

যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ

ডিম্বেশ্বৰ নেওগ

শুবনী প্ৰকাশ
দিশপুৰ : গুৱাহাটী - ৭৮১০০৫

YUGNĀYAK ŚANKARDEVA—A critical study on Mahapurusha Śankardeva, Pioneer Vaishnava Saint of Assam by late Dimbeswar Neog, Renowned Literateur of Assam and published by Xuwani Prakash, Dispur, Guwahati—781005 (Assam), September, 1996.

প্রকাশক

সুবনী প্রকাশ

দিশপুৰ, গুৱাহাটী—৭৮১০০৫

পৰিবেশক

নন্দন প্রকাশ

আফুলীতৰা ভৱন

দিশপুৰ, গুৱাহাটী—৭৮১০০৫

তৃতীয় তাঙৰণ

৫৪৮ শঙ্কৰাব্দ

মূল্য : এশ আশী টকা (১৮০.০০ টকা)

মুদ্রক :

শৰাইঘাট ফটো টাইপছ

উদ্যোগ পাম

বামুণীমৈদাম

গুৱাহাটী—৭৮১০২১

প্ৰথম প্ৰকাশকৰ নিবেদন

প্ৰাচীন-স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পাচত পঢ়াশলীয়া জীৱনৰ পৰা যোৱা আৰু শতিকা কাল গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ঐকান্তিক নিষ্ঠাৰে আশাশুধীয়াকৈ একেৰাহে মহাপুৰুষীয়া তথা অসমীয়া সাহিত্য তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰি অহা এই গ্ৰন্থকাৰৰ চৰ্চাৰ প্ৰায় পৰিসমাপ্তিমূলক এই গ্ৰন্থখনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই আমি অতি গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিছোঁ।

শঙ্কৰদেৱ তথা মহাপুৰুষীয়া সাহিত্য-চৰ্চাৰ জনক স্বৰ্গীয় বেজবৰুৱাই বৰ্তমান শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ পৰাই তেওঁৰ আলোচনাৰ পাতনি মেলে। ১৯১১ চনত তেওঁৰ ‘শঙ্কৰদেৱ’ আৰু ১৯১৪ চনত ‘শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ’ প্ৰকাশিত হোৱাৰ উপৰি তেওঁৰ সম্পাদিত ‘বীহী’ত যোৱা তৃতীয় দশকৰ শেষলৈকে অলেখ প্ৰবন্ধ আৰু আলোচনা ওলায়। কোৱা বাহুল্য মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আৰু সাহিত্যৰ আলোচনাৰ এয়ে মূল ভেঁটি; আৰু বৰ্তমান গ্ৰন্থকাৰক এই ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱাৰ উত্তৰাধিকাৰী বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ।

কিন্তু প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ চিন্তা-জগতত প্লেটো আৰু তেওঁৰ শিষ্য এৰিষ্টটেল বা প্ৰাচীন ধৰ্মজগতত অদ্বৈতবাদী শঙ্কৰাচাৰ্য আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ৰামানুজাচাৰ্যৰ সামান্য মতানৈক্যৰ দৰে বেজবৰুৱা আৰু বৰ্তমান গ্ৰন্থকাৰৰ বিচাৰ-পদ্ধতিত সামান্য পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা হয়। এই প্ৰভেদ ব্যক্তিগত নিশ্চয় নহয়, ই কেৱল ৰীতিগত। বেজবৰুৱাই যি সময়ত গৱেষণা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভালদৰে বিকশিত হোৱা নাছিল; বৰ্তমান গ্ৰন্থকাৰে বিকশিত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিৰ সুবিধা পাই তাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, ইমানেই।

লিখক মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আৰু সাহিত্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমালোচক। উক্ত বিষয়ে গ্ৰন্থকাৰৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত অসংখ্য প্ৰবন্ধৰ উপৰিও ১৯৪০ ত ‘বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিগুৰি’, ১৯৪১ ত ‘বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভক্তিতত্ত্ব’, ১৯৪২ ত ‘বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ক্ৰমবিকাশ’, ১৯৫০ ত Mahapurushism, a universal Religion আৰু ১৯৫২ত ‘বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিগুৰি (বিস্তৃত) আৰু ১৯৬৪ ত Jagat-Guru Sankardew, the Founder of Mahapurushism গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হয়। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি (১৯৬৫-৬৬) হোৱাৰ আগতে তেখেত কেইবাবছৰো “অসম শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ” স্থায়ী সভাপতি আছিল, আৰু তাৰো আগতে ১৯৪০ ত যোৰহাটত “শঙ্কৰদেৱ শিক্ষালয়”ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক-সভাপতি হৈছিল।

অতি সন্তোষৰ বিষয়, বৰ্তমান গ্ৰন্থত এক সম্পূৰ্ণ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ পৰা তেখেতে শঙ্কৰদেৱৰ আলোচনা কৰিছে। বহুতে যেনেকৈ অজ্ঞানতাবশতঃ শঙ্কৰদেৱৰ শুক বিচাৰ কৰে, আন বহুতেই তেনেকৈ এক ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বশবৰ্তী হৈ শঙ্কৰদেৱ ৰৈতবাদী নে অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নে ৰৈতাদ্বৈতবাদী, আদি প্ৰশ্ন কৰে।

তেওঁলোকৰ এই বিবেচনা নাই যে নিজা অনুভৱ আৰু স্বকীয় মত নাথাকিলে প্ৰকৃত গুৰু হ'ব নোৱাৰি, আৰু বিভিন্ন আচাৰ্য্যৰ মতামতলব্ধীসকল সেই সকলৰ বহুতীয়া, কোনো গুৰু নহয়। প্ৰহুকাৰে তেখেতৰ Jagat-Guru Sankardew প্ৰহুত এই মত ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যে শঙ্কৰদেৱৰ মত আচাৰ্যসকলৰ প্ৰচাৰিত মতৰ ভিতৰুৱা যে নহয়েই, যি বেদান্ত-সূত্ৰৰ ভাষ্য লিখি এই আচাৰ্যসকলে নিজ মত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ প্ৰয়াস পাইছিল স্বয়ং সেই বেদান্তৰ ব্ৰহ্মবাদৰ ওপৰতে শঙ্কৰদেৱে স্বতন্ত্ৰ মত ঘোষণা কৰিছে।

ততোধিক সুখৰ কথা, প্ৰহুকাৰে গতানুগতিকভাৱে অকল বৈষ্ণৱ মতৰ আলোচনাৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ নাথাকি পৃথিৱীৰ পাঁচটা বৃহত্তম ধৰ্মৰ সাৰ-মৰ্ম অধিকাৰিত্বসম্পন্ন আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ফঁহিয়াই দেখুৱাই তাৰ পাচত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰ্ম-আন্দোলন ব্যাপক ভাৱে আলোচনা কৰি এই সকলোবোৰৰ গোহৰত শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম মতৰ অবতারণা কৰিছে। প্ৰহুকাৰে আৰু স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে, বহুতে ভুলকৈ ভবা দৰে অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভিন্ ভিন্ সূতি কেতিয়াও বোৱা নাছিল; একে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মকে পৰবৰ্তী কালত বিভিন্ন প্ৰচাৰকে নিজ কচি অনুযায়ী প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে বা কালক্ৰমত আপুনি সেইবোৰ অলপ লৰচৰ হ'ব পাৰে, ইমানেই; কিয়নো "ভিন্ন কচিঃ হি লোকাঃ।" বৈদিক ধৰ্ম শাক্ত শৈৱ আদি ভাগত, বৌদ্ধ ধৰ্ম বজ্জয়ান, হীনয়ান, মহায়ান ৰূপত, খৃষ্টান ধৰ্ম কেথলিক প্ৰটেষ্টান্ট গঢ়ত, মুছলমান ধৰ্মও ছিয়া-ছুম্বৰ উপৰি আধুনিক ন ন ভাগত বিভক্ত হৈও চিৰকাল জীয়াই আছে। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰো বৰ্তমান বিভিন্ন সূতিয়ে এই ধৰ্মৰ ব্যাপকতা আৰু দীৰ্ঘজীৱনৰ সূচনা কৰে বুলি প্ৰহুকাৰে ভাবে; গতিকে তাত বিভীষিকা দেখিবৰ কাৰণ নাই বুলি কয়। কালৰ গতিত বিভিন্ন কচিৰ যোগান ধৰি দামোদৰীয়া-হৰিদেৱী প্ৰভৃতি প্ৰহুই আকোৱালি নোলোৱা হ'লে সেই পহু-অবলম্বীসকল মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰে বাহিৰ হৈ যাবৰ আশঙ্কা আছিল। ইংৰাজ শাসন আৰু খৃষ্ট ধৰ্মৰ সংঘৰ্ষত বৈদিক ধৰ্ম খুন্দা-খুন্দলি খাই ভাগি যাবৰ উপক্ৰম হোৱা পৰিস্থিতিত দূৰদৰ্শী ৰামমোহন ৰায়ে ব্ৰাহ্ম-ধৰ্ম উদ্ধাৱন নকৰা হ'লে অন্ততঃ সেই কালত ভাৰতীয় সমাজত লেখৰ আৰু বুজন এক অংশই ভাৰতীয় ধৰ্মৰ পৰাই একেবাৰে ফাটি গ'লহেঁতেন যে সন্দেহ নাই। তেনেকৈয়ে মহাপুৰুষীয়া প্ৰচাৰক দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱ প্ৰভৃতিয়ে সেই কালত ভাঙনমুখী হোৱাৰ পৰা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মক ৰক্ষা কৰিলে আৰু ইয়াক সুদূৰব্যাপী কৰি সমাজত ইয়াৰ পৰিসৰ বঢ়ালে। গতিকে এই বিভিন্ন পহুবোৰ পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক বুলি জানি ভেদ-অসূয়া আদি বৰ্জন কৰিব লাগে।

এই প্ৰহুৰ আৰু এক বৰঙণি হ'ল ইয়াৰ বিশিষ্ট বিচাৰ-পদ্ধতি। মতানৈক্য বিষয়ত আমি কিম্বদন্তি মানিম নে চৰিত মানিম, বা চৰিতবোৰৰ অমিল হ'লে কোনখন চৰিতৰ কথা গ্ৰহণীয় বা বৰ্জনীয় বুলি ধৰিম, বা চৰিত আৰু মূল পুথিৰ ভিতৰত অমিল হ'লে ক'ত প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, আৰু পাঠান্তৰৰ বিবাদ থাকিলে তাৰ মীমাংসা

কিন্দৰে কৰা হ'ব এনে বাৰ-বুৰি প্ৰশ্নৰ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহকাৰে অন্যান্য ধৰ্মৰ বিচাৰ-পদ্ধতিৰ লগত তুলনা কৰি আমাক দিছে। এনে ভালেমান কাৰণত এই গ্ৰন্থই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ আৰু শঙ্কৰদেৱৰ মতবাদ সম্পৰ্কে সকলো বিবাদৰ নিৰাকৰণ কৰি এক সন্মিল-মিলৰ চৰম মীমাংসাৰ ভেটিত আমাক থিয় কৰিছে।

অকল ইমানেই নহয়, মহাপুৰুষীয়া আৰু সংশ্লিষ্ট সকলো ধৰ্মৰ মতামত সেইবোৰৰ মূলে সৈতে ব্যাপকভাৱে উল্লেখ কৰি দি পঢ়ুৱৈয়ে নিজৰ মনৰ সকলো শঙ্কা আৰু খৰচি যাতে নিজেই মাৰি লব পাৰে তাৰ কাৰণে হাতে ঢুকি পোৱা-নোপোৱা সকলো শাস্ত্ৰৰ বিপুল উদ্ধৃতি দি গ্ৰন্থখনিক অকল বুৰঞ্জী বা সমালোচনা পুথিয়েই নহয়, ধৰ্ম-শাস্ত্ৰৰ এক ব্যাপক সংগ্ৰহ-পুথিৰো ৰূপ দিছে। আমি অতি আনন্দ, গৌৰৱ আৰু শ্ৰদ্ধাৰে সেই দেখি ইয়াক পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ আগবঢ়ালোঁ; আশাকৰোঁ ইয়াক সদৌৰে সাদৰে গ্ৰহণ কৰিব।

শ্ৰীমুনীন্দ্ৰনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা

তৃতীয় তাঙৰণৰ নিবেদন

‘যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ’ৰ ক্ৰমশঃ বাঢ়ি অহা প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ তৃতীয় তাঙৰণ সহৃদয় পাঠক সমাজৰ মাজলৈ আগবঢ়োৱা হ’ল। বৰ্তমানে আৰু ভৱিষ্যতেও শঙ্কৰদেৱৰ বহুল অধ্যয়নত এই গ্ৰন্থই অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা দিব পাৰিলে প্ৰকাশকৰ প্ৰয়াস সাৰ্থক হ’ব। পূৰ্বৰ দৰেই এতিয়াও পাঠকে গ্ৰন্থখনি আদৰি ল’ব বুলি আমাৰ একান্ত বিশ্বাস।

গুৱনী প্ৰকাশ

বিষয়-সূচী

প্ৰাচ্যজগতত ধৰ্মৰ ক্ৰমবিকাশ

১। বৈদিক ধৰ্মৰ বহু-শৰণ। ২। বহু-শৰণৰ বিপক্ষে জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম। ৩। কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জ্ঞানকাণ্ড। ৪। বেদান্তত বৈদিক দেৱতা। ৫। আৰ্যধৰ্মত দ্ৰাবিড়ী প্ৰভাৱ। ৬। বৈদান্তিক ধৰ্মৰ প্ৰতিবাদী বৌদ্ধ ধৰ্ম। ৭। কন্-ফু-ছিয়াছ, ছক্কেটিছ, য়ীশু খৃষ্ট। ৮। মহম্মদীয় ধৰ্মত পূৰ্ব-সমৰণ। ৯। দ্ৰাবিড়ী দেশত ভক্তি-ধৰ্ম। ১০। ভক্তি-ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক ভেটি। [৩-৮৯]

উত্তৰ ভাৰতত নৱ-জীৱনৰ স্পন্দন

১১। ৰামানুজৰ পৰবৰ্তী প্ৰচাৰকসকল। ১২। ৰামানন্দ কবীৰ প্ৰভৃতিৰ ভক্তি-প্ৰচাৰ। ১৩। প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসমত ধৰ্মৰ যুঁজ-বাগৰ। ১৪। শঙ্কৰদেৱলৈ সমাজৰ সন্নিৱেশ। ১৫। শঙ্কৰদেৱলৈ দৈৱিক সন্নিৱেশ। ১৬। শঙ্কৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ তাৎপৰ্য্য। ১৭। শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ মিলন। ১৮। শঙ্কৰদেৱৰ ভাগৱত-পাণ্ডিত্য। ১৯। শঙ্কৰদেৱৰ আগতীয়া গ্ৰন্থসমূহ। ২০। শঙ্কৰদেৱৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থসমূহ। [৯৩-১৮০]

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম-নীতি

২১। শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ বিচাৰ পদ্ধতি। ২২। অবৈষ্ণৱ ব্যাখ্যাৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতা। ২৩। গুৰু-চৰিতৰ পোহৰত ধৰ্মৰ বিচাৰ। ২৪। গুৰু-চৰিতৰ পোহৰত মূৰ্তি বিচাৰ। ২৫। শঙ্কৰদেৱৰ একশৰণ নীতিৰ স্বৰূপ। ২৬। ভক্তিৰ বিৰোধী আৰু অবিৰোধী কৰ্ম। ২৭। নাম-ধৰ্মৰ প্ৰয়োগ-অপ্ৰয়োগ বিচাৰ। ২৮। ভক্তি ধৰ্মৰ আচাৰৰ শুদ্ধাশুদ্ধতা। ২৯। দৈনন্দিন ভক্তি-ব্যৱহাৰৰ বিচাৰ। ৩০। শঙ্কৰদেৱৰ নিজ সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা। [১৮৩-২৭৭]

সমাজ সংগঠনত শঙ্কৰদেৱ

৩১। অৱতাৰবাদ আৰু প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসম। ৩২। সমাজ-সংগঠনৰ অন্যান্য আহিলা। ৩৩। কুৰি শতিকালৈ শঙ্কৰদেৱৰ বাণী। ৩৪। নামঘৰ আৰু সত্ৰত শঙ্কৰী সংস্কৃতি। ৩৫। প্ৰাক্-শঙ্কৰী যুগত বৈষ্ণৱ অভ্যুত্থান। ৩৬। শঙ্কৰদেৱৰ সমাজ-চিকিৎসা। ৩৭। অসমীয়া সমাজ-বোধৰ জাগৃতি। ৩৮। শঙ্কৰদেৱৰ অসমীয়া প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা। ৩৯। সমাজত মজ্জাগত শঙ্কৰী প্ৰভাৱ। ৪০। লুখাৰ, কবীৰ আৰু শঙ্কৰদেৱ। [২৭৯-৩৬৬]

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ বিশ্বজনীনতা

- ৪১। আজিৰ জগত আৰু ভৱিষ্যতৰ ধৰ্ম। ৪২। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত নৱবিধানৰ সঙ্কেত।
 ৪৩। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অতীতৰ সময়। ৪৪। মহাপুৰুষীয়া দৰ্শনত গীতাৰ সামঞ্জস্য
 (১)। ৪৫। মহাপুৰুষীয়া দৰ্শনত গীতাৰ সামঞ্জস্য (২)। ৪৬। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ
 মাস্তামৰা আন্দোলন। ৪৭। শঙ্কৰদেৱত জগত-গুৰুৰ লক্ষণসমূহ।
 ৪৮। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য। ৪৯। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত ভক্তিৰ দাৰ্শনিকতা।
 ৫০। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অমৃতৰ সন্ধান। [৩৬৯-৪৪৭]

ওপচনি

(ক)	“মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ”	৪৪৯
(খ)	শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ অন্যান্য আধুনিক জীৱনী	৪৫৩
(গ)	গীতাত “মহাপুৰুষ” শব্দৰ ব্যৱহাৰ	৪৫৪
(ঘ)	গীতা আৰু উপনিষদ মতে ব্ৰহ্মবিচাৰ	৪৫৫
(ঙ)	গীতা-উপনিষদৰ বিচাৰত অক্ষৰ ব্ৰহ্ম	৪৫৭
(চ)	গীতাৰ আৰু মহাপুৰুষীয়াৰ পুৰুষোত্তম	৪৫৯
(ছ)	গীতাৰ পোহৰত প্ৰকৃতি-তত্ত্ব	৪৬১
(জ)	গীতাৰ বিচাৰমতে পুৰুষতত্ত্ব	৪৬২
(ঝ)	উপসংহাৰত লেখকৰ বক্তব্য।	৪৬৪

॥ যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ ॥

● প্ৰথম পুথি ●

॥ প্ৰাচ্যজগতত ধৰ্মৰ ক্ৰমবিকাশ ॥

বিশ্ব-সূচী

। এক ।	। দুয় ।
বৈদিক ধৰ্মৰ বহু-শৰণ	বৈদান্তিক ধৰ্মৰ প্ৰতিবাদী বৌদ্ধধৰ্ম
। দুই ।	। সাত ।
বহু-শৰণৰ বিপক্ষে জবধ্বজ ধৰ্ম	কন্-ফু-ছিয়াছ, ছক্ৰেটিছ, যীশুখ্ৰীষ্ট
। তিনি ।	। আঠ ।
কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জ্ঞানকাণ্ড	মহম্মদীয় ধৰ্মত পূৰ্ব-সম্বয়
। চাৰি ।	। নয় ।
বেদান্তত বৈদিক দেৱতা	আবিড়ী দেশত ভক্তি-ধৰ্ম
। পাঁচ ।	। দহ ।
আৰ্য্য-ধৰ্মত আবিড়ী প্ৰভাৱ	ভক্তি-ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক ভেটি

बाह्यकवनीया प्रमाण-पञ्जी (क)

1. *History and Culture of the Indian People*, 1951-52.
(Vol. I *The Vedic Age*) by Bhāratiya Vidyā Bhavan.
2. *The Fall of the Idols*, 1940, (*Humanism*) by W. R. Inge.
3. *The Story of Civilization* by C. E. M. Joad.
4. *Man and His World* by Jugal Srimal.
5. *Zoroastrian Religion and Customs*, 1928, by Ervad Sheriarji Dadabhai Bharucha.
6. *Ceylon Lectures* (on Buddhism) by Tripitākacārya Dr. Beni Madhav Barua.
7. *The Republic* by Plato.
8. *Mysticism* by Evelyn Underhill.
9. *The Holy Bible* (Old and New Testaments).
10. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* by Edward Gibbon.
11. *Europe in the Sixteenth Century*, 1909, by A. H. Johnson.
12. *Jesus in Heaven on Earth*, 1952, by Al-Haj Khawaja Nazir Ahmed.
13. *The Religion of Islam*, 1936, by Maulana Muhammad Ali.
14. *Preface to Brahma-Sutras*, 1936, by Swami Vireswarānanda, Advaita Ashram, Mayavati, Almora, Himalayas.

এক

বৈদিক ধর্মৰ বহু-শৰণ

শ্রীচ্য জনগত তথা ভাৰতবৰ্ষ পুণ্যভূমিয়েই মানুহ জাতিৰ ধর্ম-সংস্কাৰৰ ঘাই ঘৰ বুলি কথিত আৰু স্বীকৃত ; আৰু ঋক্ প্ৰমুখ্যে চাৰিখন বেদেই ইন্দো-ইউৰপীয় তথা ভাৰতীয় ধর্মৰ প্ৰথম চাৰি খুটি যে সন্দেহ নাই। সূৰ্য্যমণ্ডিত 'তুতি-গীত' আৰু ইজিপ্তীয় 'মৃতক-গ্ৰন্থ' বেদৰ পূৰ্ববৰ্তী বুলি ধৰিলেও বেদৰ "পুষ্পিতা-বাচা"ৰ লগত সেইবোৰৰ তুলনা নহয়। ঋক্ বেদৰ "যম-যমী সন্ধান" আদিৰ ভিতৰেদি আদিম মানৱৰ নৈতিক আৰু সামাজিক উৎকৰ্ষৰ সম্ভেদ আছে। জাতি-প্ৰেম বা ধর্ম-পৰায়ণতাৰ বঙীন্ বিত-চকু সোলকাই আধুনিক গবেষণা আৰু বিজ্ঞান-সম্মত বিচাৰৰ পোহৰত চালে এই চাৰি-বেদক অবিমিশ্ৰিত ধর্ম-শাস্ত্ৰ বুলিবলৈ টান হয়।

ঋক্-সংহিতাত ইন্দু-স্তৱ (১।৩২) আদিৰ দৰে তুতি-মিনতি নথকা গুণানুকীৰ্তনৰ যিবোৰ গীত আছে সেইবোৰত বৈষয়িক জন-গীতৰ সদৌ লক্ষণেই বিজ্ঞমান ; ইয়াৰ বিপৰীতে, গুণানুকীৰ্তন নথকা শুদা ভিক্ষা-প্ৰাৰ্থনাৰ যিবোৰ গীত যজুৰ-সংহিতাত পোৱা হয় সেইবোৰকো সেই কাৰণেই প্ৰকৃত ধর্মমূলক স্তৱ বোলা কঠিন। ঋক্-সংহিতাত (৭।১০৪।১৫) বধ-শপত আৰু শাও-শপনি দিয়া আৰু দশ পুত্ৰৰ বিয়োগ-বিলাপৰ গীতো আছে, সৃষ্টি-তত্ত্বৰ উল্লেখো আছে কিন্তু জন্ম-মৃত্যু অমৰত্ব আদিৰ তত্ত্ব সেইবোৰৰ পৰা বৰ্জিত। লোকক হোৱায়-নোহোৱায় শাও-শপনি দিয়াৰ দৰে নানা দেৱতাক ভালি বোলোৱা স্তৱবোৰত (১০।১১৭) যথেষ্ট উদ্ভা আছে সচা ; পাছে তাৰ উদ্দেশ্য ধনীৰ বা দেৱতাৰ পৰা পুৰোহিত আদিৰ বাবে ধন-সম্পত্তি

সবকোৱাহে ; দৰিদ্ৰৰ প্ৰতি বা সদৌ মানৱৰ বাবে সাৰ্বজনীন সহানুভূতি সেই স্তৱবোৰত পৰ্বতত কাচ-কণীৰ দৰে আপুৰুগীয়া বস্তু, সন্দেহ নাই।

সাহিত্যবোৰৰ অতি সবহাৰিণী গীততে নানা দৈৱ-দেৱীৰ গুণ-গান আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাষত সকলোৰ ভিক্ষা-প্ৰাৰ্থনা উভয়েই বৰ্ত্তমান ; এনে সকলোবোৰ গীতৰ ভিতৰত গীতি-কবিতাৰ মাধুৰ্য্য আৰু প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য-উপলব্ধিৰ গুণেৰে গুণী উষা-স্তুতিটি সৱাতো-সুন্দৰ আৰু সম্ভৱ সৱাতো-পুৰণি (১৪৮)। অৱশ্যে এই বিতোপন স্তৱটিও ভিক্ষা-প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা মুক্ত নহয় ; কিন্তু সেয়ে জানিবা ইবোৰৰ দৰে খকুৱা নহয়, শিশু-সুলভ সবলতাৰ পৰা খোজা যেন লাগে। তথাপি ইয়াতো তোষামোদৰ বাবেহে এইবোৰ গুণ-গান ক্ৰিয়া-কাণ্ড যে সন্দেহ নাই ; বিশ্ব-শাস্তি বা বিশ্ব-জায়াৰ জাগৃতিৰ ইয়াত কোনো উম-ঘাম নাই।

ঋক্-সংহিতাত মন্ত্ৰ-কৰ্তাৰ মানসিক সন্ধীৰ্ণতা আৰু নীচ অৰ্থ-লোভৰ উলঙ্গ মন্ত্ৰবোৰ পোৱা হয়। ঋকৰ ২ম মণ্ডলৰ ১১২ সূক্তৰ অন-ধৰ্মমূলক ঋষি শিশু-আজিৰসে কৈছে : ‘মই কবি, বোপাই বেজ, আই ধান-বানতী। আমাৰ জীৱিকাৰ বাটহে বেলেগ, লক্ষ্য একেটাই—ধন-অৰ্জন।’ মুঠতে ঋক্ বেদৰ প্ৰায়বোৰ গীতেই ৰচক পুৰোহিতৰ অভাৱ-অনাটনৰ কৈকনি-গোঁথনি, আৰু বিপদ-আপদৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে চিঞৰ-বাখৰ : তাৰ ওপৰলৈ সেইবোৰ উঠিব পৰা নাই। আন নালাগে, ঋক্ বেদৰ ঘাই দেৱতা ইন্দ্ৰৰ আধ্যাত্মিক গুণ বুলিবলৈ কোনো এটাও বিচাৰিলে নোলায়।

ঋক্-সাহিত্য প্ৰধানভাৱে নীতি-কাব্যমূলক হলেও তাত পূৰ্ববাগ-অনুবাগৰ গীত নাই ; অৰ্থৰ সংহিতাত যি কাম-মন্ত্ৰবোৰ আছে সেইবোৰ প্ৰেম-কবিতাৰ শাবীলৈ নুঠে। অৰ্থৰ বেদত থকা ভেক-স্তৱ (৭।১০৩) আদি অন-ধৰ্মমূলক বিজ্ঞপাত্মক কবিতাৰ উপৰি বৈদিক সাহিত্যত বণোত্তম-সুচক গীত (৬।৭৫) আদিও পোৱা হয় ; তদুপৰি ঋক্ৰ

ইন্দ্র-স্তৱত (৮।১০০।৩) সংশয়বাদৰ অঙ্কুৰো পোৱা হয়। ধুমুহাৰ দেৱতা পৰ্জ্ণালৈ স্তুতি (৫।৮৩) আদিত প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ঙ্কৰী শক্তিত তেওঁলোকৰ নিঃসহায় অৱস্থাৰ মনোভাব আদি বঢ়িয়াকৈ বুজিব পাৰি। মুঠতে, প্ৰাকৃতিক শক্তিত দেৱত্ব-আৰোপৰ বাবে বৈদিক স্তৱবোৰ বিশ্ব-সাহিত্যত সদায় আপুৰুগীয়া বস্তু হৈ থাকিব, সন্দেহ নাই।

বেদ-সংহিতাৰ ব্যাখ্যা ব্ৰাহ্মণ। অৰ্থৰ বেদত যিখিনি নীচ কথা কোৱা হৈছে, ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যই তাৰো সীমা ছেৰাই একেবাবে লাজৰ বাজ হৈ গৈছে, সেইবোৰৰ উদাহৰণ উদ্ধৃত নকৰাই ভাল। পৰাৰ্থ-পৰতা আৰু তিকতাৰ প্ৰতি অন্ধাই যদি সত্যতাৰ অগ্ৰতম প্ৰমাণ হয়, তেন্তে ঘাইকৈ ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যবোৰ পঢ়ি তাৰ বচয়িতাবোৰৰ বংশধৰ-বিলাকেই নাক কোঁচাব আৰু নিষ্ঠুৰ মত নিদি নোৱাৰিব। ঋক্ বেদত ন-বোৱাবৌক শাহু-শহুৰ ননদ-দেৱৰ আটাইৰে নেত্ৰী বুলিছে ; ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যত সেই তিকতাকে পাপৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি ভাবি কুকুৰ-কাউৰীৰ লগৰ বুলিছে। “বেদৰ কৰ্ম-কাণ্ডত যদি কিবা মহৎ আৰু সুন্দৰ কথা আছে, তেন্তে ঋক্ বেদতেই তাৰ সীমা ; আৰু যিমান নীচ আপচু কথা হব পাৰে, ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যই তাৰ ভঁৰাল। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ নীতি-জ্ঞান আদিম সমাজৰ বেজবোৰৰ নীতি-জ্ঞানতকৈ ওপৰ নহয়। মহাব্ৰত যজ্ঞৰ সম্পাদনত ধাৰ্মিক দৰ্শকৰ চকুৰ আগতে অতি নীতি-বিগৰ্হিত অশ্লীল কাৰ্য্য কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।” (ভি.এম.আপ্তে)।

বৈদিক যুগৰ কোনো পুথিৰ ৰচনাৰ সঠিক সময় নাই। ভাষামূলক বিচাৰত ঋক্ বেদেই আটাইতকৈ পুৰণি, পাছে ইয়াৰো ভাষা ঋ: পূ: ১০০০ বছৰৰ আগৰ নহয় : অৰ্থৰ বেদৰ যাছ-মন্ত্ৰবোৰ তুলনাত আৰু বহুত পাছৰ। ঋক্ বেদ নানাবিধ গীতৰ সংহিতা (সমষ্টি) ; কিন্তু ই কোনো ইতিহাস বা বীৰ-গাঁথা (কাব্য) নহয়। স্বতন্ত্ৰ পাঠৰূপে সাম বেদৰ অস্তিত্বই নাই বুলিব পাৰি; কৃষ্ণ-বজ্ৰবেদৰ ব্ৰাহ্মণ অংশ এৰি যজুৰ্বেদ সংহিতাও কিছুমান যাহুমন্ত্ৰৰ সমষ্টিহে। ইতৰ সমাজৰ

অন্ধ-বিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰবোৰৰ সমষ্টিয়েই অথৰ্ব-সংহিতা। এই সংহিতাবোৰৰ পাছৰ ব্ৰাহ্মণবোৰ “ক্ৰিয়া-কাণ্ড সম্পৰ্কে লৰালি নিৰ্বোধ জল্পনাৰ শুকান মকভূমি”, আৰু “বৈদিক সংস্কৃতিৰ মৃত্যু-শয্যা।”

ঋক্-সংহিতা সৰু-বৰ ১০১৮ বা ১০১৭ টা গীতৰ সমষ্টি। ইয়াক জন-কাব্য বা ভাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পাতনিও বুলিব নোৱাৰি। অৱশ্যে জন-জীৱনাত্মক, বীৰত্বসূচক, গীতিমূলক গুণে এই গীতবোৰত নোহোৱা নহয়; কিন্তু এই সঁচত ঢলা নীৰস বচনাৰ দ’মৰ মাজৰ পৰা সেইবোৰ বাচি উলিওৱা কঠিন। স্বাভাৱিক হিয়া-ঢলা গীত ঋক্ বেদতো বিৰল; যি পৰিণতিত অথৰ্ব বেদৰ মন্ত্ৰ-কৰ্তাবিলাকে “নিঃসঙ্কেচ আৰু নিৰ্জঙ্ঘভাৱে” আনৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ নীচ স্বাৰ্থ-পূৰণৰ দাবী জনাইছে ঋক্ বেদতেই তাৰ পাতনি।”

“.....যাতে মোক দক্ষিণা দিয়া বিলাকৰ মই আদৰৰ পাত্ৰ হব পাৰোঁ”, অথৰ্ব বেদত এটা হীন স্তুতিৰ (৩৫৮) শেষত জোৰা আছে; গতিকে নিজ নীচ স্বাৰ্থৰ পৰা এখোজ লৰাই দেৱ-দেৱীৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হোৱা আকাঙ্ক্ষাৰো তাত সঁচ নাই। এইদৰে এডেও-দুডেওকৈ এওঁলোকে শেষত দেৱ-দেৱীৰ ভালৰি লগাবলৈকো এৰি তেওঁলোকৰ পৰা ভিক্ষা দাবী কৰিবলৈ ধৰিলে; ইয়াৰ পূৰ্ণ বিৱৰ্তনৰূপে পূৰ্ব-মীমাংসা দৰ্শনত নামত দেৱ-দেৱীবোৰ বাখি কামত তেওঁলোকৰ আসনত ক্ৰিয়া-কাণ্ডকেহে বহুওৱা হল। (‘ভাৰতীয় লোকৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি’, ভাৰতীয় বিজ্ঞানভৱন, বৈদিক যুগ)।

সাম বেদ স্বৰূপতে সঙ্গীত শাস্ত্ৰ; তাত যি পাঠ আছে, সিও সঙ্গীতৰ অঙ্গভুক্ত আৰু সম্যকৰূপে ঋক্ বেদৰ পৰা উদ্ধৃত। গতিকে সাম বেদৰ ঐতিহাসিক আৰু সাহিত্যিক মূল্য শূন্য বুলি ধৰা হয়। অথৰ্ব বেদৰ কুৰিটা কাণ্ডৰ শেষৰটো ঋক্ বেদৰ পৰা ধাব কৰা, আৰু ব্ৰাহ্মণে বেদৰ নামত সংহিতাবোৰৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ কামত সেইবোৰৰ অৰ্থ অধিক জটিল আৰু গোপনহে কৰিলে। ঋক্ বেদৰ কালত অগ্নি, বায়ু, বৰুণ, মিত্ৰ, বিষ্ণু (সূৰ্য), ইন্দ্ৰ প্ৰভৃতি প্ৰকৃতিৰ

শক্তিশালী আৰু সৌন্দৰ্য্যশালী ঐশ্বৰ্য্য (গুণ)-বোৰক মাত্ৰ দেৱতা বোধেৰে উপাসনা কৰা হৈছিল ; কিন্তু শেষত অৰ্ধৰ বেদৰ কালত দেৱ-দেৱীবোৰৰ আদি-অন্ত নোহোৱাত পৰিল। “হাবিয়া জিনয় কতো জিনিয়া হাবয়।” বিজিত অমাৰ্য্যবিলাকে বিজেতা আৰ্য্যবিলাকক এইদৰেই পৰাজয় কৰিল।

‘প্ৰথম পাষণ্ডৰ পাষণ্ডালি আৰু প্ৰথম মূৰ্খৰ মূৰ্থালিৰ মিলনৰ কলেই ধৰ্ম!’—‘প্ৰতিমাৰ পতন’ নামৰ পুথিৰ প্ৰসিদ্ধ বিচাৰ-বাদী আৰু মানৱতা-পৰিপোষক ভাবুক লেখক ইজেক্ট কোৱা এই কথা যুক্তিৰে খণ্ডন কৰা কঠিন। বিজুলী-চেৰেকনি, ভূইকঁপ-বানপানী, ধুমুহা-মহামাৰি আদিৰ প্ৰকোপত প্ৰকম্পিত হৈ তাৰ কাৰণ আৰু নিবাৰণৰ উপায় নেদেখি আদিম মানুহ সাধাৰণতে ভয়ত পেপুৱা লগা যেনে স্বাভাৱিক ; “য’তে শৱ থাকিব, ততে শগুন পৰিব”, ইও তেনে স্বাভাৱিক। সৰ্ব-সাধাৰণৰ সেই অজ্ঞতাৰে চেলু লৈ সিহঁতক গুহি খাবৰ বাবে সিহঁতৰ ভিতৰতে কিছুমান নীচ আপোন-পেটীয়া ধূৰ্ত্ত লোক ওলাল ; আৰু সেই ভয়ঙ্কৰ প্ৰাকৃতিক শক্তিবোৰক সিহঁতক শতুক শালিবলৈ আকাশত লুকাই থকা অতি শক্তিশ্বৰ দেৱতা বুলি অভিহিত কৰিলে। এই পাষণ্ডবোৰেই আকৌ নিজক সেই তথাকথিত দেৱতাবোৰৰ দোৱনীয়া বা ঘটক সাজি সেই মূৰ্খবোৰৰ তেজ গুহি খাবৰ উপায় উলিয়ালে; প্ৰাচ্যত ইহঁতৰ মুখেই যেনেকৈ সেই খকুৱা দেৱতাবোৰে খক পূবোৱা হল, পাশ্চাত্যত সেইদৰে সেই স্বাৰ্থ-হুষ্ট দেৱতাবোৰে ইহঁতৰ জিবাৰেই মূৰ্খবোৰক সিহঁতৰ দাবীৰ কথা ঘোষণা কৰা হল, সন্দেহ নাই।

হুৰ্ভাগ্যৰ কথা, লাজৰ বিষয়, জগতৰ ইতিহাসত সেই প্ৰথম পাষণ্ড আৰু প্ৰথম মূৰ্খৰ অবাধ মিলন আজিও নানা দেশত নানা ভেশত চলি আছে! ধৰ্মৰ নামত, দেৱ-দেৱীৰ নামত, ধন-সম্পত্তিৰ যে কথাই নাই, আন জীৱ-বলিৰ কথাই নাই, নব-বলিও সৌ সিদিনালৈকে প্ৰকাশ্য-ভাৱে চলি আহিল, আৰু অপ্ৰকাশ্যভাৱে

নানান লোকৰ মাজত আজিও চলি আছে। কিন্তু ধৰ্মৰ নামত ধন-সম্পত্তিৰ ডকাইতি, সবহ কি, নব-মাংস ভক্ষণো সিমান জঘন্য নহয়, যিমান মহাপাপ নব-আত্মা-ভক্ষণ! যীশুখৃষ্টই কৈছিল, ‘তোমালোকৰ দেহ হত্যা কৰিব, তালৈ কেৰেপ নকৰিবাঁ; কিন্তু চাৰাঁ। যাতে তোমালোকৰ আত্মাক হত্যা (নবকগামী) কৰিব নোৱাৰে।’ (মেথু, ১০।২৮)। স্বৰূপতে, যিবোৰে দেহত হত্যা কৰে সিহঁতে মৰণশীল বস্তুৰে অগ্ৰিম বিনাশ সাধে মাথোন; কিন্তু যি জীৱ-শ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধন বিবেক-বত্ত্ব হৰণ কৰি পৱিত্ৰ আত্মাক নবকগামী কৰে, সি ঐকৃততে অমৰ আত্মাক মাৰি পেলোৱাৰ নিচিনা মহাপাপ কৰে।

সচাকৈয়ে জগতৰ পৱিত্ৰ ধৰ্মৰ ইতিহাস এইদৰে অধৰ্মেৰে যিবোৰে কলঙ্কিত কৰি আহিছে সিবোৰ জীয়া-নবকতেই পচি মৰে। মুক্ত ঈশ্বৰৰ মুক্ত জগতত মানৱ মনৰ মুক্তিযেই ধৰ্মৰ মূল কথা; তাৰ পৰিবৰ্তে নীচ স্বাৰ্থৰ বাবে সেই ধৰ্মৰ নামতে মানৱ মনক দাসত্ব শিকলি পিন্ধোৱাৰ নিচিনা আক পাপ নাই।

ছুই

বহু-শৰণৰ বিপক্ষে জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম

আছিয়া মহাদেশৰ পাঁচটা ঘাই ধৰ্মৰ ভিতৰত জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম অন্যতম। ভাষাতত্ত্বৰ বিচাৰত ইবাণীয় আৰু বৈদিক যেনেকৈ ইন্দো-ইউৰ'পীয় ভাষাৰ একেটা ডালৰ দুটা ঠাল, ধৰ্ম-তত্ত্বৰ ফালৰ পৰাও জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম মূল আৰ্য ধৰ্মৰ এটা ডাল। বেদত বৰ্ণোৱা পজাবৰ সুবাস্তৱ জনপদকে যিসকলে আৰ্য্যৰ আদি-নিবাস বুলিব খোজে, তেওঁলোকৰ মতে ধৰ্ম-নীতি সম্পৰ্কীয় এটা মূল প্ৰভেদৰ পৰাই আৰ্য্যৰ এই ঠালটো ইবাণলৈ উঠি গৈ তাত স্বতন্ত্ৰৰূপে এই ধৰ্ম চলায়। যি মূল প্ৰভেদৰ বাবে আৰ্য্যধৰ্ম কাল-ক্ৰমত দুটা স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম হ'ল সি ওপৰে ওপৰে চালে নগণ্য; কিন্তু ধৰ্ম-তত্ত্বৰ ফালৰ পৰা বহুত্বপূৰ্ণ। বেদৰ যন্তাই জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ আবেস্তাৰ যন্ত; বেদৰ উপনয়নেই মজদীয় (জৰথুস্ত্ৰ) ধৰ্মৰ নৱজোৎস্না; বেদৰ অনিৰ্বাণ অগ্নিয়েই মজদীয় ধৰ্মৰ আতঃশ-ই-বেহৰম্। দেৱ-দেৱীৰ সম্পৰ্কেও একে কথা; কিন্তু বাইবোল আৰু কোৰাণৰ দেৱ-দূতৰ দৰে সেইবোৰ অজ্ঞৰ মজদাৰ (পৰমেশ্বৰৰ) অধীন, বৈদিক দেৱ-দেৱীৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ নহয়। বেদৰ দেৱতা মিত্ৰ বা স্পশঃ, আৱেস্তাৰ মিথ্ৰ বা স্পশো; বেদৰ বৃত্ৰশ্চ (ইন্দ্ৰ), আৱেস্তাৰ বেবেথশ্চ; বেদৰ উষস্, আৱেস্তাৰো উষস, ইত্যাদি।

পৰমেশ্বৰ জ্যোতিৰ্ময় বাবেই সূৰ্য আৰু অগ্নিক তেওঁৰ প্ৰতীকৰূপে বহুত ধৰ্মই স্বীকাৰ কৰে; বাইবোলে জ্যোতি আৰু তেজ (পোহৰ) ঈশ্বৰৰ প্ৰথম প্ৰকাশ বুলি মানে। বৈদিক আৰু মজদীয় ধৰ্ম উভয়েই সূৰ্য আৰু অগ্নিক সেইদৰেই শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিয়ে; কিন্তু বেদে যে অগ্নিক (আৰু সূৰ্য্যক) ঈশ্বৰৰ মুখ বুলিছে, মজদীয় ধৰ্মই তাক অস্বীকাৰ কৰিছে। বৈদিক যন্তত অগ্নিক দেৱতাবোৰৰ মুখস্বৰূপ বুলি অগ্নিত

সকলো আহুতি দিয়ে ; মজদীয় ধর্মই অগ্নিক ঈশ্ববৰ মুখ বুলি স্বীকাৰ নকৰে বাবেই তেওঁলোকৰ অগ্নিত আহুতি দিয়া নিষিদ্ধ। মজদীয়-বিলাকৰ মতে অগ্নি পাবক আৰু সৰ্বপবিত্ৰতাৰ প্ৰমাণ ; তাত আহুতি দিয়া অশ্ৰায় কাৰ্য। ঋক্ বেদত কৈছে (১।১৬৪।৪৬) “একং সং বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিঃ যমং মাতৰিঞ্চানমাহুঃ”। সেই এক সংবস্তুকে বিপ্ৰবোৰে ইন্দ্ৰ, যম, মাতৰিঞ্চা আদি বোলে ; মজদীয়সকলে ঈশ্ববৰ সেইবোৰ বিভিন্নৰূপ হব পাবে বুলি নামানে, এক পৰমেশ্বৰকহে মানে।

“তেম্ নে যন্নাঈম্ আৰ্মতোঈস্ মিমঘ্ৰো,

যে আন্মেনৌ মজদাও শ্ৰাবি অছৰো।” (গাথা, ৪৫।১০)

অৰ্থাৎ ‘জ্ঞানে-কৰ্মে আমি একমাত্ৰ অছৰ মজদাৰ (পৰমেশ্ববৰ) হে সেৱা কৰিম।’ ইছলামৰ যুগৰ পূৰ্ববৰ্তী পাবশ্ৰব এই ধৰ্মৰ এনে এক নিষ্ঠা দেখিয়েই মুছলমান কবি ফিবদৌছীয়ে তেওঁৰ অমৰ “শাহনামা” কাব্যত দৃঢ়ভাৱে লিখিছে—

“ন গুই গুটিকে আতশ্ পবস্তা বুদন্দ।

পবস্তন্দ এ পাক যজদা বুদন্দ ॥”

অৰ্থাৎ ‘তেওঁলোকে অগ্নি আগত লোৱা বাবে তেওঁলোকক অগ্নি-পূজক বুলি নাভাবিবাঁ ; তেওঁলোক যথার্থতে এক পৰমেশ্ববৰ উপাসক।’

জবথুগ্নৰ আবিৰ্ভাবৰ সময় সম্পৰ্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে ; খৃষ্টপূৰ্ব ১২০০০ৰ পৰা খৃষ্টপূৰ্ব ১২০০ লৈকে বিভিন্ন সময় নিৰ্দ্ধাৰিত কৰে যদিও তেওঁ যে খৃষ্টপূৰ্ব অষ্টম শতাব্দীৰ পূৰ্ববৰ্তী ই সৰ্ববাদীসন্মত। পশ্চিম পাবশ্ৰবৰ উৰমিয়া হৃদৰ কাষৰ আজাৰবাইজান বা আত্ৰোপাতিন জিলাৰ তখ্তে ছুলেমান নামৰ ঠায়েই তেওঁৰ জন্মভূমি। পিতাক পৌকস্‌সপ্ আৰু মাক হুঘ্‌ধোৱা। জবথুগ্ন মানে ধৰ্মনিষ্ঠ, স্পিতম্ (শ্বেতবৰ্ণ) এওঁৰ বংশৰ নাম ; যেনেকৈ বাসুদেৱৰ “কৃষ্ণ” গোত্ৰ নাম আছিল। বজা হেৰোডে যীশুৰ, আৰু কংসই কৃষ্ণৰ, ওপজাৰ পাছতে প্ৰাণ-নাশৰ চেষ্টা কৰাৰ দৰে তুবাণ বজা হুবাশ্ৰবোৱে শিশু জবথুগ্নক বধিবৰ চেষ্টা কৰি

বিফল হয়। সাত বছৰ বয়সৰ পৰা বুজ্জিন কুকঃশ্ নামে শিক্ষকৰ কাষত অলপ দিনতে নানা বিদ্যাত পাৰদৰ্শিতা লাভ পৰবৰ্তী কালত শিশু যীশুৱে বিধৰ্মী ইহুদী পুৰোহিতবোৰক পৰাস্ত কৰাৰ দৰে আচৰিত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু জৰথুষ্ট্ৰই বিধৰ্মী ইৰাণীবিলাকক তুৰ্ক-যুদ্ধত পৰাজয় কৰে ; কিয়নো তেওঁৰ পূৰ্বে পাৰস্ততো বহু দেৱ-দেৱীৰ পূজা, মিছা কোৱা, মদ খোৱা আদি ব্যভিচাৰ প্ৰৱলভাৱে প্ৰচলিত আছিল। পোন্ধৰ বছৰ বয়সত জৰথুষ্ট্ৰৰ উপনয়ন সমাধা হয় ; তেওঁৰ পৰবৰ্তী বুদ্ধদেৱ প্ৰভৃতিৰ দৰে সৰুৰে পৰাই তেওঁ জ্ঞাপৰায়ণ আৰু সংসাৰ-মুক্ত অনাসক্ত আছিল, আৰু ভোকত থকা কুকুৰ এটা বাটত দেখিলেও তেওঁৰ চকু ঢুলুঢুলীয়া হৈছিল।

কুৰি বছৰ বয়সত তেওঁ ঘৰ এৰি সত্যৰ অন্বেষণত দহ বছৰ অধিক কাল পৰ্বত-হাবি মকভূ-প্ৰান্তৰ ভ্ৰমি অৰ্দ্ধাহাৰে অৰ্দ্ধ-নিদ্ৰায় কাল যাপন কৰি, জ্বিতেন্দ্ৰিয় আৰু কঠোৰ তাপসৰূপে ছাবাতান নামৰ পৰ্বত শিখৰত সমাধি যোগেদি অজব মজ্জদাৰ সাক্ষাৎ-লাভ কৰে, আৰু দেউকুৰি বছৰ বয়সৰ পৰা এই মজ্জদীয় ধৰ্ম প্ৰচাৰত ব্ৰতী হয়। দৈতি নৈৰ পাৰত আত্মোপলব্ধি কৰাত স্মৃতিৰ প্ৰতীক বোহুমনো দেৱদূতৰূপে সহায় হয় আৰু কুমতিৰ প্ৰতীক অহিম্ননৰ পৰা তেওঁক বক্ষা কৰে ; বৌদ্ধ ধৰ্মৰ “মাৰ” আৰু ইহুদী ধৰ্ম আৰু ইছলামৰ ছয়তান, আৱেষ্টাৰ অহিম্নন। এই তত্ত্বৰ বাবেও কোনো কোনো ধৰ্মই মজ্জদীয় ধৰ্মক দ্বৈতবাদী বুলিব খোজে ; কিন্তু ইয়াত প্ৰকৃততে অহিম্ননৰ চিহ্ন স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই : অজব মজ্জদাই সৰ্বেসৰ্ব।

বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ত্ৰিৰত্ন—ধম্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘ ; জৈন ধৰ্মৰ ত্ৰিৰত্ন—সম্যক্ দৰ্শন, জ্ঞান, চৰিত্ৰ ; জৰথুষ্ট্ৰ ধৰ্মৰ ত্ৰিৰত্ন—মনক্ষী বা হুমত (স্মৃত, সংচিন্তা), গবক্ষী বা হুখত (স্ম-উক্ত, সংবাদ্য), কুনাক্ষী বা হবৰ্শত (স্মবৃত্ত, সং আচৰণ)। ইয়াৰ পৰবৰ্তী বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰেই জৰথুষ্ট্ৰ ধৰ্মও কায়-মন-বাক্য শুদ্ধি বা আত্ম-শুদ্ধিৰ ধৰ্ম ; সৰ্বজনীন পৱিত্ৰতাই ইয়াৰ মৰ্মবাণী। পাৰস্তৰ বুৰঞ্জীলেখক মাৰখামে বিশেষভাৱে উল্লেখ

কবিছে—পৃথিবীৰ সমগ্ৰ জাতিৰ ভিতৰত কি শিলত কটা, কি কাঠ বা মাটিৰে সজা মূৰ্তি বা বিগ্ৰহ কোনো যুগত কেতিয়াও সেৱা কৰাৰ প্ৰমাণ নথকা একমাত্ৰ এই পাৰশ্বিক জাতিয়েই। জৰথুস্ত্ৰৰ আবিৰ্ভাবৰ বহু পূৰ্বে এই ইৰাণত তিনিটা প্ৰসিদ্ধ অগ্নি-মন্দিৰ আৰু তাত অগ্নি-সেৱাৰ প্ৰচলন আছিল; জৰথুস্ত্ৰই ধৰ্ম-সংস্কাৰ প্ৰসঙ্গত সেইবোৰ একেবাৰে উঠাই নিদি অগ্নিক সেৱা নকৰি অগ্নিৰ মাধ্যমেৰে পৰমেশ্বৰক সেৱা কৰিবলৈ আদেশ দিলে। সেইহে তেওঁ অগ্নিত আচ্ছতি দিয়া সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰিলে, আৰু এই মূল নীতিৰ বাবেই অগ্নি-পূজক বৈদিক ধৰ্মৰ পৰা চিৰকাললৈ জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম ফাটি আহিল। অগ্নিক মাধ্যমৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰসঙ্গত জৰথুস্ত্ৰই কৈছে, “মই দেখিবলৈ পাইছোঁ অগ্নিৰ জ্বলন্ত পৱিত্ৰ শিখাৰ পৰা সত্যৰ ফুলিঙ্গ বিকীৰ্ণ হৈছে।” (যজ্ঞ, ৩০।১)। খৃষ্টানৰ সকলো ধৰ্ম-কাৰ্যত ফ্ৰেছ্ চিন দেখিবলৈ পোৱা হয়; তাৰ পৰা একেশ্বৰবাদী খৃষ্টানবোৰ ফ্ৰেছ্-পূজক বুলি ভাবিলে যেনেকৈ ভুল আৰু অশ্ৰায় কৰা হ'ব, জৰথুস্ত্ৰবিলাকৰ ধৰ্ম-কাৰ্যত অগ্নিৰ সম্পৰ্ক দেখি তেওঁলোকক অগ্নি-উপাসক বোলাও তেনে ভুল আৰু অশ্ৰায় হ'ব বুলিয়ে অমৰ মুছলমান কবি ফিৰদৌছিয়ে তেওঁৰ যুগমীয়া “খাহনামা”ত এনে সন্দেহৰ বিকল্পে প্ৰসিদ্ধ সতৰ্ক-বাণী শুনাই গৈছে।

জেকছনে তেওঁৰ আৱেষ্ঠা ব্যাকৰণত দৃঢ়ভাৱে মন্তব্য কৰিছে, বৈদিক ভাষাৰ লগত মহাকাব্যৰ সংস্কৃত ভাষাতকৈ আৱেস্তাৰ গাথাৰ ভাষাৰ সমৃদ্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ। কেইটিমান ধ্বনি-তত্ত্ব গ্ৰন্থসৰণ কৰিলেই আৱেস্তাৰ প্ৰতি গাথা নিমিষতে বৈদিক সংস্কৃতত পৰিণত হয়। ইন্দো-ইউৰ'পীয় ইন্দো-ইৰাণীৰ ঠালৰ ভাষাসমূহৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন হল আৱেস্তীয় আৰু প্ৰাচীন পাৰশ্বিক; আৰু গাথা ভাষাই আৱেস্তীয় আটাইতকৈ পুৰণি ভাষা, আৰু ঋক্ বেদৰ ভাষাৰ লগত ইয়াৰ যথেষ্ট মিল আছে। ঋক্ বেদত ঋত্বিক বা পুৰোহিতক বোলে “হোতা”, আৱেস্তাত বোলে “জোতা”; বেদৰ মন্ত্ৰ, আৱেস্তাৰ মন্ত্ৰ ইত্যাদি। ভাষা-

মূলক আৰু ধৰ্মমূলক এনে হুজপীয়া প্ৰমাণৰ পৰা এই ছুই ভাষাৰ ভাষী আৰু ধৰ্মৰ ধৰ্মীবিলাক আদিতে অন্ততঃ স্বকৃ বেদৰ কাললৈকে যে একে ভাষাগোষ্ঠী আৰু ধৰ্মগোষ্ঠীৰ লোক আছিল এই কথা অস্বীকাৰ কৰিবৰ একো উপায় নাই। আৱেস্তাৰ গাথা ছোৱাতে জৰথুত্ৰৰ বাণী আৰু তেওঁৰ নিজৰ বচিত স্তুতিও লিপিবদ্ধ আছে; পিছৰ ছোৱাবোৰত তেওঁৰ পৰবৰ্তী প্ৰচাৰকবিলাকৰ উক্তিগ্ৰেই ঘাই। বজা দাবয় বহুশ্বেৰ (দৰিয়ুস, খৃ: পূ: ৫২১-৪৮৫) ৰাজত্ব-কালত ই ৰাজধৰ্ম আছিল, আৰু সিঁচৰিত হৈ থকা আৱেস্তাৰ অংশবোৰ ধৰ্মৰ কিছুমান পুৰোহিত আৰু পণ্ডিতৰ হতুৱা এওঁ একত্ৰিত কৰায়। তাৰ পাছত একুবি এক খণ্ডত বিভক্ত এই আৱেস্তা সোণৰ আখৰেৰে লিখাই পাৰ্ছিপোলিছৰ ৰাজকীয় পুথিশালত যত্নেৰে সংৰক্ষিত কৰে। কিন্তু খৃষ্টপূৰ্ব ৩৩০ ত একিমিনীয় যুগত (খৃ: পূ: ৫৫০-৩৩০) পাৰস্য আক্ৰমণকাৰী আলেকজেণ্ডাৰে সেই পাৰ্ছিপোলিছ পুথিশালত জুই দিলে আৰু তাৰ লগত সোণৰ আখৰেৰে লিখা আৱেস্তা ধৰ্মশাস্ত্ৰও পুৰি ছাই হল। তাৰ পাছত পাৰ্থিয়াৰ ৰজা ইৰাণ্ সন্দ্ৰাট প্ৰথম বলখাচৰ ৰাজত্ব-কালত (খৃ: ৫১-৭৭) আৱেস্তাৰ পুনৰ্গঠন কাৰ্য্য আৰম্ভ হয় আৰু ছাছানীয় কৈদৰ (খৃ: পূ: ৩৩০-৬৫২ খৃ:) ৰজা দ্বিতীয় শাহপুৰৰ ৰাজত্বত (খৃ: ৩০৯-৭২) সম্পূৰ্ণ হয়। ৰজা কুৰুশ্ (খৃ: পূ: ৫৫৮-৫২৯) এই ধৰ্মৰ অন্ততম পৃষ্ঠপোষক, আৰু দৰিয়ুছৰ দৰে এওঁৰ শিলালিপিতো “অহুৰ মজদাৰ” কৃপাৰ উল্লেখ আছে।

বেদত “অশুব” শব্দৰ অৰ্থ “অশূন প্ৰাণান্ বাতি দদাতি” (যি প্ৰাণ দান কৰে); মেক্‌ডনেলৰ মতে স্বকৃ বেদত “অশুব” মানে দেৱতা, আৱেস্তাতো “অহুৰ” (অশুব) মানে দেৱতা। কিন্তু বেদত “দেৱ” মানে দেৱতা; আৱেস্তাত “দএব” (দেৱ) মানে কুগ্ৰহ, অপদেৱতা। অসমীয়া “দেৱ” শব্দও ঠিক এই কুগ্ৰহ বা অপদেৱতা অৰ্থত ব্যৱহৃত হয়; যেনে, “দেৱ-ভূতে পালে এবাৰ পাৰি। মাজুহ-ভূতে পালে এবাৰ নোৱাৰি।” জৰথুত্ৰ ধৰ্ম “দএব যশ্বি”ৰ (দেৱ-উপাসনাৰ) তীব্ৰ বিৰোধী

যে তাৰ প্ৰমাণৰূপে সেই ধৰ্মৰ বাই মত “জি মজ্জদাওন্ হোছম্”
(অকল পৰমেশ্বৰ মজ্জদাব সেৱা কৰিবঁ), “তোই দএবিং দান যা
জ্বেগৱতো দএনা” (দেৱ-সেৱা পায়গুৰ ধৰ্ম ; পৃথিবীৰ অত্যাচাৰী-
বোৰেহে দেৱ-সেৱা কৰে) । অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰতো অশ্ল
দেৱ-সেৱকৰ বিৰুদ্ধে এনে তীব্ৰ নিন্দাবাদ আছে ; বৈষ্ণৱ কবি
সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্যই নিজকে তিবন্ধাৰ কবি কৈছে, “দেৱী উপাসক
আছিলোঁহো ছুৰাচাৰ ।” গৰুড়-পুৰাণৰ সাৰ কাটি লিখা শঙ্কৰদেৱৰ
“ভক্তি-প্ৰদীপ”ত অৰ্জুনক দিয়া ধৰ্ম-শিক্ষা-প্ৰসঙ্গত কুষ্মই কৈছে—

“অনাচাৰ কৰি অপৰাধী মোৰ মুহি ।

আন-দেৱ পূজে যিটো সেই মোৰ দ্ৰোহী ॥ ৩৫ ।

যিটো মহা শ্লেচ্ছ খায় কুকুৰক মাৰি ।

তাতো কৰি অপবিত্ৰ সিটো অহঙ্কাৰী ॥” ৩৬ ।

তেনে অশ্ল-দেৱ পূজক বায়ুগক দেখি এজনী চাণালিনী প্ৰায়শ্চিত্ত
হোৱা দেখি নাবদে সুধিছে আৰু চাণালিনীয়ে উত্তৰ দিছে—

“যি কথা কহিলি ইটো অদভূত আতি ।

পৰম অশুদ্ধ তই চাণালিনী জাতি ॥ ৩৬ ।

অস্তাজতো অস্তাজ নাহিকে তোক সম ।

তোহোৰ অস্পৃশ্য আছে কোননো অধম ॥

তোকো অপৱিত্ৰ কৰে কোননো পামৰে ।

শুনিলে উৎশ্ৰুকে আছোঁ কহিয়ো সত্বে ॥ ৮৬ ॥”

“কৃষ্ণেঃ পৰম দেৱ সংসাৰতে সাৰ ।

পাতকীয়ো তৰে নাম মাত্ৰ লৈলে যাৰ ॥

তাক এৰি যিটো আন দেৱতাক পূজে ।

পশুতো অধম সিটো একোকে নুবুজে ॥ ৮৮ ।

কুকুৰকো খায় যিটো মহা শ্লেচ্ছ জাতি ।

তাতো কৰি অপবিত্ৰ সিটো মহা আতি ॥

হেন পাৰশুক মই কৰিলোঁ আলাপ।

এতেকে সিজিল মোত অমোচন পাপ ॥ ৮৯।

হঠাতে দেখিলোঁ মহা পাতকী ছৰ্ঘোৰ।

ভৈল মহা অপৱিত্ৰ তনু-মন মোৰ ॥

তাক শুদ্ধ কৰিবাক মোৰ মহা যত্ন।

এক চিন্তে জপোঁ বায়-কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ ॥ ৯০।

ইবাণত অশ্ব দেৱ-সেৱকৰ বিৰুদ্ধে এই নিন্দাবাদ জৰথুষ্ট্ৰৰ বহু আগৰ কালৰ পৰাই চলি অহা বুলি কয়; জৰথুষ্ট্ৰই তাক দূৰ কৰাত প্ৰথমে কৃতকাৰ্য্য হয়। বৌদ্ধ বা জৈন ধৰ্মৰ দৰে মানুহৰ চৰিত্ৰ-উন্নয়নত এই ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ ইমান কাৰ্য্যকৰী হৈছিল, আৰু শাস্ত্ৰৰ অনুশাসন আৰু সমাজ-ব্যৱস্থা এনে কাজুৱা আছিল, যে প্ৰায় বৰ্তমান কাললৈকে জৰথুষ্ট্ৰ ধৰ্মী সমাজত গণিকা-বৃত্তিৰ নাম-গোন্ধ নাছিল; ভিক্ষা কৰা পাপ বুলি এই ধৰ্মই বিবেচনা কৰা বাবে তাত মগনিয়াৰৰ লেশ নাছিল। যস্ন (যজ্ঞ) আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ধৰ্মৰ ঋত্বিক আৰু যজ্ঞমানে সত্য ভাষণৰ প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰে; যিহেতুকে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অসত্য বচন নিষিদ্ধ, আৰু যিহেতুকে কোনো মানুহে নিজ পিতা আৰু নিজ জাতিৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে, সেই হেতুকে তেওঁলোকে নিজ গোত্ৰ-প্ৰবৰ বা পিতাৰ নাম পৰ্য্যন্ত নকৈ কেৱল “যে যজ্ঞামহে” (আমি যিবিলাকে যজ্ঞ কৰিছোঁ) এনেদৰে আত্ম-পৰিচয় দি যজ্ঞ কৰাৰ ৰীতি জৰথুষ্ট্ৰবিলাকে পালন কৰে।

আবেস্তাৰ ধৰ্ম-তত্ত্বও অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মতত্ত্বৰ লগত একে শাৰীৰ; যেনে, “নিজিনিয়া শৰীৰৰ শত্ৰুচয়। জিনিমোঁ দশোদিশ কোনে কয় ॥” (শঙ্কৰদেৱ)। “যি নিজক জয় কৰিব পৰা নাই, সি একো জয় কৰিব নোৱাৰে।” (মাইনো-ই-খোবাদ) : “ভকতৰ ভয় আছে কৈত ?” (শঙ্কৰদেৱ); ‘সত্য-নিষ্ঠ লোকৰ কেতিয়াও কোনো অনিষ্ট হব নোৱাৰে।’ (যস্ন, ২৯৫) : “ন মে ভক্তঃ প্ৰণশ্ৰুতি।” “ঘোষা”ত কৈছে,

“মোহ-মায়ী-বাগ, মদ-খল-কাম, দম্ব-দেব আদি ভায় । যি গুণজনত
ইসর নাথাকে, প্রণমো তাহান পায় ॥” (মাধবদেহ) ; “যিজনেনিজে
কুপ্রবৃত্তির লগত যুদ্ধ কবির পাবে, যিজনেনি কাম, ক্রোধ, মোহ,
অযশ, অসন্তুষ্টি, এই পাঁচটা পাপ নিলগত বাধিব পাবে, তেহেই
প্রকৃত বলবান’ (মাইনো-ই-খেবাদ) ; “পবম হুৰোধ্য আত্মতত্ত্ব, তাব
জ্ঞান অর্থে হবি যত, লীলা অন্নতার ধৰা তুমি কুপাময় ।” (ঘোষা,
৬৪০) ; ‘(মজ্জ্জাই) আমাক সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু আত্ম-তত্ত্ব দান
কবোক ।’ (গাথা, ৪৬২) । বৈকুণ্ঠ-প্রয়াগত কৃষ্ণই উদ্ধরক দিয়া
উপদেশ শব্দবদেহে বর্ণনা কবিছে :—

“শুনিয়ে উদ্ধর আরে বহুস্ত ভকতি ।
কবিবাঁ অভ্যাস তুমি স্থির কবি মতি ॥
সমস্ত ভূতত ব্যাপি আছোঁ মই হবি ।
সবাক মানিবাঁ তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কবি ॥ ১৮৭৭ ।
ব্রাহ্মণব চাণ্ডালব নিবিচাৰি কুল ।
দাতাত চোবত যেন দৃষ্টি এক তুল ॥
নীচত সাধুত যাব ভৈল এক জ্ঞান ।
তাহাকেসে পণ্ডিত বুলিয়া সর্বজ্ঞান ॥ ১৮৭৮ ।
বিশেষত মজ্জুয়গণত যিটো নবে ।
বিষ্ণু বুদ্ধি ভাৱে সৰ্বদায় মাগ্ধ কবে ॥
ঈববা অমুয়া ভিবন্ধাব অহঙ্কাব ।
সৱে নষ্ট হোৱে ভেৱে ভাবন্ধণে তাব ॥ ১৮৭৯ ।
দেখি সখিগণে যোনো হাসে আসি বেঢ়ি ।
মই সাধু ইটো চোব হেন লজ্জা এড়ি ॥
কুকুব চণ্ডাল গর্দভবো আত্মা বাম ।
জানিয়া সবাকো পড়ি কবিবাঁ প্রণাম ॥ ১৮৮০ ।
সমস্ত ভূতত বিষ্ণু বুদ্ধি নোহে যাৱে ।
কায়-বাক্য-মনে অভ্যাসিবাঁ এহিভাৱে ॥

বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগতে ।

জীৱন্তে মুকুত হোৱে অচিৰ কালতে ॥ ১৮৮১ ॥

সকল প্ৰাণীক দেখিবেক আশ্ব সম ।

উপায় মধ্যত ইটো অতি মুখ্যতম ॥” ১৮৮২ ।

আবেস্তাত কৈছে : ‘ধনী বা দুখীয়া, উচ্চ বা নীচ, সকলোৰে প্ৰতি তোমাৰ কৰ্তব্য আছে ; যি নিজ কৰ্তব্য নকৰে সি সেইবোৰক পাব লগা উপকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰে ; গতিকে দিন-ৰাতি ছেদ-ভেদ নোহোৱাকৈ নিজ কৰ্তব্য কৰা’ । (বেনদিদাদ্ ৪।১) । আকৌ, ‘যি দুখীয়াৰ দুখ বোটলে তেৱেঁইহে অজ্ঞৰ মজ্জদাৰ প্ৰকৃত উপাসক ।’ (বেনদিদাদ্ ৮।১২) । মাধৱদেৱে লিখিছে,—

“তুমি চিন্তবৃত্তি মোৰ প্ৰৱৰ্তক নাৰায়ণ,

তুমি নাথ মই নাথৱন্ত ।

চৰণ-ছত্ৰৰ ছায়া

দিয়া দূৰ কৰা মায়া,

কৰা দয়া মোৰ ভগৱন্ত ॥” ১২৯ ।

“ধৰ্মক জানোহো মই,

তথাপি প্ৰবৃত্তি নাই,

অধৰ্মতো নিবৃত্তি নোহয় ।

হৃদি-স্থিত তুমি

যেন কৰাবাহা স্বামী

হৃষিকেশ কৰিবো তেনয় ॥” ১৩৮ ।

আবেস্তাত আছে, ‘হে অজ্ঞৰ মজ্জদা, তুমি মোক চলাই নিয়া । বিবেকে আত্মশোধন কৰে, আৰু তুমিয়েই সেই বিবেকৰ নিয়ন্তা ।’ (গাথা ৪৬।২) ।

ভিনি

কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জ্ঞানকাণ্ড

মানৱ সভ্যতাৰ বুৰঞ্জীত অৱশ্যে একশৰণ সদায়েই বহু-শৰণৰ বহু পৰবৰ্তী ঘটনা, ধৰ্মৰ আদি ঘৰ ভাৰতবৰ্ষই জয়ে জয়ে ঠিক এই কথাকেই যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। ঋক্ আদিৰ চকামকা খণ্ডেকীয়া জিল-মিলনিৰ পাছত ব্ৰাহ্মণ যুগৰ ঘোপ-মৰা আন্ধাৰে ইয়াকেহে বুজালে—দিনৰ স্থায়ী পোহৰলৈ আৰু সবহ পৰ বাট চাব নালাগিব। দিনৰ সেই পৱিত্ৰ পোহৰ হ'ল উপনিষদৰ যুগ। অকল ভাৰতীয়ৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে উপনিষদ সাহিত্য এক যাউতি-যুগীয়া পোহৰৰ স্তম্ভ বা সভ্যতাৰ প্ৰথম প্ৰভাত যে তাত সন্দেহ নাই। চাৰি বেদক সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ প্ৰথম নিশ্বাসৰ পৰা ওলোৱা দৈৱ-বাণী বুলি যিদৰে কোৱা হয়, এই উপনিষদসমূহকো তেনেদৰেই দৈৱ-বাণী বোলা হয়; এই উপমা সত্য বুলি ধৰি লৈ ইয়াকে মাথোন কব পাৰি, সেই প্ৰথম নিশ্বাসত প্ৰথম বাবেই যি দূষিত সঞ্চিত অজ্ঞাবান্ধ গেছ লগে লগে বাহিৰ হৈছিল, দ্বিতীয় নিশ্বাস তেনে দূষিত বায়ুৰ পৰা মুক্ত আছিল নিশ্চয়।

সুখৰ বাতৰি, ঋক্-সাহিত্যৰ জিলমিলনিত ঘৰৰ বাণী (গৃহ-নেত্ৰী) বুলি সম্মান পোৱা যি তিকতাই ব্ৰাহ্মণ যুগৰ অন্ধকাৰত শূদিৰ কুকুৰ আৰু কাউবীৰ শাৰীত ঠাই পাইছিল, উপনিষদৰ পৱিত্ৰ পুৱাৰ পোহৰত তেওঁলোকে আগতকৈও সম্মানৰ আসন সমাজত লাভ কৰিলে। কুকুৰ-কাউবীক কুকুৰ-কাউবীৰ মাজত এৰি শূদিৰ আৰু তিকতাই মানুহৰ মাজতো আগ ঠাই লৈ অনেক শূদিৰ আৰু তিকতা স্বয়ং বেদৰ মন্ত্ৰ-কৰ্ত্তা ঋষিৰ আসনত বহিল; গতিকে যি ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যই বেদ-শাস্ত্ৰ ছলে শূদিৰ আৰু তিকতাক নবকৰ জীয়া-শান্তি বিধান কৰিছিল, সেই শূদিৰ আৰু তিকতা

স্বয়ং বেদৰ গবাকী হ'ল ; দেৱ-শ্ৰেষ্ঠ মাজুহক এনে অমৰ্য্যাদাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবেও উপনিষদ চিৰগৌৰৱ-মণ্ডিত থাকিব নিশ্চয়।

কৱচ, বৎস, সত্যকাম, জাবাল আদিৰ উদাহৰণৰ পৰা বুজিব পাৰি পুৰোহিতবোৰে ব্ৰাহ্মণ যুগত জাতিভেদ জন্মগত কৰি পুৰুষানুক্ৰমে সুবিধা ভোগৰ অপচেষ্টা কৰিলেও উপনিষদৰ যুগত সেই আপচু মুখখন অৱশ্যে লুকুৱাব লগাত পৰিছিল। সেই যুগৰ আৰ্থ্য সমাজৰ মানসিক আৰু শিক্ষামূলক চৰম উৎকৰ্ষৰ উদাহৰণ উপনিষদবোৰৰ পাতে পাতে দেখিবলৈ পোৱা হয়। বালা বিবাহৰ প্ৰচলন আৰু বিধবা বিবাহৰ প্ৰচলন, অন্ততঃ এনে আদৰ্শৰ সমৰ্থন, এই যুগৰ অশ্ৰুতম বিশেষত্ব। ছান্দোগ্য উপনিষদৰ খেতকেতু অকণেয় আৰু সত্যকাম জাবালৰ কাহিনী আৰু বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ আৰুণিৰ বৃত্তান্ত আদিয়ে এই যুগৰ যেনেকৈ জ্ঞান-উদ্বোধৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ যাচে, বৃহদাৰণ্যক উপনিষদতে আকৌ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আৰু তেওঁৰ পত্নী মৈত্ৰেয়ীৰ উৎকৃষ্ট জ্ঞানগৰ্ভ কথোপকথন, আৰু গাৰ্গী বাচকনন্দীৰ অনুপম জ্ঞানৰ নিদৰ্শন জগতৰ তিকতা জাতিৰ মাজত তেনেকৈ অপূৰ্ব আৰু অভিনৱ কাহিনী নিশ্চয়।

উপনিষদৰ যুগৰ এই জাগৰণৰ মূলত নিশ্চয় ক্ষত্ৰিয়বিলাক। আৰ্য-অনাৰ্যৰ লেধেৰি নিছিগা বণত আদিমবাসীবিলাকক পৰাস্ত কৰি অকল শাসক জাতিকেপেই তেওঁলোক সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ বহি নাথাকিল; ধৰ্ম-জগতবো স্বাধীন চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ ক্ষত্ৰিয়বিলাকেই আগ-বণুৱা হ'ল। হীন স্বাৰ্থ আৰু সঙ্কীৰ্ণতা দোষত চুই ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থবোৰৰ নিবৰ্থক আৰু প্ৰাণহীন ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধেই উপনিষদ সাহিত্য নিশ্চয় জগতৰ যাউতিযুগীয়া উচ্চতম স্বাধীন চিন্তাৰ বিজয় স্তম্ভ। এই ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থবোৰতে পুৰোহিত শ্ৰেণীয়ে নিজ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰক্ষাৰ বাবে শেষ যুগত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। “যি বিভা লভিলে নেদেখা দেখিব পাৰি, মুক্তনা শুনিব পাৰি, নভবাও ভবা হয় আৰু নজনাও জনা হয়,” উপনিষদৰ সেই নতুন

আপুৰুগীয়া অপাৰ্থিৱ ব্ৰহ্মবিজ্ঞা ক্ষত্ৰিয়সকলৰ দান যে সন্দেহ নাই। চাৰিবেদৰ কৰ্মকাণ্ড যে অসাৰ্থক, আৰু উপনিষদৰ জ্ঞান-কাণ্ডই হে প্ৰকৃত সাৰ্থক, উদ্দালক আৰুণি আৰু তেওঁৰ পুতেক শ্বেতকেতুৰ কাহিনীৰ পৰা সুলভৰূপে প্ৰমাণিত হয়। ইয়াৰ পৰাই আৰু প্ৰমাণিত হয় যে পুৰোহিত জাতিৰ তথাকথিত ধৰ্ম-প্ৰণালীৰ লগত এই চিৰনতুন চিন্তাধাৰা বজ্জিতা নোখাৱাৰ বাবেই আৰু এই জ্ঞান-কাণ্ডৰ অবিহনে কৰ্মকাণ্ড বঁজা দেখি সেই জাতিৰ সজ্জ বিবেচক আৰু দূৰদৰ্শীবিলাকে ভাটি বয়সতো এই অভিনৱ অপাৰ্থিৱ জ্ঞান ক্ষত্ৰিয় গুৰুৰ চৰণ-তলত লাভ কৰিছিল।

ক্ষত্ৰিয় গুৰুসকলৰ ভিতৰত ৰাজৰ্ষি জনক সুপ্ৰসিদ্ধ আছিল। বিশ্বামিত্ৰৰ দৰেই বৈক, জন্মত নহয়, জ্ঞানত ব্ৰাহ্মণ হৈছিল; এওঁ বজ্জা জনজ্ঞাতিক ব্ৰহ্মজ্ঞান দান কৰিছিল, ছান্দোগ্য উপনিষদত তাৰ বিৱৰণ পোৱা হয়। ক্ষত্ৰিয় প্ৰবাহনে ব্ৰাহ্মণ গৌতম ঋষিক পুনৰ্জন্ম-তত্ত্বৰ অভিনৱ শিক্ষা দিছিল; আৰু ক্ষত্ৰিয় ৰজা অশ্বপতি কৈকয়ী পাঁচজন শিশুক আত্ম-তত্ত্বৰ জ্ঞান দিছিল। “অন্তৰৰো অন্তৰত মোক এই আত্মা খুদকণ এটিকৈও সৰু! অন্তৰৰো অন্তৰত মোৰ এই আত্মা পৃথিৱী, আকাশ, স্বৰ্গ, আৰু সদৌ জ্যোতিষ্কতকৈ বৰ। তেওঁতে আছে সদৌ কাৰ্য্য, বাসনা, গন্ধ, স্বাদ; তেৱেঁই এই অখিল বিশ্ব তেওঁৰ বুকত সুমাই ৰাখিছে। তেওঁ নামাতে নোবোলে; তেওঁ একোলৈকে কেৰেপ নকৰে। মোৰ অন্তৰৰো অন্তৰত থকা এই আত্মাই ব্ৰহ্ম। এই জীৱন ত্যাগ কৰিলে তেওঁৰে সৈতেই মিলিত হ’ম। যি জনে এই জ্ঞান লাভ কৰিছে তেওঁৰ আৰু এই বিষয়ে সন্দেহ নাথাকে। এইদৰে ঘোষণা কৰিছে সান্দিল্যাই, সচাকৈয়ে, সান্দিল্যাই।” এনেবোৰেই উপনিষদৰ শিক্ষা-প্ৰণালী। প্ৰাচীন ১০৮ খন উপনিষদৰ অতি সৰহ আৰু ঘাইখিনি ক্ষত্ৰিয়ৰ বচনা। ঐত্তেৰীয়, কৌষিতকী, তৈত্তিৰীয়, বৃহদাৰণ্যক, ছান্দোগ্য আৰু কেন, এই প্ৰথম ছয়খন উপনিষদ বুদ্ধদেৱ আৰু পাণিনিৰ পূৰ্বৰ, আৰু

এইবোৰৰ গন্ত্ৰ আদি পূৰ্বৰ ব্ৰাহ্মণবোৰৰ একে শৰীৰ। কঠ, শ্বেতাশ্বেতৰ, মহানাৰায়ণ, ঈশ, যুগুত আৰু শ্ৰেয়, এই ছয়খন উপনিষদও বুদ্ধদেৱৰ আগৰ, কিন্তু প্ৰথম ছয়খনৰ কিছু কালৰ পৰবৰ্তী; এই-বোৰৰ ৰচনাও সম্পূৰ্ণ বা প্ৰায়ে পদবদ্ধ। এইকেখনে বেদান্তৰ মতকে বুজাইছে যদিও, সাংখ্য আৰু যোগৰ মত সেইবোৰত মিহলি আছে। ইয়াৰ পাছৰ মৈত্ৰায়ণ উপনিষদ কৃষ্ণ যজুৰ্বেদৰ, আৰু মাণ্ডুক্য উপনিষদ অথৰ্ব বেদৰ লগত সম্পৰ্কিত; উত্তৰ-বুদ্ধ যুগৰ হলেও আগৰ বাৰখনেৰে এই চৌধখন উপনিষদ চাৰিবেদৰ লগতেই জড়িত; ইয়াৰ পাছৰবোৰেহে স্বাধীন।

উপনিষদবোৰে সাধাৰণতে বহু দেৱ-দেৱীৰ আৰু ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ বিকল্পে মত প্ৰকাশ কৰিছে; কিন্তু এই বিজ্ঞোহৰ বীজও স্মৰ্যং ঋক্ বেদতে (৭।১০০।৩) আছে। গতিকে যেতিয়া বহু শৰণ আৰু ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ বিকল্পে সোত প্ৰবল হল, তেতিয়া ঋক্ সংহিতাৰ (১।১৬৪।৪৬) মন্ত্ৰ শিৰোগত কৰি “একং সং বিপ্ৰা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাত-ৰিঞ্চানমাত্ৰঃ” (সেই একে সংবস্তুকে বিপ্ৰবোৰে ইন্দ্ৰ, যম, মাত-ৰিঞ্চা আদি বোলে) বেদৰ বহু-শৰণৰ মন্ত্ৰবোৰৰ এনে এক-শৰণ ব্যাখ্যা চলিবলৈ ধৰিলে। জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ আগতো এনে “গোজামিল” বা ভুৱা দিয়াৰ চেষ্টা চলিছিল, কিন্তু মজদীয় ধৰ্মবিলাকে তাক নামানিলে; তেওঁলোকৰ যজ্ঞত তেওঁলোকে কেতিয়াও অগ্নিত আহুতি নিদিয়ৈ আৰু আন দেৱ-দেৱীৰ নাম নলয়, যদিও তেওঁলোক অগ্নি সূৰ্য্য আদিক ঈশ্বৰৰ অসীম শক্তিৰ এক এক প্ৰকাশ বুলি ভাবে। কিন্তু সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ ইমানবোৰ প্ৰকাশৰ এক বা একাধিককে তেওঁৰ প্ৰাভীক বুলি মানিলে অধৰ্মই কৰা হয়, কিয়নো ঋগ্ যিমানেই যি হওক সেই অখণ্ডৰ লগত তুলনীয় নহয় বাবেই তেনে কৰা পাপ। গতিকে জৰথুস্ত্ৰৰ নবেই বাহুদেৱ, বুদ্ধদেৱ, মহাবীৰ প্ৰভৃতি ক্ষত্ৰিয় বীৰ-বিলাকে এনে ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ বিকল্পে বিজ্ঞোহ চলালে। কৰ্ম-বাসনাৰ লগত পুনৰ্জন্মৰ সম্বন্ধ বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত বিতৰ্ণনভাৱে বৰ্ণোৱা

আছে : “গুণাব বনকবা বা বুটা-তোলাত যেনেকৈ শিপিনীয়ে কিছুমান সূতা উলিয়াই তাৰ পৰাই নৱকৈ আক আগতকৈ ধুনীয়াতৈ সূকীয়া চানেকি যুগুত কৰে, তেনেকৈয়ে মানুহে এই দেহ ত্যাগ কৰি অবিচ্ছাব পৰা উদ্ধাৰ পাই বেলেগ, নতুন, আক অধিক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক জীৱন লাভ কৰে। তেওঁ (এই জন্মত) যেনেদৰে চলে, (পৰজন্মত) তেনেকুৱাই হয়। নিজ কৰ্ম-বাসনা মতেই মানুহে সংসাৰত গঢ় লয়।”

ছান্দোগ্য উপনিষদত (৪।১৪।৩) আছে, ‘প্ৰহ্ম পাভ যেনেকৈ পানীত নিভিতে, আত্মাই ব্ৰহ্ম বুলি বুজাবিলাককো তেনেকৈ পাপে নোহোৱে।’ পাহত গীতাতে ঠিক এই উপমাকে পোৱা হয়।

ব্ৰহ্মবিজ্ঞা কৃত্তিয়বিলাকৰ অভিনৱ এক স্বৰ্গীয়া আপুকীয়া সম্পত্তি আছিল ; বেদ-বিজ্ঞানীল পুৰোহিত জ্ঞেয়ীয়ে তাক চুকি নাপাইছিল। আকণি ঋষিৰ পুতেক আক শিষ্য শ্বেতকেতু এই বেদ-বিজ্ঞাত নিপুণ হৈ নিজক সৰ্ববিজ্ঞা-বিশাবদ জ্ঞান কৰি তৰ্কত দিগ্বিজয়ী বোলাবৰ অভিসন্ধিৰে প্ৰবাহনৰ পাঞ্চাল ৰাজ্যত সোমাল। প্ৰবাহনে সভাত সাদৰে স্তম্ভিলে, ‘ঋষিকুমাৰ, তোমাৰ কি কি বিজ্ঞা অধীত কৰা হৈছে?’ ‘মহাৰাজ, ঋষি পিতৃৰ অধীনত মোৰ সৰ্ববিজ্ঞা আয়ত্ত কৰা হৈছে।’ তেতিয়া ৰজাই জন্ম মৃত্যু আদিৰ বহুস্ত সম্পৰ্কে শ্বেতকেতুক এটা এটাকৈ পাঁচটা প্ৰশ্ন কৰিলে আক শ্বেতকেতুৱে তাৰ এটা উত্তৰ দিবলৈও মুখ মেলিব নোৱাৰিলে। লাজে-হুখে জজ্বলিত হৈ শ্বেতকেতু ঘৰলৈ উলটি গৈ পিতাকক কলে, ‘আপুনি মোক এনে সৰ্ব-বিজ্ঞা-বিশাবদ কৰি পঠিয়ালে নে যে মই কৃত্তিয় ৰজা প্ৰবাহনৰ পাঁচটা প্ৰশ্নৰ এটাৰ উত্তৰতো মুখ মেলিব নোৱাৰি ৰাজসভাত লাজিত হৈ উলটিব লগা হ’ল?’ পুতেকৰ পৰা প্ৰশ্নকেইটা শুনি আকণিয়ে কলে, ‘বৎস ? মই নিজে সেই বিষয়ত অজ্ঞ ; তোমাক তেনে জ্ঞান কৰ পৰা দিয়?’ ইয়াৰ পাছত পিতা ঋষি নিজে শিষ্টকৰূপে প্ৰবাহনৰ কাষত উপস্থিত হলগৈ। প্ৰবাহন বিমোহত পৰিল ; কিয়নো কৃত্তিয়ৰ এই

নিজ উপাৰ্জিত জ্ঞান তেতিয়ালৈকে কোনো বায়ুগক দিয়া হোৱা নাছিল। বহুত ভাবি-চিন্তি শেষত বয়সস্থ গুৰুচিত্ত আকণি গৌতমৰ আগ্ৰহ উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি, তেওঁক ভালেমান দিন শিষ্যৰূপে ঘৰত ৰাখি সেই অভিনৱ ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞা প্ৰবাহনে দান কৰিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাহে অপৰা বিজ্ঞাৰ সেৱক ব্ৰাহ্মণৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মাশীলসকলে এই পৰা বিজ্ঞা লাভ কৰি নিজক ধন্য মানিছে।

বিদেহৰ ক্ষত্ৰিয় বজ্জা জনক সেই কালৰ শ্ৰেষ্ঠতম ব্ৰহ্মবিদ আছিল বুলিয়ে তেওঁক ৰাজৰ্ষি বোলা হৈছিল। কিন্তু ব্ৰহ্মবিজ্ঞা ইমান কঠিন যে ব্ৰহ্মিষ্ঠ বুলি নিজক ভাবিব পৰা আত্ম-বিশ্বাস অতি অলপ লোকৰহে আছিল। সেই কালত আন ঋষিসকলৰ ভিতৰতনো শ্ৰেষ্ঠতম ব্ৰহ্মিষ্ঠ কোন তাক জানিবৰ মনেৰে জনকে এক যজ্ঞৰ বিপুল আয়োজন কৰি যজ্ঞৰ শেষত ঋষিসকলক জনালে, ‘আৰ্য্যসকল, মই সহস্ৰেক স্বৰ্ণশৃঙ্গ গাই যুগুত ৰাখিছোঁ; আপোনাসকলৰ ভিতৰত যিজনেনেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্মবিদ সিজনেনেই সেই দান গ্ৰহণ কৰি মোক কৃতার্থ কৰক।’ আন কাকো আগবঢ়া নেদেখি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিয়ে ‘মই এই দান গ্ৰহণ কৰিছোঁ’ বুলি তেওঁৰ শিষ্য সামঞ্জ্যবাক সেই সহস্ৰেক স্বৰ্ণশৃঙ্গ গাই তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ নিবলৈ আদেশিলে। তেতিয়া অশ্বল, ভূজ্জা, উদালক প্ৰমুখ্যে ঋষিসকলে যাজ্ঞবল্ক্যৰ শ্ৰেষ্ঠতম ব্ৰহ্মবিজ্ঞাৰ পৰীক্ষাৰ জোখাবে প্ৰশ্ন কৰিলে, তেওঁ তাত উত্তীৰ্ণ হল। এওঁলোক প্ৰশ্ন কৰি পৰাস্ত হোৱাত বচক্স ঋষিৰ কস্তা গাৰ্গী বাচক্সবী সভাৰ মাজত ঠিয় হল; দেবীসূক্তৰ মন্ত্ৰ-কৰ্ত্তা অম্বুগ ঋষিৰ কস্তা শৃজা বাক্ প্ৰভৃতি ক্ৰী-শূদ্ৰ নিৰ্বিশেষে উপনিষদ যুগত জ্ঞানৰ অধিকাৰী আৰু স্বাধীন আছিল। উদালকে পোনতে অম্বুৰ্য্যামী ব্ৰহ্মৰ কথা সোধাত যাজ্ঞবল্ক্যই উত্তৰ দিছিল, ‘পৃথিবীয়ে বাক নাজানে, অথচ এই পৃথিবীয়েই বাৰ দেহ, এই পৃথিবীৰ অন্ত্যন্তৰত থাকি যি সকলোকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে সেই অমৃত্তেই তেওঁ।’ উদালকে সোধা ‘সৰ্বভূতাত্মক আত্মা’ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছিল, ‘বাক সৰ্বভূতে নাজানে,

অথচ যি সৰ্বভূতৰ অন্তৰত থাকি নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, সেই অমৃততাই তেওঁ।’ কিন্তু গাৰ্গীয়ে প্ৰশ্নৰ সোতত উটি সূক্ষ্মৰ পৰা সূক্ষ্মতলৈ গৈ যেতিয়া ‘তেওঁৰ (ব্ৰহ্মৰ) ওপৰত কোন’ বুলি সুধিব খুজিলে, যাজ্ঞবল্ক্যই “সাবধান, গাৰ্গী” বুলি ততালিকে তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিলে ; কিয়নো গাৰ্গীয়ে মাহুহৰ অধিকাৰৰ বাহিৰ, প্ৰশ্নৰ বেদ-বিধিৰ সীমা পাৰ হৈ, তেনে অশ্লীল প্ৰশ্ন কৰিছিল। গাৰ্গীয়ে সেই শ্লাঘাশাসন মানি সেই বাৰ বহিল, আৰু তাৰ পাছত দুনাই প্ৰশ্ন কৰিলে, ‘বাক, আকাশ-খনৰ অৱস্থান কিহত ?’ ই স্বৰূপতে পৰব্ৰহ্ম তথা আত্ম-তত্ত্বৰ প্ৰশ্ন ; আৰু যাজ্ঞবল্ক্যই তাৰ উচিত উত্তৰ দিলে, ‘গাৰ্গী, তুমি সেই অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ কথা সুধিছা যাৰ প্ৰশাসনত চন্দ্ৰ-সূৰ্য্য, ভূলোক-দ্যলোক ভ্ৰাম্যমান আৰু বিৰাজমান ; যাক কোনেও নেদেখে, হুঙুনে, নাজানে ; কিন্তু যাৰ বাহিৰে ত্ৰষ্টা, শ্ৰোতা বা বিজাতা কেও নাই। জানা, গাৰ্গী, সেই অক্ষৰ ব্ৰহ্মতে আকাশ-তত্ত্ব প্ৰভৃতি সৰ্বতত্ত্বৰ অৱস্থান।’

বেদৰ মন্ত্ৰ-কৰ্তা ঋষি হৈও নিজৰ ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞাৰ অভাৱত অনেক ভ্ৰান্ত্ৰাণে সমিধ-পাণি (শিশু) ৰূপে ক্ষত্ৰিয় ৰজাসকলৰ চৰণত সেই জ্ঞান লাভ কৰিছিল, আৰু সেইটো কোনো অপমানজনক কাৰ্য্য বুলি নাভাবিছিল। তদুপৰি আজিকালি যেনেকৈ আমি উকিলৰ পুতেকক উকিল বা হাকিমৰ-পুতেকক হাকিম নোবোলোঁহক, উপনিষদৰ যুগতো সেইদৰে বায়ুৰ লৰাক বায়ু হুবুলি ব্ৰাহ্মণকুমাৰ, ঋষিকুমাৰ এনেভাৱেহে উল্লেখ কৰিছিল : তাৰ পাছত ভাৰতৰ আক্ষাৰ যুগতহে তেনে উপাধি জন্ম-গত হৈ পৰিছিল। তেনে পাঁচজন ঋষিকুমাৰ প্ৰাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্ৰহুগ্ন, জন আৰু বড়িল ব্ৰহ্মবিজ্ঞাৰ অন্বেষণত পৰম ব্ৰহ্মিষ্ঠ বুলি প্ৰখ্যাত উদালক ঋষিৰ কাষত সমিধ-পাণি (শিশু) ৰূপে উপস্থিত হ'লগৈ। নিবহঙ্কাৰ নিবভিমান উদালকে তেওঁলোকক কলে, ‘বাছাইঁত, ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞাৰ উপদেশ দিব পৰা শক্তি মই নিজেই এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ; ব'লাইঁক, ময়ে সৈতে ছয়োজনে কেৰুৱা ৰাজ্যৰ গৰাকি ক্ষত্ৰিয় অশ্বপতিৰ কাষত সেই বিৰাট পুৰুষক

জানিব পৰা শক্তিলান্ধ কৰোঁগৈ।’ সেই সময়ত অশ্বপতিয়ে এক বিপুল যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল ; পাঁচজন ব্ৰাহ্মণকুমাৰে সৈতে উদ্ধালক ঋষিক দেখি আনন্দিত হৈ কলে, ‘মোৰ পৰম মৌভাগ্যৰ গুণে আপোনাসকল অহাত মই কৃতার্থ হলোঁ ; আপোনালোক ধাওক, মোৰ এই যজ্ঞত আন হোতাসকলক যিমান ধন-বস্তু দান কৰিম, আপোনাসকলকো প্ৰত্যেককে মই তেনেভাৱেই দান কৰিম।’ তেতিয়া উদ্ধালক প্ৰমুখ্যে অতিথিসকলে জনালে বোলে ধন-বস্তু বিচাৰি তেওঁলোক অহা নাছিল, কিন্তু ‘ধন-বস্তুতকৈও সহস্ৰগুণে মূল্যবান ব্ৰহ্মবিজ্ঞা-বস্তু বিচাৰি আমি আপোনাৰ কাষলৈ সমিধ-পাণি ৰূপেহে আহিছোঁ।’

অশ্বপতিয়ে কলে, ‘মই অধিক সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু আপোনাসকল যে সেই পৰাবিজ্ঞা লাভৰ উপযুক্ত পাত্ৰ তাকো বুজিছোঁ। বাক, এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ কোনে কিভাৱে সেই উপনিষদ পুৰুষৰ উপাসনা কৰি আহিছে, কওকচোন ! তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজনে জলত, এজনে বায়ুত, এজনে সূৰ্য্যত, এজনে আকাশত, এজনে অগ্নিত, আৰু শেষত উদ্ধালকে সমগ্ৰ পৃথিবীৰ অস্তবাত্মক উপাসনা কৰা বুলি জনালে। তেতিয়া অশ্বপতিয়ে তেওঁলোকক মৰমেৰে বুলিলে, ‘আপোনালোকৰ কাৰো উপাসনা ভুল হৈছে বুলি মই নকওঁ। পাছে, চাওক ; আমি দেখা আৰু আমাক বেৰি থকা এই বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, সাগৰ, সূৰ্য্য, অগ্নি একোৱেই ব্ৰহ্ম নহয় : কিন্তু তেওঁ এই সকলোৰে ভিতৰত বিৰাজ কৰিছে, আৰু এই বিপুল বিশ্ব সেই বিশ্বদেৱতাৰ প্ৰমাণ মাত্ৰ।’ তাৰ পাছত অনেক দিন তেওঁৰ লগত বাখি বজা অশ্বপতিয়ে উদ্ধালক ঋষি আৰু ঋষিকুমাৰ পাঁচজনক ব্ৰহ্মবিজ্ঞা অধীত কৰাই বিদায় দিলে।

আত্মজ্ঞান বা ব্ৰহ্মবিজ্ঞা লাভ সহজ-সাধ্য নহয় নিশ্চয় ; তাৰ প্ৰথম খাপ হল আত্ম-গুৰু, ই নহয় মানে আত্মজ্ঞান-উপলব্ধি নহয়। এই বাবেই ব্ৰহ্মবিজ্ঞাৰ উপদেশ পাবৰ আগতে উপনিষদ-গুৰুসকলে

সম্বন্ধ-পাণিবিলাকক অনেক কাল ব্ৰহ্মচৰ্য্য আদি নিয়ম-সংযম কঠোৰভাৱে পালন কৰাব লাগে। কথিত আছে, বিছা-লিঙ্গাৰ বাবে দেৱতা, মানৱ, দানৱ, তিনিও মিলি প্ৰজ্ঞাপতিৰ কাষলৈ গল; বহুত দিন এনে নিয়ম-সংযম পালন কৰি থকাৰ পাছত ঋষিয়ে তিনিওৰো আগত উপদেশ ৰূপ এটা আখৰ মাথোন উচ্চাৰণ কৰিলে—“দ”। তাৰ পৰা কোনে কি শিক্ষা পালে বুলি সোধাত দেৱতাই কলে; “দ, অৰ্থাৎ “দাস্তত”, দমন কৰাঁ; এই উপদেশ।” মানৱে কলে, “দ, অৰ্থাৎ “দত্ত”, দান কৰাঁ; এই উপদেশ।” দানৱে কলে, “দ, অৰ্থাৎ “দয়ধ্বম্”, দয়া কৰাঁহঁক; এই উপদেশ।” প্ৰজ্ঞাপতিয়ে কলে, ‘ঠিকৈই বুজিছাঁহঁক।’ ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য অনেক দিন নিয়ম-সংযমত থাকি আত্ম-শুদ্ধি হবলৈ ধৰাব লগে লগে প্ৰত্যেকে নিজ নিজ যি গুণৰ অভাৱ তাৰ গম পালে আৰু তাক উপাৰ্জন কৰাই ঋষিৰ উপদেশ বুলি বুজিলে।

ঋষি প্ৰজ্ঞাপতিৰ সম্পৰ্কে এনে আৰু এটা কাহিনী। আত্মাৰ ভোক নাই, শোক নাই, পিয়াহ নাই, কামনা নাই; জৰা নাই, মৃত্যু নাই; আত্মাক জানিলে সৰ্বকামনা-সিদ্ধি হয়; এনে নানা কথা শুনি, ব্ৰহ্ম-লাভৰ আনন্দৰ বাবে নহয়, দেৱতা-দানৱ দুই পক্ষই নিজ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ-সিদ্ধিৰ বাবে, যথাক্ৰমে ইন্দ্ৰ আৰু বিবোচনক তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিৰূপে ব্ৰহ্মবিছা লভি আহিবলৈ প্ৰজ্ঞাপতি ঋষিৰ কাষলৈ পঠালে। ৩২ বছৰ তেওঁৰ আশ্ৰমত থাকি ব্ৰহ্মচৰ্য্য আৰু সকলো নিয়ম-সংযম পালন কৰাৰ পাছত, প্ৰজ্ঞাপতিয়ে দুইকো মাতি নি একেলগে উপদেশ কৰিলে: ‘চকুত যি পুৰুষ আছে, তেৱেঁই আত্মা।’ দুয়ো অলপ ভাবি চাই ঋষিক স্মিলিলে, ‘ভগৱান, দাপোণত বা পানীত যি ছাঁ দেখা পোৱা হয়, সেয়ে আত্মা নে?’ ঋষিয়ে বুলিলে, ‘হয়। বাক, তোমালোকে নিজে পানীত সেই আত্মাক চাই আঁহাঁ।’ ঘূৰি দুয়ো কলেহি, ‘ভগৱান, আমি আত্মাক যে দেখিলোঁৱেই, তেওঁৰ ভাঙি-চুলি-নখ সকলো দেখা পালোঁ।’ ঋষিয়ে বুলিলে, ‘ভাল কথা।

এতিয়া তোমালোকে নিজ ডাঙি-চুলি-নখ কাটি নতুন সাজ-পাৰ পিন্ধি আকৌ এবাৰ আত্মাক চাই আহাঁ।’ ছয়ো তেনে কৰি ঋষিক কলেহি, ‘ভগৱান, এইবাৰ আত্মাক নতুন সাজ-পাৰেৰে বৰ ধুনীয়া দেখি আহিলোঁ।’ ইমানতে তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মবিদ্যা শেষ হল ভাবি ঋষিয়ে নোকোৱাকৈয়ে ছয়ো আশ্ৰমৰ পৰা গুচি আহিল। বিবোচনে দানৱ সমাজত প্ৰচাৰ কৰিলে, ‘দেহেই আত্মা; এই দেহৰ ভোগেই আত্মাৰ ভোগ।’

ইন্দুই কিন্তু অলপ বাট আহিয়ে ভাবি চালে, ‘ওঁহো, দেহেই আত্মা কেনেকৈ হব পাৰে? দেহৰ ক্ষয়-বৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু আছে; কিন্তু আত্মা অক্ষয় আৰু অজৰ-অমৰ নিশ্চয়।’ ইন্দু পুনৰ সমিধ-পাণি হৈ নিজৰ সন্দেহৰ কথা ঋষিক কলে; ঋষিয়ে বুলিল, ‘সচা কথা, দেহ বা তাৰ ছায়া আত্মা নহয়। বাক, তুমি আৰু কিছুকাল মোৰ আশ্ৰমত থাকি আত্মগুচ্ছি কৰাঁ, মই পুনৰ উপদেশ দিম।’ অনেক বছৰৰ মূৰত ইন্দুৰ আত্মগুচ্ছি হ’ল ভাবি ঋষিয়ে এইবাৰ উপদেশ দিলে, ‘মামুহৰ টোপনিত থাকোঁতেও যিজন সাৰে থাকে, তেৱেঁই আত্মা।’ অন্ততঃ এইবাৰ আত্মজ্ঞান হল ভাবি ইন্দুই ঋষিৰ আশ্ৰম এৰি স্বৰ্গলৈ বুলি কিছু দূৰ যোৱাৰ পাছত আকৌ মনত থুবুৰি লাগিল: ‘মামুহ টোপনিত থাকোঁতেও সপোনত তেওঁ কেতিয়াবা নানা দুখ-কষ্ট ভোগ কৰে; কিন্তু আত্মাৰ ভোক নাই, শোক নাই; তেন্তে টোপনিত সাৰে থকা জন কেনেকৈ আত্মা হব পাৰে?’ পুনৰ সমিধ-পাণি হৈ তেওঁ ঋষিৰ কাষত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ নতুন সন্দেহৰ কথা কলে; ঋষিয়ে বুলিলে, ‘তুমি ঠিক ৰবিছাঁ; বাক, আৰু অলপদিন আশ্ৰমত থাকি আত্মগুচ্ছি লাভ কৰাঁ: মই নতুন উপদেশ দিম।’ এই দৰে আকৌ ৩২ বছৰ আশ্ৰমত থকাৰ পাছত ঋষিয়ে তেওঁক পুনৰ উপদেশ কৰিলে, ‘শুই থাকোঁতে যি কোনো সপোন নেদেখে সেই নিৰ্বিকাবজনেই আত্মা।’ ইন্দুই ভাবিলে এইবাৰ নিশ্চয় তেওঁৰ আত্মজ্ঞান সম্পূৰ্ণ হল; কিন্তু আশ্ৰম এৰি আকৌ অলপ বাট যাওঁতেই তেওঁৰ মনত খেলালে, ‘বাক,

টোপনিয়ে মৰণে সমান ; তেন্তে মৰণৰ সমান গভীৰ টোপনিত থকাটো কেনেকৈ আত্মা হ'ব পাৰে ?' সমিধ-পাণি হৈ পুনৰ উলটি অহাত ঋষিয়ে কলে, 'তুমি এইটোও ঠিক ধৰিছাঁ ; বাক, কেইবছৰমান আশ্রমত থাকি তোমাৰ মন সম্পূৰ্ণ নিৰ্মল হলে তোমাক মই শেষৰ বাৰ উপদেশ দিম ।' এই বুলি আক পাঁচ বছৰৰ মূৰত, মুঠতে ১০১ বছৰ ইন্দ্রই ঋষিৰ আশ্রমত থাকি আত্মশুদ্ধি লভাব পাছত, ঋষিয়ে তেওঁৰ ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূৰ্ণ কৰিলে ।

অকল পুৰুষেই নহয়, ত্তিকতাসকলবোৰে অনেকেই উপনিষদ যুগত অতি ব্রহ্মিষ্ঠা হৈ উঠিছিল যে গাৰ্গী বাচস্পতীৰ উদাহৰণেই তাৰ সঙ্কেত দিয়ে । তাৰ অত্যন্তম জলন্ত প্ৰমাণ যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্ৰেয়ী স্বয়ং ; যাজ্ঞবল্ক্যই যেতিয়া বয়সত বাণপ্ৰস্থ তথা সন্ন্যাস আশ্রমৰ বাবে সাজু হৈ পত্নীক সাংসাৰিক ধন-সম্পত্তিৰ ভাগ দি যাব খুজিলে, মৈত্ৰেয়ীয়ে যাজ্ঞবল্ক্যক সুধিলে, “কথং তেন অমৃতাস্মাং ?” (সাংসাৰিক ধন-ধানে মোক সেই অমৃত দান কৰিব পাৰিবনে ?) যাজ্ঞবল্ক্যই কলে, “অমৃতস্ত তু ন অশাস্তি বিস্তে নেতি ।” (বিস্তেবে মানুহ অলপ দিন অভাৱ-অভিযোগৰ হাত সাৰি থাকিব পাৰে ; তাৰে অমৃত লাভ কৰিব নোৱাৰি ।) মৈত্ৰেয়ীয়ে সুধিলে “যেনাহং নামৃতাস্মাং কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্ !” (যি বিস্তেবে অমৃত [অমৰত্ব] লভিব নোৱাৰি, তেনে বিস্তেবে মই কৰিম কি ?) তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই পৰম সন্তোষ পাই পত্নীক পৰম ব্রহ্ম-বিদ্যা পূৰ্ণভাৱে দান কৰি নিৰ্জনত তাৰ ধ্যান কৰিবলৈ ক'লে ।

বিদ্যা লাভৰ বাজ-আলি হ'ল গুৰুক প্ৰণিপাত, পৰিপ্ৰশ্ন আৰু সেৱা (“প্ৰণিপাতেন পৰিপ্ৰশ্নেন সেৱয়া”) । ভৰদ্বাজ ঋষিৰ পুত্ৰ শ্ৰুকেশা, সূৰ্য্য ঋষিৰ নাতি গাৰ্গ্য, কত্যা ঋষিৰ পুত্ৰ কবন্ধী, শিৱিৰ পুত্ৰ সত্যকাম, অশ্বলৰ পুত্ৰ কৌশল্য আৰু বিদৰ্ভৰ ভাৰ্গব, এই ছয় ঋষিকুমাৰে পৰব্ৰহ্মৰ জ্ঞান পাবৰ অভিলাষেৰে অজ্ঞান আন্ধাৰ নাশ-কাৰী গুৰু বিচাৰি বিচাৰি শেষত পৰম ব্রহ্মবাদী পিঙ্গলাদৰ গুৰি

পালেগৈ। পিঙ্গলাদে তেওঁলোকক আশ্ৰয়ত অন্তৰ্ভুক্ত: এটা বছৰ থাকি
ব্রহ্মচৰ্য্য আৰু নিয়ম-সংযম পালনৰ দ্বাৰা আত্মশুদ্ধি লাভ কৰিবলৈ
আদেশ দিলে; এবছৰৰ মূৰত তেওঁলোকক মাতি আনি কলে, 'এতিয়া
ভোমালোকৰ যাৰ মনত যি প্ৰশ্নৰ উদয় হয়, তাকে সোধাঁ; মই
তাৰ যথাযথ উত্তৰ দিবৰ যত্ন কৰিম।' এই প্ৰসঙ্গত ভবদ্বাজ পুত্ৰ
শুকেশাই এটি কাহিনী বৰ্ণাই প্ৰশ্ন কৰিলে: 'গুৰুদেৱ, কোশল দেশৰ
ৰাজকুমাৰ হিবণ্যাভ এদিন মোৰ গুৰিলৈ আহি মোৰ পৰা সেই বিৰাট
পুৰুষ পবত্ৰক্ষৰ জ্ঞান বিচাৰিছিল; মই নিজে সেই জ্ঞান লাভ কৰিব
পৰা নাই বুলি কোৱাত ৰাজকুমাৰৰ কোনো মতে প্ৰত্যয় নহল।
তেওঁ অতি বেজাৰ মনেৰে বথত উঠি কোশল ৰাজ্যলৈ উলটি গল;
কিন্তু মোৰ বুকুত তেওঁৰ সেই দুখ শেলৰ দৰে সোমাই বসল। এতিয়া
আপোনাৰ পদ-প্ৰাস্তুত পোনতে সেই দিব্য জ্ঞান লাভ কৰি
সেই অমৃতাপৰ শেল উঘালিবৰ আশা কৰোঁ।' এনেদৰেই সেই
ঋষিকুমাৰ কেঁজনে মন-প্ৰাণ জন্ম-মৃত্যু আদিক সামৰি যিবোৰ
প্ৰশ্ন কৰিছিল, সেয়ে প্ৰশ্নোপনিষদ নামৰ প্ৰধান উপনিষদ এখনৰ
ভেটি।

উপনিষদৰ যুগত সত্যপৰায়ণতা আৰু জ্ঞান-পিপাসা এনেদৰে
বৰ্দ্ধিত হৈছিল যে তাৰ তুলনা ভাৰতবৰ্ষত হেনালাগে পৃথিবীৰ কোনো
দেশত কোনো যুগত পোৱা নহয়; শৈশৱ কালৰ পৰাইয়াৰ কেনেকৈ
গজালি মেলে, নচিকেতাৰ কাহিনীয়েই তাৰ প্ৰমাণ। গৌতম ঋষিয়ে
এটা যজ্ঞ পাতি পুৰোহিতবোৰক দান কৰিবলৈ বহুত গাই আনিছিল;
শিশু নচিকেতাই বাবে বাবে পিতাকক প্ৰশ্ন কৰিলে, 'পিতা, মোক
কাক দান দিবাঁ?' অনৰ্থক বুলি ভবা প্ৰশ্ন পুতেকে বাৰম্বাৰ এইদৰে
সোধাত খং উঠি পিতাকে কলে, 'তোক যমক দান দিম।' খঙৰ
বেগত পিতাকৰ মুখত সেই কথা ওলোৱা বাবে পিতাক পিছ-মুহূৰ্ত্ততে
অতি অমুত্তপ্ত হল; কিন্তু শিশু নচিকেতাই পিতাকক বুজনি দিলে,
'পিতা, অনিত্য এই সংসাৰ, কিন্তু সত্য নিত্য; গতিকে এই পিতৃ-সত্য

মোৰ অৱস্থা পালনীয়। গতিকে মই যম বজাৰ দেশলৈ ওলালোঁ ; তুমি মোৰ বাবে শোক নকৰিবাঁ।’

শিশু নচিকেতা গৈ যম বজাৰ ঘৰ পোৱা সময়ত যম বজা ঘৰত নাছিল। তিনি দিনৰ মূৰত যম বজা ঘৰ ওলালহি ; তেওঁৰ অবিহনে, শিশু হলেও, অতিথি-স্বাক্ষৰ নোহোৱাকৈ তিনি দিন তেওঁৰ ঘৰত থাকিব লগা বাবে নচিকেতাক তিনিটা বৰ খুজিবলৈ কলে। নচিকেতাই কলে, ‘হে ধৰ্ম (যম), মোক তেন্তে প্ৰথমতে এই বৰ দিয়া। যেন মোৰ পিতাৰ চিত্ত প্ৰসন্ন হয়।’ ‘তথাস্তু। দ্বিতীয় বৰ লোৱাঁ।’ ‘হে ধৰ্ম, দ্বিতীয়ত মোক এই বৰ দিয়া। যেন অগ্নি-বিজ্ঞানত মই সিদ্ধি লভোঁ।’ ‘তথাস্তু। শেষ বৰ লোৱাঁ।’ ‘হে ধৰ্ম, অমৃত (অমৰত) লাভ কেনেকৈ হয় তাক যেন মই জানিব পাৰোঁ, এই শেষ বৰ দিয়া।’ তেতিয়া যম বজাই নচিকেতাক কলে, ‘ই এনে দুৰ্জ্ঞেয় বিষয় যে দেৱতাবিলাকৰো তাত সংশয় আছে ; গতিকে তুমি আন বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাঁ।’ নচিকেতাই কলে, ‘হে ধৰ্ম, দেৱতাৰ পক্ষেও যদি এই বিষয় দুৰ্জ্ঞেয় হয়, তেন্তেনো বাক তোমাৰ বাহিৰে কোনে মোক এই জ্ঞান দিব ? এতেকে এই বৰ বিনে আন কোনো বৰকে মই বাঞ্ছা কৰিব নোৱাৰোঁ।’ যমে কলে, ‘নচিকেতা, বাঞ্ছোচিত ধন-সম্পত্তি, দীৰ্ঘায়ু, দীৰ্ঘজীৱী পুত্ৰ-নাতি, দেৱ-দুৰ্লভ ভোগ, যি লাগে মই তাকে দিব পাৰোঁ ; তুমি মুঠেই এই বৰ হুখুজিবাঁ।’ নচিকেতাই কলে, ‘ধৰ্মৰাজ, এই সকলো ভোগ হৃদিনীয়া ; এতেকে মোক সেইবোৰৰ কথা নকৈ মোৰ প্ৰাৰ্থিত বৰ দান কৰাঁ।’ তেতিয়া যম বজাই জন্ম-মৃত্যুৰ বহন আৰু অমৃত-লাভৰ উপায় নচিকেতাক শিকাই দিলে, আৰু প্ৰেয়ঃ এবি প্ৰেয়ঃ আকাজক্ষা কৰা বাবে তেওঁক ধন্য বুলিলে।

চাৰি

বেদান্তত বৈদিক দেৱতা

বেদৰ সাৰ তিনি প্ৰস্থান : ঋতি প্ৰস্থান উপনিষদ, শ্ৰায় প্ৰস্থান ব্ৰহ্মসূত্ৰ, স্মৃতি প্ৰস্থান গীতা। বেদান্ত বুলিলে সেইদেখি এই তিনিও শাস্ত্ৰকে বুজায় ; কিন্তু বেদান্ত-দৰ্শন বুলিলে অকল ব্ৰহ্মসূত্ৰহে বুজিব লাগে। বেদান্তই বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু দেৱ-দেৱী দূৰ কৰিলে ; কিন্তু সেই বেদৰে এজন ঘাই দেৱতা বিষ্ণু (সূৰ্য্য) কৃষ্ণৰূপে বেদান্তৰ সিংহাসনত কেনেকৈ বহিবলৈ পালে সিও ভাবি চাব লগা কথা নিশ্চয়।

“সৰ্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পাৰ্থোবৎসঃ সুধীৰ্ভোক্তা হৃদ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥”

“সকল উপনিষদে ধেমু, দোক্ষা ভৈল তাৰ নন্দসুত,

বৎস ভৈল তাৰ কুন্তী-পুত্ৰ ধনঞ্জয়।

হৃদ্ধ ভৈল তাৰ গীতামৃত, কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া চিত্ত

সুবুদ্ধিসকলে সন্তোষে পান কৰয় ॥”

উপনিষদৰ সাৰ কাঢ়িয়ে যে গীতা বচনা কৰা হৈছে, সি “দেখোঁতেই চিত্তল, পিঠিতেই কাঁইট।” গীতাৰ নায়ক কৃষ্ণই “বৃক্ষিনাম্ বাসুদেৱো হ’স্মি” বোলাত তেওঁক বৃক্ষবংশী বুলি সঠিক জনা হয়। মহাভাৰতত তেওঁক সাধাৰণতে “বাসুদেৱ” (৩।১৪।৮) অৰ্থাৎ বাসুদেৱৰ পুত্ৰ বুলিছে ; কিন্তু ভাণ্ডাৰকাৰৰ মতে তেওঁৰ নিজ নামেই বাসুদেৱ, কৃষ্ণ তেওঁৰ গোত্ৰ নামহে। প্ৰাক্‌বৌদ্ধ যুগৰ, খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতিকাৰ আগৰ, ছান্দোগ্য উপনিষদত তেওঁক “তদ্বৈতদ্ ঘোৰ আজিৰসঃ কৃষ্ণস্ত দেৱকীপুত্ৰায়” (৩।১৭।৬) বুলিছে।

কৃষ্ণক ঋক্বেদত অশ্বৰ আৰু ত্ৰাণিভী পুৰাণত যৌৱন-দেৱতা বুলিছে ; তেন্তে সেই কৃষ্ণই গীতা-উপনিষদত বিষ্ণু তথা “ভগবান্

স্বয়ং” হবলৈ পালে কেনেকৈ ? এই প্ৰসঙ্গত মনত ৰাখিব লাগিব, শিৱৰ উল্লেখো বেদত পোৱা হয় ; কিন্তু সি নিন্দামূচক ভাৱেহে ; অৰ্থাৎ শিৱ নিশ্চয় বৈদিকবিলাকৰ বাবে আজিকালিৰ ভাষাত “বিদেশী” আছিল। তেখেত ঋক্ বেদত কৃষ্ণক “অশ্ব” আৰু দ্ৰাবিড়ী পুৰাণত যৌৱন-দেৱতা (বাসক্ৰীড়াৰ সৈতে খাপ খোৱা) বোলা কথা, আৰু তাৰ লগত পাছৰ পুৰাণবোৰত কৃষ্ণই বেদৰ ঘাই দেৱতা ইল্লক পৰাজয় কৰা কথা মিলাই চালে কৃষ্ণ বৈদিকবিলাকৰ বিপক্ষ আৰু তাৰ প্ৰতিৰূপী সম্ভৱ, উচ্চতৰ (যেনে, দ্ৰাবিড়ী) সভ্যতাৰ নেতা আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি যেন লাগে। বৰ্ণ স্বৰূপতো কৃষ্ণ (ক’লীয়া) বৈদিক আৰ্য্যৰ শ্ৰেষ্ঠ বৰ্ণৰ লগত জীণ নাযায় নিশ্চয়।

ইফালে আন এটা কথা মনত খেলায়, উপনিষদৰ আত্মা-ব্ৰহ্ম আদি তত্ত্বৰ পৰা কৃষ্ণই নিজক সেই পৰম ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা বুলি ঘোষণা কৰা কথা কেনেকৈ আছিল ? “কৃষ্ণ সূৰ্য্য ভৈলন্ত উদিত। নাম-ধৰ্ম কৰিলা বিদিত ॥” যীশু, মহম্মদ আদি নৱধৰ্ম-প্ৰৱৰ্ত্তকসকলে নিজক তেনেদৰে ঘোষণা কৰা নাই বা প্ৰথম পুৰুষত কথা কোৱা নাই ; কিন্তু তেওঁলোকৰ তৃতীয় পুৰুষতো কৃষ্ণই কোৱাৰ দৰে প্ৰথম পুৰুষৰ স্তৰ মাজে মাজে বাজি উঠে কোনো সত্য দঢ়াই কোৱা প্ৰসঙ্গত।

সমস্ত জনৰ মতে যীশুৰ কথা : “মই পৰম পিতাৰ কথা কৈছোঁ, তোমালোকে মোক নামানো ; যি নিজৰ কথা কবহি, তেওঁক মানিব।” (৫।৪৩)। “সত্যে সত্যে মই কৈছোঁ, মোক মানিলেই অনন্ত জীৱন লাভিব।” (৬।৪৭)। “মই পৃথিৱীৰ পোহৰ, মোৰ পিছ ল’লে আন্ধাৰত কপজপাব নালাগিব।” (৮।১২)। “তোমালোক পৃথিৱীৰ, মই স্বৰ্গৰ।” (৮।২৩)। “ময়েই পুনৰুত্থান, ময়েই জীৱন।” (১০।২৫)। “ময়েই পদ্মা, ময়ে সত্য, ময়ে জীৱন।” (১৪।৬) ইত্যাদি। ঠিক এনেদৰে কোৱানত নিজে বা ঈশ্বৰৰ হৈ মহম্মদে কৈছে : “মোৰ বাহিৰে আৰু ঈশ্বৰ নাই, গতিকে মোকে

সেরা কর্বা।” (২১১২৫)। ই ঠিক যেন গীতার “মামেকং শরণং ব্রজ”, “মাং নমস্কৃত”, আদির স্পষ্ট প্রতিধ্বনি! গতিকে কৃষ্ণই প্রথম পুরুষত কোরাব অর্থ বুজিব পারি।

সি যি হওক, বেদান্তত বিষ্ণু দেবতার, তথা কৃষ্ণ প্রাধান্যই অকল সেই বৈদিক দেবতার নামটো নহয়, আওপাকে হলেও, সূর্য, অগ্নি, আদির প্রবেশো বৈদান্তিক ধর্মত সম্ভব করিলে; যদিও সেইবোব প্রকৃততে উপাস্ত্র নহয়। ছান্দোগ্য উপনিষদর (৩।১৭।৬): “তদৈতদ্ ঘোব আজির্বস: কৃষ্ণস্ত দেবকীপুত্রায়োক্ত বাচা পিপাস এব স বভূমোস্ত বেলায়ামেত্য ত্রয়ম্ প্রতিপাদ্যত অক্ষিতমচ্যুতমসি প্রাণাসংগিতমসিতি।” আদি উক্তিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যে ঘোব আজির্বসর শিষ্য সি স্পষ্ট। এই ছান্দোগ্য উপনিষদতে কৃষ্ণক পুরুষ-যজ্ঞ বিজ্ঞা শিকাই সূর্য-উপাসক-আজির্বসে শেষত কৈছে: “আদিং প্রত্নস্ত বেতস: উদয়ন্তম সম্পবিজ্যোতি: পশ্যন্ত উত্তবং স্ব: পশ্যন্ত উত্তবং দেবং দেবত্রা সূর্যামগম্য জ্যোতিকস্তমসিতি।” মহাভারতত (১২।৪৭।৫৮-৪০) ভীষ্মই কৃষ্ণক প্রায় এনে কথাবেই স্তুতি করিছে। আকৌ সেই শান্তিপর্বতে (১২।৩৩৫।১২) আছে: “সাত্বতম্ বিধিমান্শ্রায় প্রাক্ সূর্যামুখনি: স্ততম্”, আক গীতাত (৪।১) কৈছে:

“ইমং বিরহতে যোগং শ্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিরহান্ মনরে গ্রাহ মনু: ইক্ষ্বাকব্রেহব্রবিৎ॥”

“সর্বোপনিষদো গাবো”র “তুষ্ণং গীতামৃতং মহৎ” অনেক সাদৃশ্যর পবা দেখুৱাব পারি; কিন্তু তার ভিত্তবত আজির্বস-কৃষ্ণ আক কৃষ্ণ-অর্জুন শিক্ষা-প্রসঙ্গহে আমাব আলোচ্য বিষয়ত পবে। ছান্দোগ্য উপনিষদত (৩।১৭।৪৭) “তপোদানমার্জরম্ অহিংসা সত্যবচনম্” বুলি ঘোব আজির্বসে কৃষ্ণক যি শিক্ষা দিছিল, গীতাত (১৬।১-২) ঠিক তেনে শিক্ষাকে শুককপে কৃষ্ণই শিষ্য অর্জুনক দান করিছে। আকৌ সেই ছান্দোগ্য উপনিষদতে আজির্বসে নিজ শিষ্য কৃষ্ণক শিকোৱা “ধর্ম-পুষ্টিকর” ওণ “তপোদানমার্জরম্ অহিংসা সত্যবচনম্” আদি প্রায়

একে কথাকে গীতাত কৃষ্ণই নিজ শিষ্য অৰ্জুনক “দেৱোচিভ” গুণ বুলি শিকাইছে; “দানম্ দামশ্চ বজ্জশ্চ স্বাধ্যায়ম্ তপ আৰ্জবম্ অহিংসা সত্যম্” ইত্যাদি।

পুনঃ পুনঃ পোৱা এনেবোৰ প্ৰমাণৰ পাছত, পণ্ডিতপ্ৰবৰ গ্ৰিয়াছনৈ কোৱা কথা মুই ক'ব কঠিন যে ভাগৱতী, তথা বৈষ্ণৱ, তথা কৃষ্ণ-সেৱা, ধৰ্মৰ বিৱৰ্তনৰ গুৰিত ইন্দো-মুৰপীয় পৰিয়ালৰ ইবাণীয়া আৰু ভাৰতীয় দুই ঠালেই উমৈহতীয়া অধিকাৰীকপে পোৱা সূৰ্য্য-উপাসনা। অকল ইমানেই নহয়, বাসুদেৱৰ গকড় আৰু সুদৰ্শন চক্ৰও যে সৌৰ কাহিনীৰ লগত জড়িত, পণ্ডিত মেকডলেনৰ এই সিদ্ধান্তও উল্লেখ কৰিবৰ উপায় নাই নিশ্চয়।

গোৱালিয়ৰ প্ৰদেশৰ বেষ নগৰৰ উত্তৰ-পূবে থকা, বাসুদেৱৰ নামে গ্ৰীক্ (যোন বা যৱন) ৰজা অৱন্তিয়াল্ কিট্ছৰ দ্বত “ভাগৱত” হেলিয়ডৰে উহৰ্গা কৰা স্তম্ভটিত লিখা “দেৱদেৱস বা(-সুদে-)ৱস গকড় ঋজে” ইত্যাদি বচন আজিৰসে কৃষ্ণক “দেৱং দেৱতাসূৰ্য্যম্” বুলি উপাসনা কৰিবলৈ শিকোৱা বচনৰ প্ৰতিধ্বনি মূবুলি নোৱাৰি। এই স্তম্ভলিপি খৃষ্টপূৰ্ব দুশ বছৰৰ আগৰ; ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষ্ণক “দেৱ-দেৱস বাসুদেৱস” (দেৱবো-দেৱ-বাসুদেৱ) বা প্ৰধান দেৱতা বোলা কথা ক’তো পোৱা নহয়। তত্পৰি উক্ত স্তম্ভলিপিৰে শেষছোৱা অশোকৰ দ্বিতীয় শিলালিপিৰ লগত তুলনা কৰা হয়, আৰু তাত থকা “দম-ত্যাগ-অপ্ৰমাদ” প্ৰভৃতি গীতাৰ (১৪।১-২) “দম-ত্যাগ-অপৈশুনম্” বচনৰ প্ৰতিধ্বনি যেন লাগে। তাৰ “গকড়ঋজে” কথাটো নাৰায়ণ-বিষ্ণুৰ লগত জড়িত বোধায়ণ ধৰ্মসূত্ৰৰ “গকড্যান্” (২।৫।২৪) শব্দৰ লগত তুলনীয়; কিয়নো গকড় বা সুপৰ্বৰ লগত বিষ্ণু প্ৰভৃতি সৌৰ দেৱতাৰ সম্পৰ্ক নিবিড়।

উদপি বৈদিক বিষ্ণু (সূৰ্য্য)-উপাসক আজিৰসৰ শিষ্য কৃষ্ণত লীন হৈ পৰাৰ আৰু নানা হেতু আছে। ঋক্ বেদৰ (১।২২।১৮) “ত্ৰিণি পদা বিচক্ৰমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ।” “বিষ্ণু গোপে (সূৰ্য্যই)

তিনি খোজত (পুৰা, হুপৰ, আবেলি) চক্ৰবাল পাব হোৱা' উক্তিকে তৈত্তিৰীয় আৱণ্যকত পৃথিৱী, বায়ু, আকাশ অতিক্ৰম কৰা বুলি বুজোৱাৰ উপৰিও 'বিষ্ণুৱেই সৱাতো স্তম্ভব দেৱতা' বোলাবৰ চেষ্টা কৰিছে। শতপথ ব্ৰাহ্মণে এই দুই কথা সমৰ্থন কৰাৰ উপৰি বিষ্ণুক স্বয়ং সজ্জ বুলিছে; আৰু বিষ্ণুৱে বামন অৱতাৰ ধৰি দৈত্যৰ হাতৰ পৰা পৃথিৱীখন উদ্ধাৰ কৰি দেৱতাৰ হাতত দিয়া বুলি (১২।৫।৫) কৈয়ে আৰু এটা আচৰিত উক্তি কৰিছে—'মানুহেই বিষ্ণু।' ঐতৰেয় ব্ৰাহ্মণৰ মতেও অস্থৰৰ বিৰুদ্ধে বিষ্ণুৱেই দেৱতাবোৰক সদায় সহায় কৰিছিল।

স্পষ্টভাৱে ভেঙ্গে বিষ্ণুক সৌৰ দেৱতাৰ শাৰীৰ পৰা মানুহ-দেৱতাৰ শাৰীলৈ অনাৰ চেষ্টা এই দুখন ব্ৰাহ্মণতে আবন্ত হৈছে, আৰু পৰবৰ্তী বামণ পুৰাণৰ বলি-হলন কাহিনীৰ মূল এয়ে। তদুপৰি ঋক্ বেদৰ কালৰ পৰাই মানুহক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা (৬।৪৯।১০) আদিত বিষ্ণু বৰ কাজুৱা; গতিকে মানুহক যেতিয়া "পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ৰূপে বাই দেৱতা সজ্জাৰ লগা হল, তাৰ বাবে বিষ্ণুতকৈ অধিক উপযোগী নো আৰু কোন দেৱতা হব? তৈত্তিৰীয় আৱণ্যকতে (১০।১১।১) অনন্ত দেৱতা আৰু ভগৱানৰূপে নাৰায়ণ আৰু হৰিৰ নাম পোৱা হয়। মহাভাৰতৰ (১২।৩৬৬।২৭-৫৫) মতে ক্ষীৰ সাগৰৰ উত্তৰে থকা শ্বেত দ্বীপৰ দেৱতাই নাৰায়ণ আৰু জ্ঞানৰ দৰে উজ্জল তাৰ বাসিন্দাবিলাকেই তেওঁৰ ভক্ত; আৰু নাৰায়ণেই বিষ্ণু। তৈত্তিৰীয় আৱণ্যকৰ দশম পাঠত আছে: "নাৰায়ণায় বিষ্ণু বিন্মহে বাসুদেৱায় ধিমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"

ভাগৱত পুৰাণ আদি পৰবৰ্তী কৃষ্ণ-কাহিনীবোৰ দেখা-দেখিকৈয়ে বৈদিক বিষ্ণু-বিৱৰণৰ পৰা ধাৰ কৰা। ঋক্ বেদত (১২।১।৮) বিষ্ণুক "গোপ" বোলা আৰু (১।১৫৪।৬) বিষ্ণুৰ আবাসত বহুত শিশুাল খবতকীয়া গাই থকাৰ; (১।১৫৫।৬) শৈশৱ পাব হৈ যৌৱনত ভৰি দিয়া কৃষ্ণ আৰু (৭।৯২।৫) বিষ্ণুৰ হাতত পৰাজিত

হোৱা সম্ভব কাহিনী পোৱা হয়। আকৌ বোধায়ন ধৰ্ম-সূত্ৰত (২।৫।২৪) বিষ্ণুক গোবিন্দ আৰু দামোদৰ বুলিছে ; অৱশ্যে হৰিবংশ, বিষ্ণু পুৰাণ ভাগৱত আদিত থকা গোপী-কৃষ্ণ উপজ্ঞাসৰ ঐতিহাসিক সম্বৰ্ণন ক'তো নাই।

আমাৰ অমুমান, জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্মৰ অৰ্থশু অগ্নিৰ দৰে অসমৰ বৰপেটা সত্ৰৰ নিচিনাকৈ বখা অৰ্থশু প্ৰদীপ, তথা দিন-ৰাতি সকলো সময়তে নামৰ ধাপনাৰ আগত চাকি জলোৱা প্ৰথা প্ৰভৃতি যেনেকৈ বৈদিক সংস্কৃতিৰ যাগ-যজ্ঞৰ বা অগ্নি-পূজাৰ অৱশিষ্ট, মুছলমানবিলাকে সকলো দেশতে সকলো কালতে কেৱল কাবাৰ ফালে মু কৰি নামাজ পঢ়াৰ দৰে অসমৰ নাম-ধৰ্মত সদায় সকলো ঠাইতে পূবলৈ মু কৰি ধাপনা পতা আদিও বৈদিক সূৰ্য্য-উপাসনাৰ সোৱৰণ মাত্ৰ। ইয়াত বৈদাস্তিকসকলে উচপ খাবৰ কাৰণ নাই ; কিয়নো আজি পূৰ্ণি-কলীয়া খেৰ-বাঁহৰ ঘৰ ভাঙি তাত কেইবা মহলীয়া পকাঘৰ সাজিলেও আমি যে সেই পৈতৃক ভেটিৰ ওপৰতে সেই ঘৰ ঠিয় কৰিছো তাক আশয় মতা অশলাগীৰ কাম হ'ব। জৰথুস্ত্ৰ ধৰ্ম্মবিলাকে অৰ্থশু অগ্নি বখাৰ উপৰিও যজ্ঞ পাতে, কিন্তু কশ্মিন্‌কালেও সেই যজ্ঞত, অগ্নিৰ নামত নালাগে ঈশ্বৰ মজ্‌দাৰ নামতও, আহুতি নিদিয়ৈ ; সেই বাবে তেওঁলোকক কোনো যুক্তিৰে অগ্নিৰ উপাসক বুলিব নোৱাৰি, যেনেকৈ ঈশ্বৰ উপাসনাত খৃষ্টানবিলাকে আগত যীশুৰ ক্ৰুছ চিন ৰাখে বুলিয়েই তেওঁলোকক ক্ৰুছ উপাসক কোনোৱে নোবোলে। বৈদিক যাগ-যজ্ঞৰ ধৰ্ম কেতিয়াবাই তাৰ জুয়েই পুৰি শেব কৰিলে, কোনো কোনোৱে গাৰ বলেৰে তাক জীয়াই আছে বুলিলেও সি হান্তাস্পদ হ'ব ; কিন্তু যি সূৰ্য্য আৰু যি অগ্নি নহলে আমাৰ জীৱন-ধাৰণ নহয়, গতিকে যি সূৰ্য্য আৰু অগ্নি পৰম পিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ দান, তাক কোনো ধৰ্ম-কাৰ্য্যত সেৱা নকৰি আৱশ্যক বা অনাবশ্যক বোধেৰে থলে সেই অগ্নি বা বস্তুৰ বাবে এক শৰণত ব্যভিচাৰ হোৱা বোলা বুদ্ধি-বিপৰ্য্যয় মাত্ৰ।

আৰ্য্য ধৰ্মত দ্ৰাবিড়ী প্ৰভাৱ

ঋক্ বেদৰ শ্ৰেণীভুক্ত কিন্তু জাত-হীন সমাজৰ পৰা যজুৰ্ব্বেদৰ সম্পূৰ্ণ জাত-ভুক্ত সমাজৰ বিবৰ্তনৰ ঘাই কাৰণ হ'ল পঞ্জাবৰ পৰা ক্ৰমে মধ্য দেশৰ কালে আৰ্য্যবিলাকৰ ঠাই-সলনি আৰু নৱাগত লোকৰ সমাজ-ভুক্তি। পৰবৰ্তী কালত ঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা 'ব্ৰাহ্মণ' শব্দৰ বিপৰীতে ঋক্ সাংহিত্যৰ যুগত সেই শব্দ প্ৰায় সমূলে ব্যৱহৃত নোহোৱাৰ একমাত্ৰ হেতু হ'ল সেই ব্যৱসায় তেতিয়ালৈকে বংশানুক্ৰমিক নহৈছিল। ঋক্ বেদৰ যুগৰ স্তুতি-মন্ত্ৰ বচনা আৰু দেৱ-দেৱীৰ অৰ্চনা কোনো পৰিয়ালত আবদ্ধ নাছিল, আৰু স্ত্ৰী-শূদ্ৰয়ো সেই কাম কৰিছিল। আগত উদ্ধৃত কৰি দেখুওৱা শিশু-আজিৰসৰ মন্ত্ৰটি (ঋক্ ১।১১২) অকলেও তাৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ। গতিকে পৰবৰ্তী বৰ্ণ-বিভাগৰ বৈশ্ব-ক্ৰিয়াৰ যে কথাই নাই, ব্ৰাহ্মণৰ ভিতৰত কিমান জাতিৰ পোহ পৰিছিল, ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু আৰ্য্য ধৰ্মৰ মূল কাৰ্য্য "হোম" বা অগ্নি-যজ্ঞ আৰু ঘাই দেৱ-দেৱী অগ্নি, বায়ু, বৰুণ, ইন্দ্ৰ, সূৰ্য্য, সোম, উষা আদিক খেদি আচহুৱা পূজা-পাভল, আৰু শিৱ কৃষ্ণ আদি দেৱতাই প্ৰাধান্য পালে ক'ব পৰা আৰু কেনেকৈ ? হোম-যজ্ঞ প্ৰকৃততে কোনোবা যুগতে মৰিল, কেৱল কিছুমান লোকে আকোবগোজালিকৈ ধৰি মাতে-সময়ে তাৰ অস্তিত্বৰ সহাৰি দিবৰ যত্ন কৰে ; আৰু ইন্দ্ৰ আদি প্ৰধান আৰ্য্যদেৱতাই অনেকবাব আচহুৱা দেৱতা কৃষ্ণ হাতত লাহিঙ আৰু পৰাজিত, আৰু স্বয়ং সূৰ্য্যদেৱতা বিষ্ণুও নতুন কৃষ্ণ দেৱতাৰ অস্তিত্বত বিলীন হ'ল !

পূজা শব্দ বা পূজ্ ধাতু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে কোনো ইন্দো-ইউৰ'পীয় ভাষাত পাবলৈ নাই ; কিন্তু ড্ৰাবিড়ী পূ(=ফুল)+জ্ (গে বা চে=কৰা) : গতিকে 'হোম' (যাগ-যজ্ঞৰ) পশু-কৰ্মৰ (বলি-বিধানৰ) বিপৰীতে 'পূজা'ৰ পুষ্প-কৰ্মৰ ব্যৱস্থা। ঋক্ বেদত কৃষ্ণ (শ্ৰাঃ, কান্হ ; তামিল, কান্নন) এক অশ্বৰ ; ড্ৰাবিড়ী পূৰ্ণাত কৃষ্ণ এজন যৌৱন-দেৱতা, আৰু স্বভাৱতে ভাগৱতৰ সাত-বছৰীয়া কৃষ্ণতকৈ বাস-ক্ৰীড়াৰ নায়কৰ বাবে অধিক উপযুক্ত।

“পত্ৰং পুষ্পং কলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্ৰযচ্ছতি।

তদ্ অহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্ৰামি প্ৰযতান্মনঃ॥” (৯২৬)

গীতাৰ এই বিশিষ্ট উক্তি যাগ-যজ্ঞৰ সলনি পূজা অমুষ্ঠানৰ হেতু কৰ্মা-ভিক্ষা বুলিব পাৰি ; আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম-ৰাজ্যৰ ভিতৰত পূজাৰ প্ৰথম ৰাজ-নিদৰ্শন। এই শ্ৰাক্-আৰ্য্য (ড্ৰাবিড়ী) অমুষ্ঠান-গ্ৰহণৰ আৰু অৰ্থ হ'ল সেই অমুষ্ঠানৰ শ্ৰাক্-আৰ্য্য (ড্ৰাবিড়ী) দেৱতা কৃষ্ণক গ্ৰহণ। কিন্তু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মই শ্ৰাক্-আৰ্য্যৰ পৰা অকল কৃষ্ণ-দেৱতাকে নহয়, আন আন দেৱতাও গ্ৰহণ কৰিছে।

ঋক্বেদত (১০.১৩৬৭) শ্ৰাক্-আৰ্য্য নীল-লোহিতৰ (নীলা ডিঙিৰে বঙা খঙাল মুখ) উল্লেখ আছে। তামিল ভাষাত চেম্পু বা ছেম্পু মানে তাম বা বঙা ধাতু, আৰু চিবন্ মানেও বঙা ; এই ছটা শব্দৰ পৰাই যথাক্ৰমে 'শম্ভু' আৰু 'শিৱ' শব্দ দুটা অহা স্বাভাৱিক। ইকালে কদ্ (কন্দা, চিঞৰা) ধাতুৰ পৰা কদ্ৰ, মাকং (হো-হো কৰা বতাহ-ধুমুহা)-বোৰৰ জনক প্ৰলয়কাৰী বৈদিক দেৱতা : গতিকে এতিয়া কদ্ৰ=শম্ভু=শিৱ।

ড্ৰাবিড়ীবিলাকৰ জীৱন আৰু বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মূলধাৰ শক্তিৰ কল্পনা এক মাতৃ-দেৱী আৰু পিতৃদেৱ, বৈদিকবিলাকৰ আকাশত থকা পিতৃ আৰু পৃথিৱী মাতৃৰ ধাৰণাতকৈ অধিক প্ৰভাৱ নিশ্চয়। সেই মাতৃদেৱীয়েই ঊমা (মা), আৰু পিতৃদেৱই শিৱ। খাছিয়াই (সম্ভৱ সেইদৰে মন্থেমৰ আৰু কোল জাতিয়েও) মৰা-পোতা ঠাইত ঊম

শিল যে পোতে, সি লিঙ্গৰ প্ৰতীক, শিৱৰ এটা নাম উৰ্কলিঙ্গ ; অৱশ্যে লিঙ্গ, লাজুল (নাঙল, সিও লিঙ্গৰ প্ৰতীক) আদি শব্দ সম্ভৱ প্ৰটো-অষ্ট্ৰেলয়ড্ ।

তেনেহলে আমি এইদৰে বৈদিক সংস্কৃতিত ত্ৰাণবিড়ী প্ৰভৃতি জাতি আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সময়স্বয় ঘটাই দেখিবলৈ পাওঁহঁক । যি জাতিয়ে এনেদৰে বিভিন্ন সংস্কৃতি জীৱন নিয়াব নোৱাৰে সেই জাতি জীয়া নহয় আৰু কদাপি সেইদৰে জীয়াই থাকিবও নোৱাৰে ।

ত্ৰাণবিড়ী তথা ভূমাধিক জাতিৰ ভাৰত-আক্ৰমণৰ কাল বৈদিক-বিলাকৰ অন্ততঃ সহস্ৰাধিক বছৰৰ আগ ; আৰু ১৯২২-২৩ খৃঃত সিদ্ধ উপত্যকাত মাটিৰ তলত পোৱা, বৈদিক সভ্যতাতকৈ অনেক-পুৰণে শ্ৰেষ্ঠ, যি বাস্তৱ সভ্যতাৰ নিদৰ্শনে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস সলাই পেলালে, সেই সভ্যতা এওঁলোকৰে । কি বাস্তৱ, কি ভাবাত্মক, সকলো ফালে আন সকলো জাতিতকৈ ভাৰতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিলৈ এওঁলোকৰ দানেই গৰিষ্ঠ আৰু অতুলন ; নবক-ভগদত্ত আদি ভৌম-বিলাক, পুৰণি প্ৰাগজ্যোতিষ আদি ৰাজ্যও, এওঁলোকৰে বুলি কোৱা হয় । ভাবাত্মক ফালত, ভাৰতীয় লিপি আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ দৰে ভাৰতীয় তত্ত্ব-ধৰ্মও এওঁলোকৰে অৱদান বুলি ৰমাপ্ৰসাদ চন্দ প্ৰভৃতি পণ্ডিতসকলে দঢ়াই কয় ।

আধুনিকতম গৱেষণা অনুসৰি, অষ্টেকৰ প্ৰভৃতি পণ্ডিতবিলাকে ভাবে বৈদিকবিলাক যদি খৃষ্টপূৰ্ব ২০০০ বছৰ মানত অহাটো হয়, তেন্তে সেই মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পাৰ সেই পূৰ্ববাসীবিলাকৰ লগত এওঁলোকে নিশ্চয় পাঁচ শতিকামান কাল সহ-বসতি কৰিছিল : কিয়নো ৯৫০ × ৫৫০ বৰ্গমাইল জোৰা তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন বৈদিক-বিলাকে ভাৰতত ভৰি দিয়া মাত্ৰকে চিত্ৰৰ দৰে দৰে ভাগি পৰা নাছিল । সম্ভৱ, বৈদিক সাহিত্যত উল্লেখ কৰা পণিবিলাক এওঁলোকেই, বা এওঁলোকৰে কোনো কৈদ ।

বৈদিক সাহিত্য মতে, পণিযোৰে আন দেৱ-দেৱীক সেৱা

নকবিছিল আৰু বলি-বিধান নামানিছিল। তেওঁলোক সাউদ জাতি, গতিকে অজ্ঞান ধন-সম্পত্তিৰ গৰাকি আছিল; বৈদিকবিলাকে তেওঁলোকৰ লগত যুজি ৰাজ্যৰ সলনি ধন-সম্পত্তিহে চৰণ কৰিছিল। ঋক্ বেদৰ চাৰি ঠাইত (৬২৭।৫-৬) এনেদৰে পণিবোৰৰ ধন-সম্পত্তি নি বৈদিকবোৰে ভগাই লোৱাৰ বৰ্ণনা পোৱা হয়। এনে যুদ্ধবোৰত সদায় যে পণিবোৰেই হাৰিছিল এনে হ'ব নোৱাৰে; বেদত বৈদিকবোৰৰ পৰাজয়ৰ কথা নকলেও কোনো কোনো মন্ত্ৰৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে পণিবোৰেও সেইবোৰ পৰাজয়ৰ পোতক নোতোলাকৈ নেৰিছিল। বেদত বৰ্ণোৱা “দাশৰাজ্ঞা বণ” শূদাসৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ আৰ্য আৰু পাঁচ অনাৰ্য্য ৰজা লগ-লাগি হৈছিল; বাবী আৰু যমুনা নৈৰ মাজৰ অঞ্চলত এই বণ লাগিছিল। ঋক্ বেদত “সবস্বতী ধৰণমায়সী পু” (৭।৯৫।১) অৰ্থাৎ সবস্বতী নৈ লোহাৰ দুৰ্গ বোলা কথাই ইঙ্গিত দিয়ে যে সেয়ে বৈদিক আৰু পণিৰ ৰাজ্য দুখনৰ সীমা আছিল। আকৌ “যা অশ্বৱন্তুমাচববাদবসংপণিম্” (ঋক্, ৬।৬।১) আদি বাক্যই প্ৰমাণ কৰে পণিবিলাকে সবস্বতী নৈ পাৰ হৈ বৈদিকবোৰক হৰুৱাব নোৱাৰিছিল।

বৈদিকবিলাকে পণিৰ ৰাজ্য লুট-পাত কৰিলে পণিবোৰেও তাক যোৱা-জোখায় দিয়াৰ কথা অন্ততঃ ঋক্ বেদৰ এটা শ্লোকত পোৱা হয়। ঋক্ বেদৰ আৰু এঠাইত (১০।১০৮) এটা বহুস্তপূৰ্ণ কাহিনী কৈছে; এবাৰ পণিবোৰে বৈদিকবোৰৰ ৰাজ্য মাৰি সিহঁতৰ গৰুবোৰ নি নিজৰ দুৰ্গত আটক কৰি ৰাখিলে। বৈদিকবিলাকে পণিবোৰলৈ ভয় কৰি যুদ্ধ-যাত্ৰা নালাগে ভাবুকি দিবলৈও সাহ নকৰি সবম্য নামে এজনী ষিকতাক দূতী-তথা-চোবাংচোৱা কৰি পঠালে যাতে বিনা-যুদ্ধে গৰুখিনি শুবাই দিবলৈ পণিবোৰ মান্তি হয়। তাই চোবাংচোৱাকপে গৰুখিনি আটক কৰা দুৰ্গটো বিচাৰি পালে, আৰু ভয়ত পণিবোৰক কোনো যুদ্ধ-বাগবৰ কথা শুবুলি দূতীৰূপে মাজ কলে বৈদিকবিলাকৰ দেৱতা ইন্দু কেনে অজেয়।

পণিবোৰ তাৰ উত্তৰত কলে, ‘ভেষ্টে, যোৱাঁ; তুৰন্তে তোমা-
লোকৰ ইন্দ্র দেৱতাক আমাৰ ইয়ালৈ পঠিয়াই দিয়াগৈ: আমি
আমাৰ বৰ-গৰখীয়াৰ বিষয়খন তেওঁলৈ আচুতীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ।’
তেতিয়া সৰমাই অমুনয় বিনয় কৰি তেওঁলোকক কলে অনাহক
খৰিয়াল নলগাই যেন বৈদিকবিলাকৰ গক বৈদিকবিলাকক ঘূৰাই
দিয়ে। এইবাৰ পণিবিলাকে স্পষ্ট কথাবে উত্তৰ দিলে: “তুমি
জানো সচাকৈয়ে ভাৱাঁ বিনা যুদ্ধে এনে সম্পত্তি আমি ঘূৰাই দিম?
মনত ৰাখিবাঁ, আমাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ যথেষ্ট বলী আৰু তীক্ষ্ণ।’

বৈদিক দেৱতা ইন্দ্রক পণিবিলাকৰ বৰ-গৰখীয়া হবলৈ মতা,
“অথা গবা গোপতিনেঁ ভবতি” (ঋক্, ১০।১০৮।৩); পণিবোৰৰ
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বলী আৰু তীক্ষ্ণ বুলি বৈদিক চোৰাংচোৱা-দুৰ্ভী সৰমাক
কোৱা, “উতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্ৰমা” (ঋক্ ১০।১০৮।৫):
ইমানতো বৈদিকবিলাকে ততালিকে যুদ্ধ-ঘোষণা নকৰি পণিবিলাকৰ
স্বংসৰ বাবে অশ্বিন্ প্ৰভৃতি দেৱতাবোৰক স্তুতি কৰিছিল:
“জবেধাসম্পাদিপণেৰ্মনীষাম্” (৩।৫।২)। পণিবিলাকে এইদৰে
বৈদিকবিলাকৰ গক বলেৰে নি আটক কৰি ৰখা ঘটনা নিশ্চয় বিশিষ্ট
আছিল; নহলে “নিকদ্ধা আপ: পণিনেব গাব:” (১।৩২) বুলি এই
উপমা বৃত্তই স্বৰ্গৰ পানী আটক কৰাৰ বিষয়ৰ দিলেহেতেন কিয়?

আমাৰ অনুমান, ভাগৱতৰ দশমত বৰ্ণোৱা, ইন্দ্রই চুবকৈ নিয়া
গকবোৰ কুকুই উদ্ধাৰ কৰা কাহিনী ইয়াৰে হেৰ-ফেৰ হব লাগিব।
তথাকথিত আৰ্য্য আৰু দ্ৰাৱিড়ী (বৈদিক আৰু পণি) এইদৰে
অন্তত: পাঁচশ বছৰমান (খ্ৰ: পূ: ২০০০-১৫০০) যেনে তেনে একেলগে
থকাৰ ফলৰূপে স্বভাৱতে পৰস্পৰৰ ওপৰত পৰস্পৰৰ সংস্কৃতিৰ
প্ৰভাৱ পৰিছিল নিশ্চয়। বৈদিকবিলাকে পণিবোৰৰ পৰা কি ধাৰ
কৰিছিল তাৰ উল্লেখ অৱশ্যে বৈদিক সাহিত্যত বিৰল; কিন্তু
পণিবিলাকৰ কিছুমান যে বৈদিক দেৱতা ইন্দ্রৰ সেৱক হৈছিল তাৰ
প্ৰমাণ পোৱা হয়। বৈদিক ইন্দ্র জৱৰ নমুনা এনে:

এজন কবি পুৰোহিতে ইন্দ্রক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ইন্দ্রই যেন যি দান দিব খোজে সেইবোৰ পণিহঁতক নিদি তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষক যজ্ঞমান্জনক দান কৰে। দ্বিতীয় এজন ঋষি পুৰোহিতে গাইছে : “আদিব সন্তঃ চিদাম্বে পুষাণদানায় চোদয়। পণীচ্ছিত্তি তদা মনঃ।” (৬।৫৩৩) অৰ্থাৎ পুষাণ দেৱতাই ইন্দ্রদেৱতাৰ মন পণিবোৰৰ বিপক্ষে ঘূৰাই সকলো ধন-সম্পত্তি যেন অকল বৈদিকবিলাককহে দান কৰে। আক এজন কবি-ঋষিয়ে তেওঁলোকৰ উপাস্ত ইন্দ্রদেৱতাকো সাৱধান কৰি দিছে—যদি ইন্দ্রই পণিবিলাকক ধন-সম্পত্তি দান কৰে তেন্তে বৈদিকবোৰে ইন্দ্রক কৃপণ বুলি গালি পাৰিব : “সো যুং পণীবভ্যো-তানভো ভুঃ মাং ভা বোচন্ন-বাবসৌ জনামঃ”। (অৰ্থৰ্ব, ৫।১১।৭)।

বৈদিকবোৰৰ এনে ‘মহৎ’ (?) আৰ্হি লৈ কিছুমান পণি ইন্দ্রৰ সেৱক হোৱা বুলি বেদত কৈছে, আক তাৰ প্ৰমাণৰূপে পণিৰ ভিতৰ খ্ৰেষ্ঠ বুলি বুবুক উপাসা কৰিছে ঋকত, : “অশ্বি বুবুঃ পণীনাং বৰ্ষিষ্টে মুৰ্দ্ধন্ন স্থান।” (৬।৪৫।৩১)। “বুবু সহস্ৰ দাতমং সৃবিঃ সহস্ৰ সাতমম্।” (৬।৪৫।৩১) অৰ্থাৎ ‘বুবু অৱশ্যে পণিবোৰৰ ভিতৰত মহৎ ; (কিয়নো) তেওঁ ঋষি-কবিবিলাকক খোজা-মাত্ৰকে বহুত বহুত দান দিয়ে, আক ঋষি-পুৰোহিতবোৰক সহস্ৰ সহস্ৰ দান দিয়ে।’

কিন্তু এনে পণিৰ লেখ তাকৰ ; তেওঁলোক মাত্ৰ “কচ্চিৎ কচ্চিৎ ব্যভিচাৰী।” এনে পণিকেজনেই বৈদিকবিলাকক অনুকৰণ কৰি গন্ধৰ্ব লগতে ঘোৰাও পুহিছিল ; তাৰ প্ৰমাণ বৈদিকবিলাকে পণিক লুটপাত কৰি গন্ধৰ্ব লগতে ঘোৰাও কাঢ়ি অনা বুলি বেদৰ স্তৱত উল্লেখ আছে।

বৈদিক ধৰ্মৰ ওপৰত পণিৰ জাবিড়ী ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ কথা আগতে কৈ অহা হৈছে। বৈদিক ধৰ্মত যোগ-সাধনাও জাবিড়ী প্ৰভাৱ নিশ্চয়। অষ্টেকৰ প্ৰভৃতি বৰ্ত্তমান সময়ৰ ঐতিহাসিকে বৈদিক যুগ ২০০০-১১০০ খৃঃ পূঃ আক পণিৰ জাবিড়ী সত্যতা ১৫০০ খৃঃ-পূঃ লৈকে ধৰে ; গতিকে আৰ্য্য আক জাবিড়ী ধৰ্মৰ সানমিহলিৰ কাল ২০০০-১৫০০ খৃঃ পূঃ ধৰিব লাগে।

কৃষ্ণ-চৰিত্ৰৰ ঐতিহাসিক উপাদানৰ ভিতৰত, (১) খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতিকাৰ আগৰ ছান্দোগ্য উপনিষদ ; (২) খৃষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকাৰ আগৰ মেগ্লেস্থেনিছ আৰু আৰিয়ানৰ টোকা ; (৩) খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতিকাৰ আগৰ বৌদ্ধ ঘটজাতক ; (৪) প্ৰায় উক্ত কালৰ জৈন উদ্ভবাধ্যায়ন সূত্ৰ ; (৫) খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাৰ আগৰ পতঞ্জলিৰ মহাভাষ্য ; (৬) মহাভাৰত, হৰিবংশ, ভাগৱত, পুৰাণ আদি। বৰ্তমান গঢ়ৰ শতসাহস্ৰী সংহিতা বা পাণ্ডু-মহাকাব্য, পাণিনি অশ্বলায়ন আদিৰ উল্লেখিত মহাভাৰত নহয় ; ইয়াক মাত্ৰ খৃষ্টীয় বৰ্ষ শতিকাৰ আগৰ বুলি ধৰা হয়। অন্ধ বা গুপ্ত ৰাজমালাই তাত ঠাই পোৱা বাবে ভাগৱত, কিয় কোনো পুৰাণেই, খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ আগৰ হ'ব নোৱাৰে ; আৰু মহাভাৰতত ওঠবখন পুৰাণৰ সম্পূৰ্ণ উল্লেখ থকা বাবে মূলত এইবোৰ বৰ্ষ শতিকাৰ পাছৰ নহয়।

ইহাতে আকৌ পদ্মভদ্ৰত আৰু মহাভাৰতৰ শাস্তিপৰ্বত (১২। ২৩৫।২৫, ১২।৩৩৫।১২, ১২।৩৩৭।১, ১২।৩৪৮।৪) ভাগৱত সাষত বা ঐকান্তিক বা পঞ্চৰাত্ৰ নামৰ এটা সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখ আছে ; আৰু শাস্তিপৰ্বতে (১২।৩৪৬।১০-১১) এই ভাগৱতী ধৰ্ম নাবদে নাবায়ণৰ পৰা পোৱা বুলিছে। খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাৰ বৈশ্বনগৰ লিপি, তাৰ অলপ পূৰ্ববৰ্তী বাছুলি লিপি আৰু খৃষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতিকাৰ নানাঘাট লিপি আদিত ভাগৱতী সংকৰ্ণ (বলোবাম) আৰু বাসুদেৱৰ প্ৰতি ভক্তিৰ উল্লেখ আছে। তদুপৰি পাণিনিৰ ব্যাকৰণত “বাসুদেৱক” শব্দই ঠাই পোৱাৰ পৰা খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাৰ পতঞ্জলিৰ বহু পূৰ্বে, সম্ভৱ খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতিকাবো আগত বাসুদেৱৰ সেৱকসকল থকাৰ প্ৰমাণ ওলায়। ব্ৰহ্মসূত্ৰ আৰু গীতা দুইখনেই খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতিকাৰ আগৰ বচনা ; কৃষ্ণৰ সমসাময়িক নহলেও পৰবৰ্তী কোনো লেখকে যে ভাগৱত বা সাষত বা ঐকান্তিকসকলৰ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ অৰ্থে ই গীতা ৰচিছিল, তাক শাস্তিপৰ্বৰ (৩৪৬।১১, ৩৪৮।৮) পৰাই বুজিব পাৰি।

কৃষ্ণ জন্ম খৃষ্টপূৰ্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতিকাৰ পাছৰ নহয়, কিয়নো ছান্সোপ্য উপনিষদৰ কালত তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মই যথেষ্ট প্ৰতিষ্ঠা আৰু প্ৰসিদ্ধি লাভিছিল। মেগেস্থেনিছৰ বৰ্ণনাৰ পৰা বুজিব পাৰি খৃষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকা মানলৈকে এই ধৰ্ম সাঙ্ঘত সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আৰু মথুৰাৰ আশে-পাশেহে আবদ্ধ আছিল। অশোকৰ দ্বাৰা বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰবল প্ৰচাৰৰ ফলত খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতিকাত ই নিভাল মাৰে; কিন্তু খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীত মথুৰাৰ সীমা ডেই আহি ই ভাৰতৰ সীমা-মুৰিয়লিৰ আন আন দেশত সোমাইছিল, আৰু অন-ভাৰতীয় সুসভ্য গ্ৰীকসকলকো ই মুগ্ধ কৰিব পাৰিছিল যে, সেই সময়ৰ দাছুনি আৰু বেশনগৰ লিপিয়েই তাৰ সুন্দৰ প্ৰমাণ। সৰ্বশেষত নানাঘাট গুহালিপিয়ে দেখুৱায়, খৃষ্টপূৰ্ব যুগতে উদ্ভব ভাৰত অতিক্ৰম কৰি এই সাঙ্ঘত ধৰ্মই আকৌ দক্ষিণ ভাৰতৰ কালে চোঁচা লয়, আৰু মহাবাদী লোকৰ হিয়া জয় কৰি তামিল দেশত প্ৰবেশ কৰে। খৃষ্টীয় প্ৰথমৰ পৰা তৃতীয় শতিকালৈ আকৌ সাঙ্ঘত ধৰ্মত আত্মাৰ যুগ; সবহ কি স্বয়ং মথুৰাতে ই নিজ প্ৰতিপত্তি হেৰুৱালে, আৰু বৌদ্ধ, জৈন, আৰু সাপ-পূজাৰ ধৰ্মই তাৰ ঠাই ললে। গুপ্ত ৰাজত্বতহে (৪০০-৬৪ খৃঃ) ই শেষ বাক শীৰ্ষস্থান লাভিলে।

বৈদাস্তিক ধর্ম'ৰ প্ৰতিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম

জ্বৰথুৱা ধর্ম যদি বৈদিক আৰু প্ৰাক্‌বৈদিক বহু দেৱ-দেৱীৰ সেৱাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ব-বৈদাস্তিক আৰ্য্য ধর্মৰ পৰা ফাটি যোৱা এটি ডাঙৰ ডাল; বৌদ্ধ ধর্মও উদ্ভব-বৈদিক যুগত সেই বহু দেৱ-দেৱীৰ বিৰুদ্ধে আৰু মূল উপনিষদবোৰত কিছুমান বৈদাস্তিক মন্তৰ বিৰুদ্ধেও নৈষ্ঠিক বেদান্তৰ পৰা ফাটি যোৱা আৰু এটি ডাঙৰ ডাল। মূল বেদান্তৰ মন্তৰ ওপৰতে যেতিয়া উদ্ভবা-দক্ষিণা পূবা-পছিমা অসংখ্য দৰ্শনালয় স্থাপিত হ'ল আৰু বেদান্তৰ নৈষ্ঠিকতা বন্ধা কৰিবলৈ নৈষ্ঠিক বড়দৰ্শন বাচি উলিয়াব লগাত পৰিল, তেতিয়াই অনৈষ্ঠিক বুলি বৌদ্ধদৰ্শন বেলেগ হ'ল। এই সম্পৰ্কত বিশেষ মনত ৰাখিব লগীয়া: বৌদ্ধ দৰ্শন মূল উপনিষদবোৰৰ পাছ, কিন্তু শ্বেষ উপনিষদ, বামায়ণ, মহাভাৰত, গীতা আৰু বেদান্ত সূত্ৰৰ নিশ্চয় আগ। স্বৰূপতে বৰ্ত্তমান পঢ়ত বামায়ণ মহাভাৰত বুদ্ধদেৱৰ কেইবা শত বছৰবো পাছৰ, আৰু নানা সাম্প্ৰদায়িক বিপক্ষদলে যে তাত হাত ফুৰাইছিল পণ্ডিতসকলে তাক দেখুৱাইছে। এনে ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থাঘিত লোকেই ভগৱান বুদ্ধদেৱক চোৰ নাস্তিক আদি গালি পাৰি বামায়ণত কালিয়া সানিবলৈ সঙ্কোচ নকৰিছিল:—

“যথা হি চৌৰ: তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমাত্ৰ বিদ্ধি।

তন্মাদ্বি য: শাক্যভম: প্ৰজ্ঞানাং স নাস্তিকে নাভিমুখো বৃথ: স্তাৎ।”

বামায়ণ (২।১০২।৩৪)

ভেনে নীচ-মনা পণ্ডিত-প্ৰেৰীয়েই মহাভাৰতৰ বাসুদেৱ-নিন্দাবে কলঙ্কিত কৰিবলৈ শিশুপালক ব্যৱহাৰ কৰিছে; তাৰ চৰম প্ৰমাণ—

“যদীয়ং জগতঃ কৰ্তা যথৈনম্ মুখা। মন্তসে।

কথ্যাম্ ব্রাহ্মণং সম্যগাস্ত্রানমদগচ্ছতি ॥”

(সভা পৰ্ব, ২।৪২।৬)

ভাব, ভাষা আদিত বুদ্ধদেৱৰ পালি কথোপকথন কিছুমান উপনিষদৰ ছবছ পুনৰাবৃতি যেন লাগে ; পাছে স্বৰূপতে বুদ্ধদেৱে বৈদাস্তিক মতৰ ওপৰত নিজ স্বাধীন মত প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবেই যে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বৌদ্ধ দৰ্শনে তাৰেই প্ৰমাণ দিয়ে। নিৰপেক্ষ বৌদ্ধদৰ্শন অধ্যয়নৰ পৰা বুজিব পাৰি, পণ্ডিত বাধাকৃৎণে কবৰ দৰে, ই কেৱল বৈদাস্তিক দৰ্শনৰ গণতান্ত্ৰীকৰণ নহয় ; নৈষ্ঠিক বেদান্ত মতৰ বীণাত বুদ্ধদেৱে ভাবভৰ্ষা তথা বিশ্বৰ বাবে এটি নতুন সূৰ বজাইছে ; বিশ্ব-মানৱৰ ব্যক্তিগত, পাৰিবাৰিক, সামাজিক আৰু জাতীয় জীৱন স্বাধীনভাৱে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰে চাবলৈ, আৰু জ্ঞান আৰু নীতিৰ ওখ ভেটি তুলি তাত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এটি নতুন দিশৰ নিৰ্দেশ দিছে।

প্ৰজ্ঞালীল চৰ্চা আৰু অধ্যয়নৰ বাবে উপনিষদ্ শিক্ষাত যে এটা জীৱ-বেব বা আবুৰ আছিল, কালক্ৰমত সেয়ে ইয়াক ‘গোপনীয় ধৰ্মমত’ ৰূপ দিয়া হ'ল ; কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ, বাৎস্তায়নৰ কামসূত্ৰ আদি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্ৰন্থতো উপনিষৎ শব্দটো তেনেভাৱেই ব্যৱহৃত হ'ল। কিন্তু মূলতঃ যে সেই অৰ্থ নিশ্চয় আছিল তৈত্তিৰীয় উপনিষদৰ নিচিনা প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থৰ এনেবোৰ পাঠৰ পৰাই সহজে বুজিব পাৰি :

“এষ আদেশঃ এষ উপদেশঃ এষা বেদোপনিষৎ

এতদ্ অনুশাসনম্ এৱম্ উপাসিতব্যম্ এৱামু-

চৈতদ্ উপাস্তুম্।” (তৈত্তিৰীয়, ১।১১।৪)

ত্ৰিপিটকৰ “বিনয়” ছোৱাত বুদ্ধদেৱে “উপনিসা” সেইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে—

“এতদখা কথা এতদখা মন্তনা এতদখা

উপনিসা এতদখা সোভাবধানং।”

আকৌ, “অন্নং হি লাতুপনিসা অন্নং নিব্বানপামিনী” (লাতুৰ পথ অন্ন, নিৰ্ব্বাণৰ পথ অন্ন) : ইয়াত “উপনিসা” (উপনিষৎ) ‘পথ’ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে; কিন্তু অমবকোষ আদি সংস্কৃত অভিধানতো “ধৰ্মে বহন্যুপনিষৎ স্তাৎ” বুলি ‘গোপনীয় ধৰ্মমত’ অৰ্থ সমৰ্থন কৰিছে, যদিও তৈত্তিবীয়ৰ নিচিনা প্ৰামাণিক প্ৰধান উপনিষদতো তেনে কথা নাই।

“সত্যম্ বদ। ধৰ্মং চৰ। স্বাধ্যায়ান্ মা প্ৰমদঃ। আচাৰ্যায়া প্ৰিয়াং ধনং আহুতা প্ৰজাতন্তম্ মা ব্যৱচ্ছেতাসীঃ। সত্যান্ ন প্ৰমদিতব্যম্। ধৰ্মান্ ন প্ৰমদিতব্যম্। কুশলান্ ন প্ৰমদিতব্যম্। ভূতৌ ন প্ৰমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্ৰবচনাভ্যাং ন প্ৰমদিতব্যম্। দেৱপিভূকাৰ্য্যাভ্যাম্ ন প্ৰমদিতব্যম্। মাতৃদেৱো ভৱ। পিতৃদেৱো ভৱ। আচাৰ্য্যদেৱো ভৱ। যাস্তনৱতানি কৰ্মাণি তানি সেৱিতব্যানি ন ইতবাণি।” (তৈত্তিবীয়, ১।১১)। উপনিষদ শিক্ষা লাতুৰ পাছত গুৰুৱে শিষ্যক দিয়া এনেবোৰ আদেশ কেনেকৈ ‘গোপনীয় ধৰ্মমত’ শিক্ষা দিয়া বোলা হ'ল, ভাবিব-লগীয়া। ইয়াৰ লগত অশোকৰ “ধম্ম”ৰ মূলনীতি বিজ্ঞাব লগীয়া—‘দেৱানাং প্ৰিয়ই এইদৰে কয় : মাতৃ-পিতৃ আৰু তেনে দৰে প্ৰবীণসকলৰ শ্ৰদ্ধাশীল কাৰ্য্য অৱশ্য কৰ্তব্য ; সদৌ জীৱৰ প্ৰতি স্নেহশীল কাৰ্য্য অৱশ্য বৰ্দ্ধিতব্য, সত্য অৱশ্য বক্তব্য ; ধম্মৰ এনে গুণবোৰ অৱশ্য প্ৰতিষ্ঠাতব্য; তদপি শিষ্যৰ দ্বাৰা সৰ্বিনয় শিক্ষকক সন্মান অৱশ্য কৰ্তব্য।’

“যো ব্ৰাহ্মণো বাহিতপাপো নিহুহুহো নিকাসারোযন্ততো।

বেদান্তাগুবুসিত-ব্ৰহ্মচৰ্যো ধম্মেন স ব্ৰহ্মবাদং বদেৰ্য্য ॥”

‘যি পাপবহিত, নিবহুকাৰ, নিকাম, আত্মসংযত, বৈদান্তিক, ব্ৰহ্মচৰ্য্যপৰায়ণ, ধৰ্মী, তেনে ব্ৰাহ্মণে ব্ৰহ্মবাদ বুজাব পাৰে।’ এনে উক্তিৰ পৰা বুজিব পাৰি বুদ্ধদেৱে ব্ৰহ্মবাদ অস্বীকাৰ কৰা নাই। এই উক্তিৰ পাছতে গুৰু যজুৰ্বেদী, অধৰ্যু, কৃক যজুৰ্বেদী, বাজসনেয়, তৈত্তিবীয়, সামবেদী, ছান্দোগ্য আৰু ঋক্বেদী ঐতবেয়সকলৰ

উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মলান্ধৰ বিভিন্ন পথ অনুসৰণ কৰা বুলিছে। মুঠতে মূলতত্ত্ব আলোচনা বেদান্তত আবদ্ধ ; বেদান্তৰ দৰেই বুদ্ধদেৱে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীৱজগত আৰু তাৰ ভিতৰত মানুহৰ প্ৰাধান্ত, জন্ম-মৃত্যু, কৰ্মফল, বিদ্যা-অবিদ্যা, মুক্তি-নিৰ্বাণ আদিৰ তত্ত্ব বিচাৰ কৰিছে। প্ৰভেদৰ ভিতৰত ইমানেই, বুদ্ধদেৱে বেদান্তৰ ঋষিসকলৰ লগত কোনো কোনো মতত হৰিভৰ নিদি স্বাধীন মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰ বিচাৰ মতে স্বতন্ত্ৰ বিধান দিছে।

বুদ্ধদেৱৰ কৰ্মফল-তত্ত্ব বাজসনেয় দৰ্শনালয় প্ৰতিষ্ঠাতা যাজ্ঞবল্ক্যৰ বিচাৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ; বুদ্ধদেৱৰ পৰম সন্ধান কথোপকথন সেই-দৰে বৃহদাৰণ্যকত থকা যাজ্ঞবল্ক্যৰ উক্তিৰ নৱ-উক্তি বুলিব পাৰি। বৌদ্ধ ব্ৰহ্মজাল-সূত্ৰত ষাইকৈ উপনিষদৰ পুৰণি মতবাদবোৰ জুকিয়াই সেইবোৰৰ নতুন ব্যাখ্যা আৰু শ্ৰেণীবিভাগ কৰা হৈছে ; বুদ্ধদেৱৰ “হঠ-যোগ” উপনিষদৰ পৰমহংস পৰিব্ৰাজক, যোগশিক্ষা, আদিৰ ওপৰত ; বুদ্ধদেৱৰ “নাম-ৰূপ” আৰু “পঞ্চ সমষ্টি” উপনিষদৰ “নাম-ৰূপ” আৰু “পঞ্চকোষ” ; উপনিষদৰ চিন্তা আৰু আত্মাৰ সম্পৰ্কে প্ৰয়োগ কৰা ছব্জম, একচৰ, অশৰীৰ, গুহাশয় আদিও বৌদ্ধ ধৰ্মত আছে ; বুদ্ধদেৱৰ “ছয় বাট”ৰ জৈৱিক কাৰ্য উপনিষদৰ “পঞ্চপ্ৰাণ” তত্ত্বৰে একে।

কিন্তু এই মিলখিনি মিলতকৈ অমিলবহে প্ৰমাণ ; কিয়নো তাৰ ওপৰতে বুদ্ধদেৱে নিজ স্বাধীন আৰু স্বতন্ত্ৰ মতবাদ গঠন কৰিছে। “মূল-পৰিচয় সূত্ৰ”ত মূল বেদান্তৰ পৰা আৰু “মূল পৰিচয় জাতক”ত মূল ব্ৰাহ্মণ্য মতৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্মই কালৰিকটাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন পোৱা হয় ; উক্ত “সূত্ৰ”ৰ মূল যেনেকৈ বৃহৎ আৰণ্যক উপনিষদ, উক্ত “জাতক”ৰ মূল তেনেকৈ মহাভাৰত। উদাহৰণ ৰূপে, মহাভাৰতত কৈছে—

“কালঃ পচন্তি ভূতানি কালঃ সংহবতে প্ৰজাঃ।

কালঃ স্তুপেষু জাগৰ্ভি কালো হি ছবত্ক্ৰমঃ ॥” (১৫।২৩৮।২৫)
এই জন-ধাৰণাৰ বিৰুদ্ধে “মহা পৰিচয় জাতক”ত কৈছে—

কালো ঘসতি ভূতানি সন্ধান্'এৱ সহস্তুনা ।

যো চ কালঘসো ভূতো স ভূতো স ভূতপচনিং পচতি ॥”

“(কালে যদি সকলো গ্ৰাস কৰে, নিজকে শুদাই নেৰে, তেন্তে স্নানুহে সৰ্বগ্ৰাসী কালকো গ্ৰাস কৰিব পাৰে)। বাস্তৱিক বাস্তৱগত মহাভাবতৰ শাস্তিপৰ্বতকৈ অলপ সূকীয়াকৈ এই কথা আছে—

“কালঃ পচতি ভূতানি সৰ্বাণ্যোৱাশ্বানাস্থানানি ।

যস্মিন্ তু পচ্যাতে কালস্ তং বেদেহ ন কচ্চন ॥”

বুদ্ধদেৱে কোৱা “সঞ্জানামি” (ভালদৰে জানো) “অভিজানামি” (অধিকভাৱে জানো) কথাৰ অৰ্থপূৰ্ণ। উপনিষদৰ সদৌ দৰ্শন আত্মা বিষয়ক, এইবাবে ইয়াক এক অৰ্থত আত্ম-কেন্দ্ৰিক বোলা হয়; ‘তৎ অহমস্মি’, ‘তস্মাৎ অহমস্মি’, ‘তচ্চ অহমস্মি’, ‘তস্মিন অহমস্মি’ ইত্যাদি : নিজ আত্মাৰ লগত সকলোৰে আত্মাৰ ঐক্য-স্থাপনেই ইয়াৰ লক্ষ্য বুলিব পৰি। বুদ্ধদেৱে তাকে আন প্ৰকাৰে কৈছে,— “অথ ধি মে অন্তা, নঅথ ধি মে অন্তা, অন্তনা ব অন্তানম্ সঞ্জানামি, অন্তনা ব অন্তানম্ সঞ্জানামি, অনন্তনা ব অন্তানম্ সঞ্জানামি ।” “মোৰ আত্মা আছে, মোৰ আত্মা নাই; আত্মাৰে আত্মাক ভালদৰে জানো; আত্মাৰে অনাত্মাক ভালদৰে জানো; অনাত্মাৰে আত্মাক ভালদৰে জানো ।” ই প্ৰাণী-বৈবেক তত্ত্বৰ স্বতঃসিদ্ধ; উভয় ফালৰ বিচাৰৰ পৰা এই সিদ্ধাস্তত উপনীত হোৱা হয় যে আমাৰ ভিতৰৰ আত্মাই প্ৰকৃত আত্মা আৰু এই অপৰিবৰ্তনীয় আত্মাকে কেন্দ্ৰ কৰিয়ে জগতৰ যাবতীয় পৰিবৰ্তন ঘটিব লাগিছে। যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে, “ন বা অবে সৰ্বশ্চ কামায় সৰ্বম্ প্ৰিয়ং ভৱতি, আত্মনস্ তু কামায় সৰ্বম্ প্ৰিয়ং ভৱতি; আত্মা ব অবে দ্ৰষ্টব্যঃ শ্ৰোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” (বৃহদাৰণ্যক ৪।৫।৬)। ‘কোনো বা একো প্ৰিয় নহয়, যদি আত্মা প্ৰিয় নহয়; সদৌ প্ৰিয়, কিয়নো আত্মা নিজৰ বাবে প্ৰিয়। এতেকে দেখিব-লগীয়া, শুনিবলগীয়া, মন কৰিবলগীয়া, ধ্যান কৰিবলগীয়া (বস্তু) আত্মাই ।’

বুদ্ধদেৱে মূল বেদান্তৰ এই “আত্মাবাদ”ৰ পৰা এখোজ আগবাঢ়ি আহি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে “অনাত্মাবাদ”,—“সৰ্বমনিভ্যম্ সৰ্বম্নাত্মম্।” এই প্ৰভেদ বিচাৰ কৰাৰ আগতে খিৰ কবিবলগা কথা হ’ল ব্ৰহ্ম (আত্মা) প্ৰাণ নে প্ৰজ্ঞা। বৃহদাবল্যক উপনিষদত (২।২।১২) তাক প্ৰাণ, আৰু সেয়ে ব্ৰহ্ম, বোলা হৈছে ; ঐতৰেয় উপনিষদত (৩।৩) আকৌ তাক প্ৰজ্ঞা বা প্ৰজ্ঞান, আৰু সেয়ে ব্ৰহ্ম, বোলা হৈছে। ইয়াৰ এটাক মত, আৰু ইটোক অমত বুলিলে কৌতূহলিক উপনিষদত (৩৩) তাৰ সম্মত পোৱা হয় :

যো বৈ প্ৰাণাঃ সা প্ৰজ্ঞা, যা বা প্ৰজ্ঞা স প্ৰাণাঃ।

সহ হ্যেতাদ্বশ্বিন্ ছাৰীৰে বসতঃ সহোৎক্ৰামতঃ ॥”

‘যি প্ৰাণ সেয়ে প্ৰজ্ঞা, যি প্ৰজ্ঞা সেয়ে প্ৰাণ ; জীৱিত দেহত দুয়ো একেলগে থাকি একেলগে ওলাই যায়।’ এয়ে যুগোপনিষদৰ কবিত্বপূৰ্ণ উপমাৰ গুৰি—‘একে জুপি গছত দুটি পখী থাকে, নলে-গলে লগা (অবিচ্ছেদ্য) সম্বন্ধ ; এটিয়ে তাৰ সোৱাদ ফল খায়, ইটিয়ে নাখাই চাই থাকে।’ মূল বেদান্তৰ মতে প্ৰত্যেক শৰীৰীত থকা এই প্ৰাণ আৰু প্ৰজ্ঞা পৰমাত্মাৰ পৰাই আহে, আৰু বেলিৰ পোহৰ বেলিৰ পৰা ওলাই আকৌ বেলিতে মিলি যোৱাৰ দৰে, ঘূৰি পৰমাত্মাতে লীন যায়।

মূল বেদান্তৰ এই এক পৰমাত্মাৰ পৰাই সমগ্ৰ জীৱাত্মা ওলোৱা আৰু ঘূৰি তাতে সকলো লীন হোৱা কথা সাংখ্য দৰ্শনে মানি নলৈ পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ মিলনৰ পৰা বহু-আত্মাৰ উদ্ভৱ হোৱা বুলিছে। কিন্তু সাংখ্যৰ এই প্ৰকৃতি-পুৰুষবো কোনো মিল নাই ; তাত প্ৰকৃতিয়েই সকলো, আৰু পুৰুষ, গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলৰ ঈশ্বৰৰ দৰে, অকামিলা বস্তু : তেওঁ ৰাজত্ব কৰে, কিন্তু শাসন নকৰে। জৈন ধৰ্ম্যো সাংখ্যৰ বহুত্বাত্মা মানে, কিন্তু পুৰুষৰ নিষ্ক্ৰিয়তা নামানে ; তেওঁলোকৰ মতে পুৰুষেই প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্যৰ বাবে জগবীয়া। এৰিষ্টটলৰ গুৰু প্লেটো, আৰু প্লেটোৰ গুৰু ছক্ৰেটিছ ; ছক্ৰেটিছৰ দৰেই প্লেটোই এক সত্য বস্তু

মানে, আৰু তাকে সৃষ্টিৰ মূল কাৰণ বোলে ; গতিকে সমালোচক-সকলৰ মতে সহজ জ্ঞানেৰে পনোৱা কৰা প্লেটোই এবিষ্টটল। মাধৱদেৱেও “ষোষাত” বাবদ্যৰ সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰকৃতি-পুৰুষৰ মত খণ্ডন কৰি কৈছে প্ৰকৃতি-পুৰুষৰ ওপৰত বিশ্ব-নিয়ন্ত্ৰাকৰণে পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰ বিৰাজ কৰিছে।

“যদ্ধি ভূতমাত্ৰা ন স্ম্য্ ন প্ৰজ্ঞামাত্ৰাঃ স্ম্য্ যদ্ বা প্ৰজ্ঞামাত্ৰা ন স্ম্য্ ন ভূতমাত্ৰাঃ স্ম্যঃ। ন হৃন্ততবতো ৰূপং ক্ৰিঞ্চন সিদ্ধেং।” (কৌষীতকি, ৩।৮)। ভূত (পদাৰ্থ) নাথাকিলে প্ৰজ্ঞা (জানোতা, দেখোতা) নাথাকে ; প্ৰজ্ঞা নাথাকিলে ভূত নাথাকে ; ইটো নহলে সিটোৰ অৰ্থ নাই। এই উপনিষদতে (৩।৭) আকৌ কৈছে, ‘প্ৰজ্ঞা (কোনো ইন্দ্ৰিয়ৰ কামত মনৰ সহযোগ) অবিহনে কোনো ইন্দ্ৰিয়ই অকলে কোনো ভূত (পদাৰ্থ) থকা গম পাব নোৱাৰে ; প্ৰাণসমূহ একত মিলিত নহলে শব্দেৰে নাম বুজোৱা, কাণেৰে শব্দ শুনা, চকুৰে ৰূপ দেখা, মনেৰে চিন্তা কৰা সম্ভৱ নহলহেতেন। একত মিলিত হৈ প্ৰাণসমূহ এই সদৌ একেলগে এটা-এটাকৈ গম ধৰি যায় ; কিন্তু তাৰ ভিতৰত একৰ প্ৰাধান্য আছে : এতেকে কোনেও যেন বচন কি, তাক জানিবলৈ যত্ন নকৰি, বস্তা কোন, তাক জানিবলৈ যত্ন কৰে ; কোনেও যেন জ্ঞাণ কি, তাক জানিবলৈ যত্ন নকৰি, কাৰ জ্ঞাণ, তাকহে জানিবলৈ যত্ন কৰে।’ (কৌষী, ৩।৮)।

মূল বেদান্তৰ এই উন্নত স্তৰৰ ওপৰতে বুদ্ধদেৱে ডেওঁৰ মনো-বিজ্ঞানমূলক অনুভৱৰ তত্ত্ব গঠন কৰিছে : “চক্ষুশ্চিন্তি সতি, ৰূপে সতি, চক্ষু-বিশ্বাসে সতি, তিস্স সজ্জতি পপ্পো ;” (চক্ষু আছে, ৰূপ আছে, দৃষ্টি আছে, তেন্তে তিনিওৰে সজ্জতি লক্ষ্য কৰা)। এই তত্ত্বৰ ওপৰতে প্ৰতি মানসিক কাৰ্য্য যে একে বাৰতে হয় এই তত্ত্বও বৌদ্ধ দৰ্শনে গঢ় দিছে। তদুপৰি বৌদ্ধ যোগাভ্যাসৰ ভেটি উপনিষদৰ জাগৰণ-নিদ্ৰা-স্বপ্ন, আৰু নিদ্ৰাৰ আৰোহী শূৰুণ্ডি, তুবীৰ, তুবীয়াতীত, অৱধূত, আদি বিভাগৰ ওপৰত পতা হৈছে। আত্মাৰ অগ্নবিহীন

সাময়িক আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থাকে নিজা বোলা হয় ; বাৰ্জৰি অজ্ঞাত-
শক্ৰয়ে কয়, ‘অন্তঃকৰণৰ হিতা (সিৰাবোৰ) শৰীৰত চাৰিওফালে
বিয়পি পৰে। চুলিডাল সহস্ৰ ভাগ কৰি ফালিলে যিমান সৰু হ’ব
পাৰে, তেনে সৰু এই সিৰাবোৰ বগা, ক’লা হালধীয়া বঙা বিবিধ
বৰণৰ পাতল জলীয় পদাৰ্থৰ ওপৰত থাকে ; স্বপ্ন নেদেখা নিদ্ৰিত
অৱস্থাত পুৰুষ (অন্তৰাত্মা) তাৰ ওপৰতে থিত লয়, আৰু অকল
প্ৰাণৰ সৈতে এক হৈ পৰে। তেতিয়া সকলো নাম লৈ বাক্, সকলো
ৰূপ লৈ চকু, সকলো শব্দ লৈ কাণ, আৰু সকলো চিন্তা লৈ মন,
তেওঁৰ কাষত ঠিয় হয়। তাৰ পাছত তেওঁৰ জাগৰণ হলে বাক্
আদি সকলো নিজ নিজ থানলৈ আৰু কামলৈ যায়, জুইৰ পৰা
ফিৰিঙতি ওফৰাৱি।’ (কৌষীতকি উপনিষদ, ৪।২০)।

যাজ্ঞবল্ক্যই কয়, ‘গভীৰ নিদ্ৰাত পুৰুষে (অন্তৰাত্মাই) সদৌ
জ্ঞানেন্দ্ৰিয় আৰু কৰ্মেন্দ্ৰিয়ৰ পৰা নিজক আঁতৰাই নিজ বাসা
অন্তঃকৰণত জিৰণি লয়, আৰু সেই অৱস্থাত তেজোৰূপ প্ৰাণ সম্পূৰ্ণ
মিলিত হয় প্ৰজ্ঞাৰ লগত।’ (বৃহদাৰণ্যক, ৪।৪।২২)। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় দ্বৈত
সম্পৰ্ক এইদৰে বহিত হোৱাত তেতিয়া পুৰুষ সম্পূৰ্ণ (জীৱাত্মা-
পৰমাত্মা) এক হৈ পৰে, আৰু এক হৈ পৰি তেওঁৰ দৰ্শন, জ্ঞান আদি
নোহোৱা হয়। (বৃহদাৰণ্যক, ৪।৩।২২-৩৪, ৪।৪।২)। সজ্ঞানে এই
শাস্তিপূৰ্ণ অৱস্থা লাভ কৰাৰ যত্নই যোগ শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য। বুদ্ধদেৱৰ বেছল্ল
শ্লোক (মন্ত্ৰিকা ১) বাচ-সম্ভাৰ, কায়া-সম্ভাৰ, আৰু চিন্ত-সম্ভাৰ, এনে
পুৰণি ভাব-ধাৰাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ; ইয়াত বাক্, কায়া, আৰু চিন্ত-
বৃত্তি সমূহৰ নিবোধ আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ নানান চেষ্টা কৰা হয়।

নৈষ্ঠিক বেদান্ত মন্তৰ লগত বুদ্ধদেৱৰ মতান্তৰ হ’ল অনাত্মবাদ।
অমৰত্বৰ সত্তা অনন্ত অপৰিবৰ্তনীয় কিবা বস্তু (আত্মা ভাব) আমাৰ
বা বিশ্বৰ ভিতৰত আছে বুলি বুদ্ধদেৱে স্বীকাৰ নকৰে ; যদি কোৱা হয়
‘সৰ্বম্ৰনিত্যম্’ যেতিয়া তেওঁ স্বীকাৰ কৰে, নিত্য নহলে অনিত্যৰ বোধ
ক’ব পৰা হ’ব, গতিকে নিত্য বস্তু এটা নিশ্চয় আছে : তেওঁলোকে

তাৰ উত্তৰত কয়—হুইটাই যেতিয়া আপেক্ষিক, অনিত্যৰ দৰে নিশ্চয় নিত্যও কাল্পনিক। এই অনাত্মবাদ বা অনাত্মকেন্দ্ৰিক মণ্ডৰ ওপৰতে বিজ্ঞান-সম্মত বৌদ্ধ মত প্ৰতিষ্ঠিত; আৰু তাৰ দ্বাৰা হুক্তিৰ সহায়েৰে, বিচাৰণীলতাৰ দ্বাৰা, মানুহৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। মূল বেদান্তত মন্ত্ৰযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ আৰু বাজযোগৰ চৰ্চ্চা আছে; বুদ্ধদেৱে হঠযোগৰ ওপৰতে শ্বত্ৰুপন্থানৰ ব্যৱস্থাবে এক বিচাৰণীল ধ্যান-পদ্ধতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। উপনিষদৰ সাংখ্যযোগ, অধ্যাত্মযোগ আদি একোৰে লগত ইয়াৰ মিল নাই; বৰঞ্চ পতঞ্জলিয়ে বুদ্ধদেৱৰ পৰাই এই যোগৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি কোনো-কোনোৱে ভাবে।

কাশী নগৰীৰ এশ মাইল মান উত্তৰে নেপালৰ সীমাত কপিলবাস্তু নামে নগৰত ক্ষত্ৰিয় শাক্য বংশৰ গৌতম পৰিয়ালত খৃষ্টপূৰ্ব যুগত শুক্লোদনৰ পুত্ৰ ৰূপে সিদ্ধাৰ্থ (৫৫৭-৪৭৭ খৃঃ পূঃ) জন্ম হয়। তেওঁৰ জন্মৰ সাদিনৰ পাছতে মাক ঢুকোৱাত মাহীয়েক প্ৰজাপতিয়ে তেওঁক তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে। সৰুৰে পৰা তেওঁ অতিশয় মৰমিয়াল আৰু সংসাৰৰ সুখৰ প্ৰতি বিমুখ আছিল; গতিকে তেওঁক আসক্ত কৰিবৰ বাবে কোমল বয়সতে যশোধৰা নামে এটা ৰজাৰ লগত তেওঁৰ বিয়া পাতি দিয়া হয় আৰু যথা সময়ত পুত্ৰ ৰাজলৰ জন্ম হয়। “ৰাজালা জাতঃ বন্ধনম্ জাতম্”—‘পুত্ৰ জন্ম হল নে বন্ধন জন্ম হল’ বুলি পুত্ৰ-জন্মৰ বাতৰি পালে বোলে এক পূৰ্ণিমাৰ কৰিংফুটা জোনাকত ঘৰৰ পৰা, ৰাজধানীৰ পৰা, সংসাৰৰ পৰা, তেওঁ বাহিৰ হল দেঢ় কুৰি বছৰ নৌহওঁতে, জীৱৰ ছখ-নিবাবণৰ উপায় বিচাৰি। অতি কঠোৰ কষ্টে কলত তেওঁ সেই উপায় লাভ কৰি বুদ্ধ নাম লৈ কোটি কোটি জীৱক উদ্ধাৰ কৰিছে। চাৰি কুৰি বছৰ বয়সত কাশীৰ উত্তৰ-পূবে হয় কুৰি মাইলমান দূৰৰ কুশি নগৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৪৭৭ খৃঃ পূঃত।

বুদ্ধদেৱে পোনতে ‘চাৰি সত্য’ দ্বিৰ কৰিলে—(১) “দুঃখ”—দুখ আছে; (২) “সমুদয়”—দুখৰ হেতু আছে; (৩) “নিৰোধ”—

হুখ-নিবারণৰ উপায় আছে ; (৪) “মার্গ”—হুখ-নিবারণৰ উপায় (মন্ত্ৰিমা, ৬৩) : বুদ্ধদেৱৰ মতে, কপ (অমুভৱৰ সমষ্টি), বেদনা (আবেগজনিত অৱস্থা), সংজ্ঞা (ভাব-ধাৰণা), সংস্কাৰ (ইচ্ছা-প্ৰবৃত্তি আদি), আৰু বিজ্ঞান (চিন্তা) : এই ‘পঞ্চ স্কন্ধ’ৰ সমষ্টিয়েই “মই” (জীৱ)। উক্ত ‘চাৰি সত্য’ৰ সমকক্ষ আন চাৰি সত্য— (১) জীৱন (সাধাৰণ) মানেই হুখ, (২) হুখৰ কাৰণ স্বাৰ্থৰ কামনা, (৩) স্বাৰ্থৰ কামনা ধ্বংস কৰিব পাৰি, (৪) স্বাৰ্থ-কামনা ধ্বংসৰ বাবে আঠটি উপায় আছে। এই আঠটি উপায়,—(ক) সু-বোধ, (খ) সু-বাহা, (গ) সু-উক্তি, (ঘ) সু-আচৰণ, (ঙ) সু-বৃত্তি, (চ) সু-যত্ন, (ছ) সু-তৎপৰতা, (জ) সু-একাগ্ৰতা। বুদ্ধদেৱৰ সমূহ-উপদেশ ত্ৰিপিটকত সংৰক্ষিত হৈছে ; ত্ৰিপিটক—সূত্ৰ, বিনয়, অভিধৰ্ম্ম।

বৌদ্ধ শব্দৰ ত্ৰিবন্ধ—বুদ্ধ, সজ্জ, ধম্ম। “ধম্ম” শব্দ ইন্দ-আৰ্য্য “ঋত” (বিধান) আৰু সংস্কৃত ‘সত্য’ শব্দৰ তুল্য ; কিন্তু ‘ঋত’ শাবীৰিক, ‘সত্য’ মানসিক, আৰু ‘ধম্ম’ মূলতে নৈতিক। ‘ঋত’ শব্দ বৈদিক যুগত শাবীৰিক শৃঙ্খলা অৰ্থৰ পৰা নৈতিক শৃঙ্খলা বুজোৱা হ'ল ; শেষত ই সত্যৰ তথা ধৰ্মৰ সমাৰ্থক হ'ল ; ‘সত্যই ধৰ্ম’ (বৃহদাৰণ্যক, ১।৪।১৪)। বুদ্ধদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা মতে যদি “ধম্ম”ক সত্যৰ সমাৰ্থক বোলা হয়, তেন্তে ক'ব লাগিব সেই সত্য তাত্ত্বিকৰ ওমলা বস্ত্ত নহয়, ই পৱিত্ৰ জীৱন যাপনৰ দ্বাৰা উপলব্ধিৰ বিষয়। স্বৰূপতে বুদ্ধদেৱৰ “ধম্ম” উপনিষদৰ ব্ৰহ্মৰ সমকক্ষ ; ভাবুক দৃষ্টিত যি ব্ৰহ্ম, ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিত সি “ধম্ম”। বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ অষ্টশীলৰ নাম ‘ধম্মযান’ বা ‘ব্ৰহ্মযান’ ; ‘ধৰ্ম্মৰ বাটেই ব্ৰহ্মৰ বাট’ (সংস্কৃত, ১।১৪১) : ‘ধৰ্ম্মত বাসেই ব্ৰহ্মত বাস’ (অঙ্গুত্তৰ, ১।২০৭) : ‘ধৰ্ম্মৰ লগত যুক্তি হোৱা মানেই ব্ৰহ্মৰ লগত যুক্ত হোৱা’ (দৌষ, ৩৮৪।৮১) আদি উক্তি বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। তত্বপৰি ‘ব্ৰহ্মভূতা’ ‘ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি’ আদিও এনে অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে।

এনেদৰেই বৌদ্ধ ‘নিৰ্বাণ’ শব্দ একে অৰ্থতে উপনিষদ, বিষ্ণুপুৰাণ,

আক পাছৰ কালত ভাগৱততো ব্যৱহৃত হৈছে ; উপনিষদৰ ‘ব্ৰহ্ম-নিৰ্বাণ’ আৰু বিষ্ণু-পুৰাণৰ ‘প্ৰানোত্তি আৰাধিতে বিষ্ণোঃ নিৰ্বাণমপি চোত্তমম্।’ আদি মন কবিবলগীয়া। বুদ্ধদেৱৰ মতে নিৰ্বাণ লাভ হলে এই জন্মতে ‘ব্ৰহ্মহূতা’ ‘ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি’ হব পাৰে ; শঙ্কৰদেৱৰ ভাষাৰে “জীৱন্তে মুক্ত হোৱে অচিৰ কালতে।”

এই অৱস্থা লভিলে জীৱই জীৱন্তে উপলব্ধি কৰিব পাৰে— “অয়ং ধৰ্মঃ, অয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্, ইদং ব্ৰহ্ম, ইদং সৰ্বম্।” (বৃহদাৰণ্যক, ২।৫।১১)। বুদ্ধদেৱে এইদৰে ‘নগদ’ৰ কথা কৈছে, ‘বাকী’ৰ প্ৰশ্ন নাহে ; তথাপি নিৰ্বাণ সম্পূৰ্ণ পাৰ্থিৱও নহয়, কিয়নো নিৰ্বাণ লভিলে জন্ম আৰু মৰণৰ কোনো কথাই মুঠে। খৰিডাল পুৰি অঁতালে যেনেকৈ জুই-আঙনি নাথাকে, নিৰ্বাণতো তেনেকৈ কাম-ক্ৰোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসৰ্য আদিয়ে পুৰি ছাই হয় ; গতিকে তাত আত্মাৰ সম্পূৰ্ণ বিলোপ হুবুজায়। জগত যদি অন্তহীন পৰিবৰ্ত্তনৰ চকা, নিৰ্বাণ তেন্তে সেই অনন্তৰ বুকুত পৰম শান্তিৰ জ্বৰি। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত ক’বৰ দৰে এচপৰা লোণৰ যিদৰে বাহিৰ-ভিতৰ নাই, নিৰ্বাণ-প্ৰাপ্ত জীৱও সেইদৰে বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন একো নহয়। অধ্যাত্ম ক্ষেত্ৰত লোকৰ পোহৰত আগবাঢ়িব নোৱাৰি ; প্ৰত্যেকে নিজ প্ৰাণ-প্ৰদীপ জ্বলাই লৈ আগবাঢ়িব লাগিব।—

“অগ্নমাদো অমৃতপদম্ পশ্মাদো মচ্ছূনা পদম্।

অগ্নমন্তা ন মিয়ন্তি যে পমন্তা যথা মন্তা ॥” ধৰ্ম্মপদ, ২১।

(জাগৃতিয়েই অমৃতপদ, জড়তাই মৃত্যুপথ ; জাগ্ৰতই জীৱিত, জড়ই মৃত)।

বৌদ্ধদৰ্শনৰ “অনাস্তাবাদ”ৰ (অনাত্মবাদ) মৰ্ম এই, পৰিবৰ্ত্তনশীল জগতত একোৱেই নিৰ্দ্ধাৰিত নহয় ; মানুহো ‘তৈয়াৰী’ নহয়, কিন্তু নিজ কৰ্মৰ গুণত ক্ৰমে ক্ৰমে উৰ্দ্ধ বা অধঃ গতিত চলিব

লাগিছে : যাক “মই” বা আত্মা বুলিছোঁ, সি সেই পঞ্চস্কন্ধৰ সমষ্টি
ভিন্ন আন একো নহয় ; গতিকে সিও অনাত্মা। তেন্তে মানুহে
যাতে নিজত নিজ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰি উৎকৃষ্ট উৎকৰ্ষ লভিব পাবে,
বুদ্ধদেৱে তাকে সকিয়াই দিয়ে ; “মাৰ্গ” বা পথ-নিৰ্দ্ধাৰণ তেওঁৰ
উদ্দেশ্য : ঠিক বাটে গলে লক্ষ্য-স্থান পোৱাত সন্দেহ নাই।

“সক্স পাপস্ অকৰণং কুসলস্ উপসম্পদা।

সচিস্ত পৰিবোধনং এতৎ বুদ্ধানুসাসনম্ ॥”

জবথুস্থ ধৰ্মৰ দৰেই বৌদ্ধধৰ্ম সম্পূৰ্ণ আত্ম-শুদ্ধিৰ ধৰ্ম ; মানুহ ব্ৰহ্ম
নহয়, আত্মশুদ্ধিৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্ম হ'বগৈ পাবে নিশ্চয়। আত্মা লোকে
দলিয়াই দিয়া বা হেৰা পোৱা বস্তু নহয়, তাক অনিদ্ৰ যত্নৰ দ্বাৰা
লভিব লাগিব। যুত্থাতো কেৱেঁ কৰ্মফলৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে,
যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাণ লাভ নহয়, তেতিয়ালৈকে জীৱই পুনঃ পুনঃ
জন্ম লভি সংসাৰ-নিকাৰ ভোগ কৰিবই লাগিব। ‘মানুহৰ পাপতেই
ঈশ্বৰৰ জন্ম’—এই কথা কিমান সত্য বা অসত্য তাৰ বিচাৰ
নকৰিলেও, ঈশ্বৰ-বিহীন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আদৰ্শই যে অধঃপতিত মানৱ
সমাজৰ অশেষ মঙ্গলৰ কাৰণ হয়, সন্দেহ নাই।

সাত

কন্-ফু-ছিয়াছ, ছক্ৰোটছ আৰু যীশুখৃষ্ট

খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠৰ পৰা চতুৰ্থলৈ, এই তিনিশ বছৰ জগতৰ স্বাধীন-চিন্তাৰ বুৰঞ্জীত এক অভিনৱ যুগ যে সন্দেহ নাই ; আছিয়া আৰু য়ুৰপৰ ভিতৰত এই যুগে অস্তুতঃ ছজন যুগপ্ৰৱৰ্তকৰ জন্ম দিছিল :

চীনত	লাওৎ-ছে	খৃ: পূ: ৫২০ ?—৫১০ ;
”	চিউ কন-ফু-ছিয়াছ	” ৫৫১ ?—৪৭৮ ;
ভাৰতত	বুদ্ধদেৱ	” ৫৫৭—৪৭৭ ;
গ্ৰীছত	ছক্ৰোটছ	” ৪৭১ ?—৩৯৯ ;
”	প্লেটো	” ৪২৭—৩৪৭ ;
”	এৰিষ্টটোল	” ৩৮৪—৩২২ ।

এই চুটি যুগটোৰ ছজন প্ৰধান মনীষীৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিলে যিটো গৰিষ্ঠ-সাধাৰণ-গুণনীয়ক পোৱা হয়, সি হৈছে স্মৃষ্টি-বিশ্লেষণশীলতা । উদাহৰণৰূপে অকল ভাৰতৰ বুদ্ধদেৱ আৰু গ্ৰীছৰ ছক্ৰোটছক লৈ কহিয়াই চালেই যথেষ্ট হব ।

বৈদিক ধৰ্মৰ বহু-ঈশ্বৰৰ বেমেজালি শুচাই ইবাণত জবধুৱাই আৰু ভাৰতত বায়ুদেৱে এক-ঈশ্বৰৰ শৃংখলিত সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ; তাৰ কলত ঈশ্বৰক ভয়ত ভজন আৰু আশাত ভজন কৰা দোষ বহুত পাতলিল ; পাছে একেবাবে তাৰ জইন নমবিল । কিন্তু এই যুগত চীনৰ কন্-ফু-ছিয়াছ আৰু ভাৰতৰ বুদ্ধদেৱে সেই ভয় আৰু আশাৰ উহ ৰূপে ঈশ্বৰৰ যি কল্পনা তাক নিমূল কৰি, কেৱল সদ্ বাবেই সদ্ চিন্তা আৰু সদ্ কাৰ্য্য কৰিব লাগে, এই শিক্ষা জন্মে জন্মে জগতত প্ৰচাৰ কৰিলে । যদিও পাছত খৃষ্টান আদি একেশ্বৰবাদী

ধৰ্মতো সেই ভয়-ককণা-আক আশা-পালনৰ ছাঁ তুনাই পবিল, তথাপি সভ্যতাৰ ইতিহাসত ই প্ৰথম আৰু প্ৰধান খুটি।

লা৪৭-ছেৰ বাণী বুদ্ধৰ দৰেই : ঈশ্বৰ আছে বা নাই, সম্প্ৰতি তাৰ বাবে মূৰ নঘমাই, মানুহে সদ্ চিন্তা আৰু সদ্ কাৰ্য্য কৰি যাব লাগে। কন-ফু-ছিয়াছৰ মতে, যিহেতুকে মানুহে হাবিত পশু-পখীৰ মাজত থাকি কোনো মহৎ কাৰ্য্য সাধিব নোৱাৰে, তুখপূৰ্ণ মানুহ-সমাজত থাকি মানুহৰ তুখ-অশাস্তি দূৰ কৰাই মানুহৰ ঘাই কৰ্ত্তব্য। সেইদেখি বুদ্ধদেৱৰ পঞ্চনীল অষ্টনীল আদিৰ দৰেই মানুহৰ বাৱহাৰিক জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৱিত্ৰ আধ্যাত্মিক জীৱন-যাপনলৈকে আৱশ্যকীয় সকলো নিয়ম-সংঘমৰ বিধান কন-ফু-ছিয়াছে নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি গৈছে। চীন দেশৰ “তিনি শিক্ষা” (সদ্ চিন্তা, সদ্ বচন, সদ্ কাৰ্য্য) বুদ্ধদেৱ, মহাবীৰ প্ৰভৃতি প্ৰায় সদৌ জগতৰ ধৰ্মগুৰুৰ শিক্ষাৰ স্বৰূপ।

ছক্ৰেটিছ শিক্ষক, ধৰ্মপ্ৰচাৰক নহয়; কিন্তু তেওঁৰ শিক্ষাই ধৰ্মৰ মূল ভেটি বান্ধিছিল যে সন্দেহ নাই। খৃষ্টপূৰ্ব সেই পঞ্চম শতিকা বা তাৰ পূৰ্বেও গ্ৰীছত, তথা য়ূৰপত, মানুহৰ মন কেনে অজ্ঞান আন্ধাৰে ঢাকি থৈছিল, তাক ছক্ৰেটিছৰ ঘাই শি্ষা প্লেটোৰ অমৰ ‘বাস্তৱ’ গ্ৰন্থৰ পৰাই বহুতখিনি বুজিব পাৰি। এথেন্সত এক দীপাৱলী উৎসৱৰ সন্ধ্যা মানুহ এঘৰত বহি কথা-প্ৰসঙ্গত ‘সুবিচাৰ কি’ এই কথা ওলাল। এজনে কলে, ‘কুটুম্বৰ হিত আৰু শত্ৰুকৰ অহিত সাধনেই সুবিচাৰ।’ অতি আধুনিক জ্ঞানৰ গৰাকি বোলোৱা ছক্ৰিষ্ট্ (তাৰ্কিক)-জনে কলে, ‘বলৱন্তৰ সুবিধাই সুবিচাৰ। বলৱন্ত কেজনমানৰ নিজ সুবিধাৰ বাবেই বিধান। বিধানে যিটো কৰিবলৈ কয় সেয়ে জ্ঞায়, যিটো নকয় সেয়ে অজ্ঞায়।’

‘নিজ সুবিধাৰ বিষয়তো বিধানকৰ্তাই ভুল কৰিব পাৰে’ বুলি ছক্ৰেটিছে কোৱাত তাৰ্কিকে কয়: ‘বেজে যেনেকৈ বেজালি বিষয়ত ভুল নকৰে, শাসকেও তেনেকৈ শাসন সম্বন্ধত ভুল নকৰে; যদি কোনোবাই

কৰে, তেন্তে বুজিব লাগিব তেওঁ ভাল বেজ বা ভাল শাসক নহয়।’
 ‘ভোগীৰ সুবিধাৰ বাবে নহয়, নিজৰ সুবিধাৰ বাবে যি বেজালি কৰে
 তাক নো মানিব লাগে কিয় ? সেইদৰে শাসককো ? আপোনপেটীয়া
 গুণ বাখানে কোনে ?’ ‘সিহঁতক মানে, কিয়নো মানুহ অলপখতুৱা,
 নিৰ্বোধ, মূৰ্খ। চলাওঁতাই চলাব, কিয়নো তেওঁলোক অবিচাৰী;
 অবিচাবেই ধৰ্ম, অবিচাবেই জ্ঞান, অবিচাবেই বল, অবিচাবেই শূখ।
 অবিচাৰীবিলাকেই বলৱন্ত, বুদ্ধিমন্ত; সুবিচাৰত বিশ্বাস কৰা মূৰ্খবোৰক
 তেওঁলোকেই বায়।’ ছক্ৰেটিছে তাত্ত্বিকৰ এই তৰ্কত খুত ধৰে,
 ‘অবিচাৰীবোৰেও অবিচাৰ কৰিবলৈ বিচাবে, অবিচাৰ সহিবলৈ
 নিবিচাবে: শাস্তিৰ ভয় নথকা হলে আটায়েই অবিচাৰী হ'লহেতেন:
 তেন্তে অবিচাৰ সহিব নালাগক বুলিয়ে আমি কাম কৰোঁ, কাম ভাল
 বা বেয়া বুলি নহয়? অবিচাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আটায় সমৰ্থ নহয়,
 গতিকে মানুহ সমাজবদ্ধ: মানুহ নিৰ্জাত এটা, সমাজত এটা, এনে
 হ'ব নোৱাৰে: গতিকে নিজত (আত্মাত) আৰু সমাজত, উভয়তে
 সুবিচাৰৰ শাসন হ'ব লাগিব।’ (বাষ্ট্ৰ, ১ম পৃথি)।

তাত্ত্বিকবোৰৰ নিজা মতবাদ একো নাছিল; বায়ুত ওপঙি ফুৰা
 কথাবোৰকে চপাই লৈ সিহঁতে সৰ্বসাধাৰণক ভালৰি লগোৱা কথাবোৰ
 কৈছিল। সিহঁতে কয়, ‘ই প্ৰকৃতিৰ আৱশ্যকীয় আৰু সাৰ্বজনীন নিয়ম
 যে বলৱন্তই ৰাজত্ব কৰে। উভয় পক্ষৰ শক্তি সমান হলেই সুবিচাৰৰ
 কথা ওলায়। সুবিচাৰ ধুনীয়া কথা; মূৰ্খৰ মাজত আকৰ্ষণীয় বস্তুতা
 দিবলৈ এনেবোৰ ভাব লাগেই; পাছে ইয়াত সাৰ বস্তু একো নাই।’
 স্বৰূপতে সেই কালৰ গ্ৰীছত প্ৰচলিত এনেবোৰ উপলুঙা মতৰ বিৰুদ্ধেই
 ছক্ৰেটিছ আৰু তেওঁৰ শিষ্য প্লেটোই যুজিছিল। ছক্ৰেটিছৰ মতে সুবিচাৰ
 সত্য; আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে কোৱা পূৰ্ববৰ্তী দাৰ্শনিকবিলাকৰ কথা
 অসত্য: যিহেতুকে সেইবোৰ মতবাদৰ একো লক্ষ্য নাই, আৰু
 সেইবোৰে জীৱনৰ মূল্যাক্ষনত কোনো বৰঙনি যোগাব পৰা নাই।
 ছক্ৰেটিছে তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তীবিলাকৰ ‘আবোল-তাবোল’ কথা এৰি

মানুষৰ দিনেকীয়া জীৱনত নীতিজ্ঞানৰ প্ৰয়োগ দাবী কৰিছিল; আৰু এই বিষয়ত বুদ্ধদেৱৰ ধৰ্ম-মতৰ লগত তেওঁৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য।

পূৰ্ববৰ্তী দাৰ্শনিকবিলাকে কৈছিল, পঞ্চভূত আদি-মূল আৰু তাৰ পৰাই আত্মাৰ উদ্ভৱ; ছক্ৰেটিছে এইবোৰ ‘নিৰ্বোধ মত্তৰ নাদ’ বুলি একলীয়াকৈ ধৈ কলে, ‘আত্মাইহে আদি মূল আৰু আত্মা (তথা, মন) পঞ্চভূতৰ নিয়ন্ত্ৰা; গতিকে আধ্যাত্মিক জগতহে প্ৰকৃত, ভৌতিক (মনৰ অধীন হেতু) অপ্ৰকৃত।’ ‘সমাজৰ অস্তিত্বই সেই প্ৰকৃত (সং) জগতৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰে আৰু সমাজৰ ভিতৰেদিহে সূচিচাৰৰ অৰ্থ বুজিব পাৰি। সেইদৰে আকৌ সমাজক স্বৰূপভাৱে বুজাবলৈ হলে যি সং বস্তুৰ ওপৰত সমাজ প্ৰতিষ্ঠিত সেই সং বস্তুৰ স্বৰূপ বুজিব লাগিব।’ ‘তহুপৰি ইহ জন্মৰ স্বভাৱ আৰু আচৰণৰ লগত পৰজন্মৰ কথাও ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত।’ (বাষ্ট্ৰ, ১ম পৃথি)।

ছক্ৰেটিছৰ মতে, সূচিচাৰ বুজিবলৈ হলে অকল মানুহৰ পৰস্পৰ সম্পৰ্ক বুজিলেই নহব, সেই পৰস্পৰ সম্পৰ্কৰ লগত বিশ্বৰ ঐক্যৰ বিধিও বুজিব লাগিব। তাৰ বাবে বিজ্ঞানৰ সহায় নহলে নহয়, কিয়নো ই ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাৰ অতীত কথা; দাৰ্শনিকসকলেহে মানৱ-স্বভাৱৰ লগত বিশ্বৰ ঐক্যৰ বিধি সৰ্বসাধাৰণৰ বোধগম্য কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে যিহক ‘গুণ’ বোলা হয় ছক্ৰেটিছ-প্লেটোই তাক বুলিছে ‘ৰূপ’; কিয়নো ‘দেখা’ৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক আছে: এই দেখা ভৌতিক, বা উচ্চ স্তৰত মানসিক। ‘ৰূপ’ আৰু ‘স্বৰূপ’ একে কথা নহয়; সৰূপ ৰূপতকৈ সাধাৰণ।

‘ঘোৰা’ বুলিলে যিটো ৰূপ আমাৰ মনলৈ আহে, সি ইটো ঘোৰা বা সিটো ঘোৰাৰ স্বৰূপতকৈ শাস্ত্ৰত আৰু সং, যদিও এই ‘ঘোৰা’ আমি কোনো ইচ্ছিয়েৰে ধৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু এই বাবেই তাক অস্বীকাৰো কৰিব নোৱাৰোঁ। সবহ কি, এই ‘ঘোৰা’ৰ ৰূপৰ অবিহনে যেনেকৈ ইটো সিটো ঘোৰাৰ স্বৰূপ বুজাও অসম্ভৱ বুলিব পাৰি, তেনেকৈয়ে কোনো বস, শব্দ, স্পৰ্শ, জ্ঞানৰো “ৰূপ” নহলে উপলব্ধি

কৰা অসম্ভৱ বুলিব পাৰি। সেইদেখি অন্ততঃ দাৰ্শনিক-বৈজ্ঞানিক সকলৰ বাবে সেই “কপ”-ভৰা আধ্যাত্মিক জগতখনেইহে প্ৰকৃত (সৎ); আৰু এই বেমেজলীয়া ভৌতিক জগতখনৰ বিভিন্নতাবোৰ শুচাই অভিন্ন কৰিব পৰা হয় সেই আধ্যাত্মিক জগতখনতহে। (বাষ্ট, ৫ম পৃথি)

‘ঘোৰাঘ’ৰ কপৰ সহায়েৰে যেনেকৈ ঘোৰাবোৰৰ অকপৰ একীকৰণ হয়, তেনেকৈ ‘গৰুঘ’ আদিও : যি কপৰ সহায়েৰে আকৌ এই বিভিন্ন কপ একীকৰণ হব পাৰে, প্লেটোই তাক “সংকপ” বুলিছে। নিজ বা সমাজৰ আচৰণত যিদৰে আমি কোনো কাম সৎ বুলি মানো, বিজ্ঞানতো সেইদৰে সৎ বস্তু চিনিব লাগিব; নহলে আমি দেখা-শুনা এই ভৌতিক কাৰ্য্য-কলাপবোৰৰ অন্তৰ্হীন আৱৰ্তনৰ আগ-পুৰি একো ধৰিব নোৱাৰোঁ। (আৰু তেতিয়া এই সংসাৰ আকাৰ-বিহীন দৃশ্য আৰু অৰ্থহীন শব্দেৰে ভৰা ভূতৰ বাজ্যত পৰিণত হব)।

আমি এই সৃষ্টিৰ অন্তৰ পাবগৈ নোৱাৰো, আদিলৈও উলটিব নোৱাৰোঁ; কিন্তু মাজৰ এই আবৰ্ত্তমান জগতৰ আৱৰ্ত্তনৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পাব পাৰোঁহঁক। মানুহৰ বাবে নহয়, নিজৰ বাবেইহে এই সৃষ্টি সৎ, এই কথা বুজিব পাৰিলেই দেখিবলৈ পোৱা হব ধৰ্ম আৰু বিজ্ঞান একত পৰিণত হৈছে। আধুনিক জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জুলিয়েন্ হজ্জলিয়ে কবৰ দৰে, ‘মানুহৰ আবিৰ্ভাবত পৃথিবীৰ ইতিহাসৰ এক অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিল; ব্ৰহ্মাণ্ডত আত্মাৰ উদ্ভৱ হল : মানুহে ভাবিবলৈ, অনুভৱ কৰিবলৈ আৰু সত্য-সুন্দৰৰ উপাসনা পালিবলৈ ধৰিলে। আকৌ নতুন অধ্যায় আৰম্ভিলে : তাত ব্যক্তিৰ উৎপত্তি হ’ল আৰু জড়ে চৈতন্যত পৰিণতি লভিলে। এতিয়া চৈতন্যই জড়ক গঢ় দিব লাগিব; এই গঢ় দিয়া কাৰ্য্য এহাতে বিজ্ঞান, ইহাতে কলাবিজ্ঞা, আৰু আন হাতে ধৰ্ম। এই তিনিও যেতিয়া পৰস্পৰ-সহযোগী হব পাৰে, তিনিও পৰস্পৰ-বিৰোধী হাতে হবলৈ নাপায়, তাৰ বাবে আমি সাৱধান হোৱা উচিত।’

ছক্কেটিছ-প্লেটোৰ মতে সমাজৰ সুবিচাৰ তাৰ প্ৰত্যেক লোকৰ

আজ্ঞাব সুবিচাৰ, আৰু পৰস্পৰৰ সুখ-সুবিধাৰ সুদিহাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ-শীল। সং কপৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখিলে যেনেকৈ কোনো কাৰ্য্যৰ অৰ্থ নাথাকে, তেনেকৈয়ে সং কপৰ জ্ঞান নজন্মিলে সকলো জ্ঞানেই অসামৰ্থক হয় ; (আৰু, আকৌ এই সংসাৰ কিছুমান আকাৰ-নোহোৱা দৃশ্য আৰু অৰ্থ-নোহোৱা শব্দেৰে পৰিপূৰ্ণ ভূতৰ ৰাজ্যত পৰিণত হয়) ! সং কপৰ বিচাৰত যেনেকৈ আমি পৰিদৃশ্যমান জগতৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবই লাগিল, সং বস্তুৰ বিচাৰতো আমি তেনেকৈয়ে নিজ সং কপৰ সীমাৰ সিপাৰলৈ যাব লাগিব। ছক্ৰেটিছে কবৰ দৰে, বেলিৰ লগত পৰি-দৃশ্যমান জগত আৰু চকুৰ যি সম্বন্ধ, সং বস্তুৰ কপৰ লগতো বোধ-গম্য জগত আৰু মনৰ সেই সম্বন্ধ : অৰ্থাৎ পোহৰ দিবলৈ বেলি আৰু চাবলৈ চকু আছে বাবেই এই পৰিদৃশ্যমান জগতখন দেখোঁহঁক ; তেনেকৈয়ে অধ্যাত্ম-জ্ঞান দিবলৈ সং বস্তুৰ কপ আৰু তাক উপলব্ধি কৰিবলৈ চিত্ত আছে বুলিয়েই সেই অধ্যাত্মজগত আমি নিজ অন্তৰ্চকুৰে দেখিবলৈ পাওঁহঁক। বেলিয়ে এই পৰিদৃশ্যমান জগতখন চাবলৈ সহায় কৰে ; ইমানেই নহয়, বেলি নিজে চাব-লগা এক অফুৰন্ত পোহৰৰ উহ ; তেনেকৈয়ে সংবস্তুৰ কপৰ পৰা আমি জানিবলগা কথাবোৰ জানিবলৈ পাওঁ : ইমানেই নহয়, সেই সংবস্তুৰ কপ স্বয়ং পৰম আৰু চৰম জ্ঞানৰ বিষয়।—

“অসতো মাং সদগময়।

তমসো মাং জ্যোতিৰ্গময়।

মৃত্যো মাং অমৃতং গময়।”

ছক্ৰেটিছ-প্লেটোইও ঠিক এই উপমাকে দিছে। বহুত মানুহেই আন্ধাৰ পাতালত বাস কৰে গোটেই জীৱন ; ছাঁৰ বাহিৰে সিহঁতে একো দেখিবলৈ নাপায়, প্ৰতিধ্বনিৰ বাহিৰে একো শুনিবলৈ নাপায়। সংকপৰ জ্ঞানেহে সিহঁতক সেই আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনিব পাৰে। (বাষ্ট, ৬ষ্ঠ পুথি)।

ছক্ৰেটিছৰ শিষ্য প্লেটো ; প্লেটোৰ শিষ্য এৰিষ্টটল্ ; আলেকজাণ্ডাৰ

এই এবিষ্টেলৰে শিষ্য আছিল। এবিষ্টেলৰ শিক্ষা তেওঁৰ গুৰু প্লেটোৰ শিক্ষাৰ পৰা অলপ পৃথক আৰু গভীৰতাত অলপ হীন দেখিয়েই বাৰ্ট্ৰাণ্ড বহেল প্ৰভৃতি পণ্ডিতে কয়, সহজ জ্ঞানেৰে পৰীয়া কৰা প্লেটোই এবিষ্টেল। এবিষ্টেলৰ ঈশ্বৰৰ কল্পনা সাংখ্য দৰ্শনৰ পুৰুষৰ দৰে নিষ্ক্ৰিয় এজন; এতেকে বিপক্ষ সমালোচক সকলে কয়, ‘এবিষ্টেলৰ ঈশ্বৰ বেছেবা। তেওঁ ভিকতা-সেকৱা অকামিলা বজা; তেওঁৰ ৰাজত্ব আছে, শাসন নাই।’ সি যিহুওক, এইসকল ভাবুকে চহাই থৈ যোৱা মাটিতে তেওঁলোকৰ চাৰি-ভিনি শ বছৰৰ পাছত যীশুখৃষ্টে তেওঁৰ একেশ্বৰ বাদৰ কঠিয়া সিঁচিল। যীশুৰ আগৰ অনেক কালৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে যুৰপতো বহু দেৱ-দেৱীৰ সেৱা আৰু বলি-বিধান প্ৰচলিত আছিল সন্দেহ নাই।

যীশুৰ পাছত পিতৃৰ, পল্ প্ৰভৃতিয়ে খৃষ্টধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা কালতো ইউৰপত মূৰ্ত্তি-পূজা আৰু বলি-বিধান আছিল; ‘সিহঁতে সেই দিনত মূৰ্ত্তিৰ আগত দামুৰি বলি দিছিল, আৰু সেই কামত বঙা পাইছিল।’ (এক্ট্‌ছ, ৭৪১)। ‘সিহঁতলৈ এখেলাত বাট চাওঁতে গোটেই ছহৰখন পৌত্তলিকতাত তল যোৱা দেখি পলৰ প্ৰাণ চঞ্চল হৈ উঠিছিল।’ (এক্ট্‌ছ, ১৭১৬)। এতেকে যীশুৰ প্ৰথম আদেশ আছিল: ‘হেবা, শুনা, আমাৰ পৰমপিতা ভগবান এজনহে।’ ‘ঈশ্বৰ এজন, দ্বিতীয় নাই।’ (মাৰ্ক্‌ ১২।২৯, ৩২)। যীশুৰ দ্বিতীয় আদেশ, ‘নিজক যেনে ভাল পোৱাঁ, ওচৰচুবুৰীয়াকো তেনেকৈ ভাল পাবাঁইক।’ (মাৰ্ক্‌, ৩১)। আকৌ, ‘নতুন আদেশ মই দিছোঁ, তোমালোকে পৰস্পৰক ভাল পাবাঁ।’ (জন, ১৩।৩৪)। এয়ে শব্দবদেৱৰ ভাষাত আৰু আৰু স্তম্ভৰ স্তম্ভল হৈ উঠিছে:

“সমস্ত প্ৰাণীক দেখিবক আশ্ব সম।

উপায় মধ্যত সিটো অতি মুখ্যতম ॥”

যীশুৰ প্ৰয়াণৰ পাছত তেওঁৰ ছই শিষ্য মেথু আৰু জন, আৰু আন দুজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মাৰ্ক আৰু লুক, এই চাৰিজনো স্কীয়া-স্কীয়াকৈ

তেওঁৰ ধৰ্ম-কৰ্ম সম্পৰ্কে যি লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে, সেয়ে বাইবেলৰ নিউটেষ্টামেণ্ট বা নৱবিধান। কোৱা বাহুল্য, এই চাৰিও বিৱৰণৰ মূলতঃ কোনো ভেদ নাই, চাৰিও চাৰিক প্ৰমাণ কৰে। যীশুৰ লগত ভাৰতৰ পূৰ্ব-সম্পৰ্ক সম্বন্ধে নানা কিস্বদন্তী আছে। কিছুমানৰ মতে যীশুৱে তেওঁৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আগতে নিকদেশ হৈ কিছুদিন ভাৰতত থাকি বৌদ্ধধৰ্মৰ অনুপ্ৰেৰণা লৈ গৈছিল; কিছুমানৰ মতে আকৌ ক্ৰুহত যীশুৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, তাৰ পৰা নমাই অনাৰ পাছত তেওঁক জীৱিত পোৱা কথাৰ প্ৰমাণ উক্ত গম্পেল কেখনৰ পৰাই দেখুৱাই, ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি কাশ্মীৰত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ প্ৰয়াস পায়। কিস্বদন্তী যেনেকৈ আটাইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি, তেনেকৈ বিনা-বিচাবে ইয়াক গ্ৰহণো কৰা টান। বজ্জনী-কুমাৰ পদ্মপতিয়ে ‘কৃষ্ণৰূপে খৃষ্ট’ বুলি ইংৰাজীত এখন কিতাপ লিখি কৃষ্ণ—কৃষ্ট—খৃষ্ট, কাণু—ছিদ্ কেহু (অ: টে:): গোপাল—ভেৰাপাল, যজুৰংশ—যুদা বংশ, দেৱকী—মেৰী, বাসুদেৱ—যোছেফ, কংস—হেৰড্, গৰ্গ—গেব্ৰিয়েল, মথুৰা—বেথেলাহম্, গকুল—গেলিলী, নজৰেথ; যমুনা—যৰ্দন, আদি কিছুমান ধ্বনি আৰু ঘটনাৰ মিলৰ পৰা, মহাভাৰত আৰু পুৰাণৰ কথাবোৰ যীশু-কাহিনীৰ পৰা ধাৰ কৰা বুলিব খুজিছিল। কিন্তু সম্প্ৰতি খৃষ্টজন্মৰ অন্ততঃ সাত-আঠশ বছৰৰ আগৰ পৰা উপনিষদ আদি বেদান্তৰ উপৰি বৌদ্ধ, জৈন আদি নানা সাহিত্য আৰু ভাৰত জুৰি থকা লিপিমূলক প্ৰমাণৰ পৰা কৃষ্ণ চৰিত্ৰ ঐতিহাসিক ভেটিত ভালদৰে স্থাপিত হৈছে; গতিকে এতিয়া তেনে আশঙ্কাৰ ঠাই নাই।

তথাপি একশৰণ ধৰ্মৰূপে কৃষ্ণ আৰু খৃষ্টৰ মতৰ যে মিল থাকিব, তাত বিচিত্ৰ একো নাই। উদাহৰণ ৰূপে, জনৰ গম্পেলৰ আৰম্ভণি: ‘আদিতে আছিল শব্দ (নাম), শব্দ আছিল ঈশ্বৰৰ (ব্ৰহ্মাৰ) লগত; আৰু নামেই ঈশ্বৰ (শব্দই ব্ৰহ্ম)।’ (১।১)। “যেই নাম সেই হৰি জানা নিষ্ঠ কৰি,” আদি তুলনীয়। সেইদৰে মেথুৰ গম্পেলত আছে:

‘তোমালোকৰ সাঁচতীয়া ধন-সম্পত্তিবোৰ পৃথিবীত নথৰাঁ: ইয়াত ঘূণে
খাব, মামৰে ধৰিব, বেব-হুৱাৰ ভাঙি চোৰে নিব। তোমালোকৰ
সাঁচতীয়া ধন-সম্পত্তিবোৰ স্বৰ্গত থৰাঁ: তাত ঘূণে নাখায়, মামৰে
নথৰে, বেব-হুৱাৰ ভাঙি চোৰে নিনিয়ৈ।’ (৬।১৯-২০)

“অ’ হৰি, হৰি। নাম ললে নেহেৰায়,

ডকাইতে নিনিয়ৈ পাই, চোৰেও নিনিয়ৈ চুৰ কৰি।

ভাই বটা নাবাটে, অগ্নিয়ে নোপোৰে,

বজাই নিনিয়ৈ দঁড় কৰি ॥”

কোৱা বাহুল্য একেশ্বৰবাদী ধৰ্মৰূপে এইবোৰ কোনেও কাৰো পৰা
ধাৰ কৰা বুলিব নোৱাৰি।

আঠ

মহম্মদীয় ধৰ্মত পূৰ্ব সময়

পৃথিবীৰ ঘাই তিনিটা ধৰ্ম বা আছিয়াৰ প্ৰধান পাঁচটা ধৰ্মৰ শেষ ধৰ্মৰূপে মহম্মদীয় ধৰ্মই তাৰ পূৰ্ববৰ্তী ধৰ্মবোৰৰ সাৰ গ্ৰহণ কৰা বুলিও দাবী কৰে, আৰু সেই ধৰ্ম-প্ৰবৰ্তকসকলক মানে বুলি স্বীকাৰ কৰে। পূৰ্ববৰ্তী ধৰ্ম বুলি খৃষ্টান ধৰ্মৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আৰু খৰিয়াল ঘনিষ্ঠ ; আৰু সেইদৰেই খৃষ্টান ধৰ্মৰ লগত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সম্বন্ধ অধিক। বেদান্তৰ কালত বৌদ্ধ ধৰ্মই আৰু বেদৰ কালত জবধুৱা ধৰ্মই মূল বৈদিক ধৰ্মৰ লগত খৰিয়াল কৰি ফাটি আহে ; নীতি-প্ৰধান ধৰ্মৰূপে বৌদ্ধ আৰু কনফুছিয়াছীয় ধৰ্ম সম্পৰ্কিত। এই অমুহুৰ্ত্তে জগতৰ এই আটাইকেইটা ঘাই ধৰ্মই পৰস্পৰা সম্বন্ধেৰে বান্ধ খোৱা।

“লা ইলাহা ইল্-আল্লাহ্” (এক ঈশ্বৰত বাদে কেও উপাস্ত নহয়) ; এয়ে কোবাণৰ “তৌহিদ” (ঐক্য)। “তৌহিদ” বুলিলে ঐধান (ব্যক্তি), “ছিফাৎ” (গুণ), আৰু “অফাল” (কাম), তিনিও বিষয়ত তেওঁ “এক”। (১) ব্যক্তিত “এক” মানে (ক) বৈদিক দেৱতাৰ কল্পনাৰ নিচিনাকৈ ঈশ্বৰত বহুৰ কল্পনা ভুল, আৰু (খ) খৃষ্টানৰ ত্ৰিমূৰ্তি (পিতা, পুত্ৰ, পুণ্যাত্মা), বা বৈদিক ত্ৰিমূৰ্তি (ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, কল্প) ঈশ্বৰত আৰোপ কৰা ভ্ৰমাত্মক। (২) গুণত “এক” মানে (গ) তেওঁৰ সমকক্ষ কেও নাই ; আৰু (৩) কামত “এক” মানে তেওঁ কৰা কাম কেৱেঁ কৰিব নোৱাৰে। মূঠতে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপৰ কোনো ৰূপ নাই। “তৌহিদ”ৰ বিপৰীত “শ্বিৰ্ক্” (অংশানী) ; ইও সেইদৰেই তিনি প্ৰকাৰ—ব্যক্তিগত, গুণগত, কৰ্মগত। কি ব্যক্তিত, কি গুণত, কি কৰ্মত, ঈশ্বৰক আনৰ সমান পতা মহা পাপ ; আৰু কোবাণৰ মতে (৪৪৮) ঈশ্বৰে এই পাপৰ বাহিৰে আন যেই সেই পাপকে, ইচ্ছা কৰিলে, ক্ষমিব পাৰে। মাধৱদেৱে লিখিছে—

“কৃষ্ণ দেৱতাক যিটো

অন্ত দেৱতাৰ সম

বোলয় অধম মূঢ়মতি ।

চৌবাশী নবক ভুঞ্জি

পাপৰ যোনীত সিটো

অৱশ্য হৈবেক উৎপত্তি ॥”

“স্বৰ্ক” চাৰি শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি : (১) আটায়ে দেখা-পুনা আৰু সাধাৰণ হ’ল (ক) শিল, মূৰ্ত্তি, “কবৰ”, আদি অচেতন, (খ) গছ, সাপ-বেঙ, মানুহ আদি চেতন, আৰু (গ) জোন, বেলি, বাঘ, বৰুণ আদি প্রাকৃতিক শক্তিৰ উপাসনা ; (২) যি খুটানে যীশুক “ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ” বুলি, বা যি সাংখ্যবাদীয়ে প্রকৃতি-পুৰুষক সূকীয়া সন্তা বুলি, বা যি জবখুস্ত ধৰ্ম্মায়ে হৈতানক (শনি) স্বতন্ত্ৰ শক্তি বুলি মানে তেনে ভাব ; (৩) অন্ন বা আশ্ৰয় দাতা আদি বুলি মানুহক দেৱতা কপে মনা ; (৪) কাম-ক্ৰোধ, লোভ-মোহ, মদ্-মাৎসৰ্য্য মানি চলা (কোৰাণ ২৫।৪৩) । মূৰ্ত্তিপূজা আদিত কিবা আধ্যাত্মিক অৰ্থ থাকিব পাৰে বুলিও কোৰাণে নামানে, আৰু সি আধ্যাত্মিকৰ নিয়ন্ত্ৰণ স্বৰূপ হব পাৰে বুলিও স্বীকাৰ নকৰে (৩৯।৩৩) । তাৰ মতে (ক) ঈশ্বৰৰ ক্ষুদ্ৰাভিভূত ক্ষুদ্ৰ পদাৰ্থই মহতোৰ্মহীয়ান ঈশ্বৰৰ ধাৰণা দিব পৰা আৰু (খ) তাৰ পৰা অনন্ত অসীম বিৰাট কপৰ ধ্যান কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পাব পৰা কথা ভুৱা বা ভ্ৰম । কোৰাণে যে তাৰ পূৰ্ববৰ্তী ঐশ আদেশ-সম্পন্ন সকলো ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ আৰু মহম্মদৰ আগৰ ধৰ্ম্মপ্ৰৱৰ্ত্তকসকলকো মানে তাৰ চিন স্বৰূপে আকৌ কৈছে, ‘মোৰ বাহিৰে আৰু ঈশ্বৰ নাই, এতেকে মোকে সেৱা কৰাঁ’, এনে আদেশ বহন নকৰা কোনে ধৰ্ম্ম-প্ৰৱৰ্ত্তক তোমাৰ (মহম্মদৰ) আগত মই পঠিওৱা নাই ।’ (২১।২৫) । আন এঠাইত কৈছে, “সকলো মানুহৰ জাতি একেটা ; এতেকে ঈশ্বৰে শুভ সন্বাদ আৰু সতৰ্কবাণী দি ধৰ্ম্মপ্ৰৱৰ্ত্তকসকলক তেওঁলোকৰ মাজলৈ সত্য বস্তু থকা ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰই সৈতে পঠাই দিছে ।” (২১।২৫) । শীতা আৰু ঘোষাৰ এই ভাব থকা শ্লোক-পদ অলেখ—

“নোহো জানা আঁমি চাৰি জাতি, চাৰিও আশ্রমী নোহো আতি ।

নোহো ধৰ্মশীল দান-ব্রত-ভীৰ্শ-গামী ।

কিন্তু পূৰ্ণানন্দ সমুজ্জব

গোপী-ভৰ্তা পদ-কমলব,

দাসবো দাসব তান দাস ভৈলোঁ আমি ॥”

‘সৰ্বধৰ্মান্ পৰিত্যজ্য মামেকং শৰণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা স্তুচ ॥”

“কৃষ্ণ নিগদতি সব্যসাচি,

পৰমার্থ তত্ত্ব লৈয়ো বাচি,

সুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণ লৈয়ো আমাত ।

মোতে মাত্ৰ সদা দিয়া চিন্ত

গায়ো মোৰ গুণ-নাম-গীত,

সকল শাস্ত্ৰৰ কহিলোঁ সাৰ সাক্ষাত ॥” ৬১৬ ।

“মোতে মাত্ৰ সদা দিয়াঁ মন

মোৰ ভক্ত হোৱা সৰ্বক্ষণ,

মোকে পূজা মাত্ৰ, মোকে কৰাঁ নমস্কাৰ ।

কহিলোঁ তোমাত সত্য বাণী

পাইবা সুখে মোক মহামানী,

তুমি প্ৰিয়তম সুহৃদ সখি আমাব ॥” ৬০৯ ।

যীশুৰ দৰেই মহম্মদে ‘পৰকাল’ আৰু ‘শেষ বিচাৰৰ দিন’ৰ কথা কৈছে ; কিন্তু আচৰিতভাৱে, বুকুৰ দৰেই মহম্মদেও এই জন্মতে মুক্তি বা পাপ-পুণ্যৰ ভোগ আবস্ত হোৱাৰ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিছে । কোবাণত “পৰকাল” মানে পৰ জন্ম (মৃত্যুৰ পাছত) নুবুজাবও পাবে ; এই জন্মতে পাপ-পুণ্য ভোগেৰে সেই নতুন জীৱন আবস্ত হব পাবে, যদিও সংসাৰৰ ধূলি-মাকতিৰ চামনিয়াে বহুতৰ সেই দৃষ্টি অগুভৰ ঢাকি ৰাখিব পাবে । “নিশ্চয় তুমি আগতে ইয়ালৈ কাণ-সাৰ কৰা নাছিলাঁ ; পাছে এতিয়া আমি তোমাৰ চকুৰ চামনি শুচাই দিছোঁ, সেইদেখি আজি তোমাৰ দৃষ্টি ভীক্ষ ।” (৫০২২) । নহয় ; কিবা উপায়েৰে তুমি জানিব পৰা হলে নবকখন অৱশ্যে দেখিলাঁহেতেন ।” (৮৯২৭-৩০) । “নবকৰ জুই ঈশ্বৰে জ্বলাই দিয়ে আৰু মাহুহৰ বুকুৰ ওপৰতে উঠে ।” (১০৪৬-৭) । পৰজন্ম যে এই জন্মৰে ক্ৰমশঃ, কোবাণৰ আৰু বহুত

ঠাইত তাৰ ইঙ্গিত আছে—“আক যিয়েই এই জন্মত (আধ্যাত্মিক-
ৰূপে) কণা, পৰকালতো সেইদৰেই কণা হব নিশ্চয়।” “(পানীৰ)
এনেকুৱাই শাস্তি, আক সিহঁতে জানিব লাগে পৰজন্মৰ শাস্তি
ইয়াতোকৈ কঠোৰ (৬৮।৩৩)।”

“অল-ছা” (প্ৰলয়), “অল-কুয়ামা” (উত্থান) আদি শব্দ আক
বৰ্ণনা কোবাণত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে ই পুনৰ্জন্ম
(শাৰীৰিক) বা পুনৰ্জীৱন (আধ্যাত্মিক) দুইটা অৰ্থ বুজাব পাৰে।
“জীৱিত আক মৃত একে ধৰণৰ নহয়। ঈশ্বৰে যাকে দয়া কৰে
তেৱেঁ শুনিবলৈ পাব নিশ্চয় ; আক মাটিত পোত গৈ থকাবোৰক
তুমি শুনাব খুজিলেও শুনাব নোৱাৰা।” (৩৫।২২-২৩)। ইয়াৰ
উল্লেখ-প্ৰসঙ্গ অৱশ্যে আধ্যাত্মিক, ভৌতিক নহয়। এই আধ্যাত্মিক
উন্নয়ন মানুহৰ ইহ জন্মৰ অনুভৱ আক অভিমতৰ ভিতৰলৈ আনি
দেখুৱাবলৈ কোবাণে প্ৰয়াস পাইছে ; কিয়নো সেয়ে নহলে মানুহৰ
জীৱনৰ লক্ষ্য ভেদ নহয়। “কি ? আমি তোমাক এনেয়ে পুনৰ
আমাৰ কাষলৈ ঘূৰি নাহিবলৈ আক বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰিলোঁ বুলি
ভাবিছোঁনে ?” (২৩।১১৫)। “মানুহে ভাবে নে কি মানুহক বিনা
উদ্দেশ্যে অনাই-বনাই ফুৰিবলৈকে এৰি দিয়া হব ?” (৭৫।৩৬)।
পৰমাণু এটাৰ সমান সমান বেয়া কাম কৰিলেও তাৰ কুফল
ভোগিব।” (৯৯।৭-৮)। গতিকে পুনৰুত্থান এই জনমতেই হব
পাৰে, আক তাৰ দ্বাৰা মানুহে ইতৰ জীৱনৰ পৰা উচ্চ স্তৰৰ
আধ্যাত্মিক জীৱন লাভ কৰিব পাৰে। মানৱী শক্তিক উদ্দীপনা
যোগোৱাও কোবাণৰ লক্ষ্য।

কিন্তু শাৰীৰিক প্ৰলয় আক মৃত্যুৰ পাছত জীৱনো যে আছে তাক
কোবাণৰ পৰাই বুজিব পাৰি। “সিদিনা পৃথিৱীখন এখন বেলেগ
পৃথিৱী হব, আক তেনেকৈয়ে স্বৰ্গও।” (১৪।৪৮)। ইয়াৰ
একমাত্ৰ উদাহৰণ দিব পাৰি, নীহাৰিকাৰ পৰা যেনেকৈ এই সুন্দৰ
জগতৰ সৃষ্টি হল, সেইদৰে এই সুন্দৰ জগত ধ্বংস হৈও ইয়াতকৈ

স্বন্দৰ সৃষ্টি হব। এই তথ্য বিজ্ঞান-সম্মত বুলিব পাৰি, আৰু মানৱ সমাজে যে তাৰ লগে লগে আৰু উচ্চ স্তৰলৈ যাব তাক আশা কৰিব পাৰি। বুখাবী হৃদিত আছে (৫৯৮), “চকুৱে তেনে (নতুন জগতৰ) দৃশ্য দেখা নাই, কাণেও শুনা নাই; মানুহৰ অস্তবতো তেনে ধাৰণা সোমাব পৰা নাই।”

পৰজন্মত আত্মাই যি দেহ লভিব সি নিশ্চয় এই দেহৰ নিচিনা নহব; পৰজন্মৰ যি সুখ বা দুখ নিজ কৰ্ম অনুসৰি ভোগ কৰিব লাগিব তাৰ আভাস যুত্থাৰ লগে লগেই অনুভৱ কৰা হয়; আৰু পৃথিবীত পুতি বা পুৰি পেলোৱা এই দেহে নিশ্চয় সেইবোৰ ভোগ কৰিবলৈ নাপায়। “শেষ বিচাৰৰ দিনা তুমি কি আশয় মাতিবাঁ! তোমাৰ ওপৰত সন্মানিত পহৰীয়া আছে, তুমি কি কবাঁ তেওঁলোকে অৱশ্যে জানে।” (৮২৯-১২)। আন ঠাইতো (১৩১১) কোবাণে এই ‘পহৰীয়া দেৱতা’ৰ কথা কৈছে। মাধৱদেৱে লিখিছে—

“তুমি মোক ভাণ্ডা, মই তোক ভাণ্ডো এ,
চৌধয় সাক্ষীক ভাণ্ডিবাঁ কোন প্রকাৰে।” ঘোষা।

এইবোৰৰ পৰা এনে অনুমান হয়, স্বপ্ন নিজা জাগৰণ তিনিও অৱস্থাৰ ভিতৰেদি নিজ নিজ চিন্তা, ইচ্ছা আৰু কৰ্ম অনুসাবে মানুহৰ এই ভিতৰ-তৰপীয়া জীৱনটোৱে এটা গঢ় লয়; আৰু মাটিৰ মানুহ মাটিত মিলাব লগে লগে এই ভিতৰ-তৰপীয়া জীৱনটোৱেই কিবা সূক্ষ্ম দেহী ৰূপে নতুন জীৱনৰ ভেটি হয় আৰু নিজত অতীতক বক্ষা কৰে। বৌদ্ধ দৰ্শনত সম্ভৱ ইয়াকে “ন সং, নাশ্চঃ” বুলিছে। কোবাণত আছে, “যিজন যুত হৈছিল আৰু যাক আমি পুনৰুত্থান দান কৰিলো তেওঁ সেইজনেই নে?” (৬:১২৩)। “বিষাঙ্গী (ভক্ত) সকলে সেই-দিনা দেখিব পোহৰে আগে-পিছে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিছে।” (৫৭:১২)। সেইদৰেই, এই জন্মত যিবিলাকৰ অস্তবত সদায় কামনাৰ মি জুই জলি আছিল, সেয়ে সিজন্মত নবকৰ জুই হয়গৈ (১০:৪৬-৭)।

কোবাণত “কিতাব” শব্দটো ‘লিখা’ৰ বাহিৰেও ইয়াৰ জ্ঞান

আদেশ আদি ভাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ; আৰু ‘ঈশ্বৰে দেহ-দূত্ব হতুৱা প্ৰত্যেক মানুহৰ ভাল-বেয়া কাম লিখাই ৰাখিছে’ মানে ‘মানুহৰ অন্তৰাত্মাত কামৰ ফলাফলৰ সাঁচ বৈ গৈছে’, এনে অৰ্থ কৰা যেন লাগে। “প্ৰত্যেক মানুহৰ কৰ্ম (ফল) তেওঁৰ ডিঙিত লাগি থকাৰ দিহা আমি কৰিছোঁ আৰু পুনৰুত্থানৰ দিনা তেওঁ সেইবোৰৰ বিৱৰণ তেওঁৰ বিষয়ে লিখা কিতাপত মেলি খোৱা পাব।” (১৭।১৩)। ইয়াৰ পৰাও কৰ্মৰ ভাল-বেয়া ফল কৰ্মকৰ্তাৰ অন্তৰাত্মাত জড়িত থকাৰ কথা কোৱা বুলি বুজিব পাৰি। জীৱিত কালত এই অন্তৰাত্মাৰ স্বৰূপ বুলিবলৈ সৰ্বসাধাৰণ অসমৰ্থ হলেও, মৃত্যু অৰ্থাৎ এই দেহৰ পৰা বিচ্ছেদ হোৱাৰ লগে লগে সি জ্বলজ্বল পটপট হৈ দেখা দিব।

“তোমাৰ কিতাপখন পঢ়ি চোৱাঁ ; এই পুনৰুত্থানৰ দিনৰ বাবে তোমাৰ নিজৰ আত্মাই যিবোৰ গনি-পঢ়ি থৈছে সেয়েই যথেষ্ট।” (১৭।১৪)। গতিকে এই দেহৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হলেই নিজ অন্তৰাত্মাই স্বতন্ত্ৰৰূপে নিজৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষীৰূপে ঠিয় হব। তেনেকৈয়ে আকৌ, “পাপীৰ পুখি পোতাশালত” (৮৩।৭) ; সেইবাবে সিহঁত “ঈশ্বৰৰ সাক্ষাতৰ পৰা আঁতৰত” (৮৩।১৫)। কিন্তু “ধৰ্মীৰ পুখি উচ্চতম স্থানত” (৮৩।১৮) : এনেবোৰ উক্তিৰ পৰাও ওপৰত কোৱা মতেই সমৰ্থিত হয়।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে “ফিবদৌহ্” (স্বৰ্গ) শব্দটো কোৰাণত (১৮।১০৭) আৰু (২৩।১১) এই দুই ছবাত আৰু মুঠতে এই দুবাবেই আছে ; আৰু পিছৰ বাৰত (২৩।১১) “জন্ন” (বহুবচন ‘জন্নাত’) শব্দৰ লগত আছে। এই পিছৰ শব্দটোৰ মৌলিক অৰ্থ “গোপন”, আৰু ভাৰগত অৰ্থ “ফুলনি” (য’ত ফুলগছে মাটিখিনি গোপন কৰে) কোৰাণৰ কোনো কোনো ছবাত এই দুই শব্দীয়া অৰ্থৰ সমন্বয় কৰি এনেভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে “ফিবদৌহ্” শব্দই গোপন অৰ্থাৎ ইজিৰাজীত সুখৰ ঠাইহে যেন বুজাইছে ; গতিকে স্বৰ্গ এখন শাৰীৰিক সুখ-ভোগৰ ঠাই নহয়। আকৌ, “ফিবদৌহ্” (স্বৰ্গ) সং চিন্তা আৰু

সদৃশ্য কৰা লোকসকলৰ চিৰ-আবাস বুলিছে ; এতেকে ওপৰত কৈ অহা কথাৰ লগত মিলাই পঢ়িলে বুজিব পাৰি ইহ জন্মৰ আধ্যাত্মিক (যেনে, অন্তৰাত্মা) গুণবোৰে পৰজন্মত তাৰ উপযোগী ৰূপ (যেনে শূন্য দেহ) ধাৰণ কৰে, আৰু ইন্দ্ৰিয়াভীত স্মৃতিৰ ঠাই (জন্মত, ফিৰদৌছ, স্বৰ্গ) সেইসকলৰ ঠাই ।

পুনঃ, কোৰাণত সেই ‘ফিৰদৌছ’ৰ প্ৰসঙ্গত কৈছে, “ধৰমীসকলৰ বাবে ফুলনিৰ অম্লকণ সেই ঠাই নিৰ্দিষ্ট আছে ; তাৰ মাজে নৈ বৈ গৈছে ; (সেই ফুলনিৰ) ফল আৰু ছাঁয়া চিৰস্থায়ী । (১৩৩৫) । এই উপমাৰ পৰাই প্ৰাকৃতিক ফুলনিৰ কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই বুলি বুজিব পাৰি । পানীৰ পৰাই নৈ আৰু গুটিৰ পৰাই গছ হয় ; ইহ-জন্মৰ সত্য বিশ্বাসৰ পৱিত্ৰ পানীয়েই প্ৰাচুৰ্য্য লাভ পৰজন্মত নৈ ৰূপে বৈ যায়, আৰু ইহজন্মৰ সং-চিন্তাৰ অন্ধৰ বাঢ়িয়েই পৰজন্মত গছ হৈ সি শাখত ছাঁয়া দান কৰে । আন আন ছুৰাত নানাভাৱে কৈছে ; পাৰ্শ্বিৱ নহয় দেখিয়েই স্বৰ্গ-স্মৃতি কল্পনা কৰা কঠিন ।

আকৌ কৈছে, “ধৰমীসকলৰ বাবে যি ফুলনি সজাই থোৱা আছে তাৰ নৈৰ পানীবোৰ সলনি নহয় ।” (৪৭১৫) । “ধৰমীসকলৰ কামৰ পুৰস্কাৰ ৰূপে যি সঁচি বখা হৈছে কোনেও তাৰ অম্লকণ কি কৰ নোৱাৰে ; তাক দেখা হলে চকু জুৰ পৰিলহেতেন ।” (৩২১৭) । “স্বৰ্গত যে আহাৰ যতাই থোৱা হৈছে, এই জন্মৰ আহাৰৰ লগত তাৰ নামৰ বাহিৰে কোনো সাদৃশ্য নাই ।” বুলি আন ঠাইত কৈছে ; বুখাবিৰ হুদিছতো ঈশ্বৰৰ বাণী বুলিছে—“মোৰ ধৰমী সেৱকসকলৰ বাবে যি বৃক্ষত কবি বাধিছে। তাক কোনো চকুৱে দেখা নাই, কোনো কাণে শুনা নাই, আৰু কাবো মনে তাক কেতিয়াও চুকি পোৱা নাই ।” (৫৯৮) ।

কোৰাণৰ স্বৰ্গৰ কল্পনা বুজিলে নবকব কল্পনা বুজা কঠিন নহয় ; পাপ বাসনাৰ যি জুই পাপীৰ অন্তৰত জ্বলি থাকে, পৰজন্মত সেয়ে নবকব জুইত পৰিণত হয় (১০৪৬-৭) । কিন্তু পাপীৰ শাস্তি ধ্বংসৰ

বাবে নহয়, শুধুৰণৰ বাবেহে ; কোবাণত বাবে বাবে এই কথা কৈছে। তত্পৰি পুণ্য কৰিব লাগে আৰু পাপ কৰিব নালাগে, এই জ্ঞান নিজৰ উপকাৰৰ বাবেহে যে তাকো দঢ়াই দঢ়াই কোৱা হৈছে। “পুণ্য কৰিলে নিজৰ বাবে ভাল, আৰু পাপ কৰিলে নিজৰ বাবেই বেয়া।” (১৭৭)। “পুণ্য কৰে নিজ আত্মাৰ মঙ্গল, পাপ কৰে নিজ আত্মাৰ অমঙ্গল।” (৪১৪৬)। “পুণ্য কৰা নিজৰ সপক্ষে, পাপ কৰা নিজৰ বিপক্ষে।” (৪৫২৫)। গতিকে প্ৰাৰ্থনা নিষ্কৰ্মৰ কাম নহয়, বৰঞ্চ কৰ্তব্যৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰাৰ ঘাই উপায়।

মহম্মদীয় ধৰ্মত প্ৰাৰ্থনাৰ নিয়ম বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, সন্দেহ নাই। আন আন ধৰ্মৰ চকুত এই ধৰ্মৰ নৈষ্ঠিকতাও অতুলনীয়। ইমানৰ সত্ত্বেও জড়বাদী মনোবৃত্তিৰ বিস্তাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাৰ গুণত সন্দেহ, প্ৰাৰ্থনাৰ নীতি-নিয়মৰ পৰিবৰ্ত্তন আদি প্ৰশ্ন উঠিছে। প্ৰাৰ্থনাৰ সাৰ-বস্তু বিনয় বা অহঙ্কাৰৰ বিলোপ ; উচ্চ আসনত বহি সেৱা কৰা হে নালাগে, নিয়মিত সেৱা গ্ৰহণ কৰাও অনিয়ম বুলি ধৰা হয়। সবল-চিঠীয়া লোকৰ মনত কেতিয়াও উচ্চ আসনত বহি সেৱা জনোৱাৰ ভাব আহিব নোৱাৰে ; সেইদৰে সাষ্টাঙ্গে অস্ততঃ মাটিত কপাল পেলাই, প্ৰণাম জনোৱা আৰু সাধাৰণভাৱে মূৰ দৌওৱাৰ আধ্যাত্মিক মূল্য সম্পূৰ্ণ পৃথক। সাজ-পাৰ আৰু শৰীৰৰ শুদ্ধতাও উপাসনাৰ বাবে সামান্ত আৱশ্যকীয় নহয়।

জাবিড়ী দেশত ভক্তি ধৰ্ম

গুপ্ত যুগৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল, ই ভাগৱত শাস্ত্ৰ-বচনৰ কীৰ্ত্তিৰে মণ্ডিত। ভাগৱত শাস্ত্ৰ যে সেই নামৰ পৰিয়ালটোতকৈ বহুত পাছৰ ভাত সন্দেহ নাই ; মহাভাৰতৰ শাস্তিপৰ্বত এই শব্দটোৱে যে শাস্ত্ৰত আদি নামৰ পৰিয়ালটোক বুজাইছিল ই নিশ্চয়। সপ্তম শতিকাৰ আগছোৱাত বচা বাণভট্টৰ “হৰ্ষচৰিত”ত উল্লেখ আছে, বৌদ্ধ আৰু জৈনৰ বাহিৰে শিলাদিতাই ভাগৱত তথা পঞ্চৰাত্ৰসকলকো দেখা কৰিছিল। নৱম শতিকাৰ আগছোৱাত শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ বেদান্তসূত্ৰৰ ভাষ্যত পঞ্চৰাত্ৰ বা ভাগৱতসকলৰ মত অসম্পূৰ্ণ আৰু অনৈটিক বোলা কথায়ো তাকে দেখুৱায়। চতুৰ্থ শতিকাৰ আগত গীতা শাস্ত্ৰৰ নাম যিদৰে পোৱা হয়, ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ নাম ক'তো ঘূণাক্ষৰেও পোৱা নহয়। ভাষ্যপৰ্ণী আৰু কাৰেবী নৈ বৈ থকা (জাবিড়) দেশত নাৰায়ণৰ ভক্তসকলক সটালনিকৈ পোৱা হয় (ভাগৱত ১১।৫।৩৮-৪০), কথাবাৰে অৱশ্যে ভক্তি-গৃহ তামিল দেশৰ আলোৱাৰ প্ৰমুখ্যে ভক্ত-সকলৰ কথাকে নিৰ্দেশ কৰিছে।

খৃষ্টপূৰ্ব কালতে তামিল দেশত কৃষ্ণ-বলোৰাম (বাসুদেৱ-সঙ্কৰ্ণ) উপাসনাৰ পাতনি মেলাৰ পোনপটীয়া প্ৰমাণ পোৱা হয়। মাতৃবা, কাবিরিপদ্দিনম, আদি দাক্ষিণাত্যৰ নগৰবোৰত থকা কৃষ্ণ-বলোৰামৰ মন্দিৰৰ উল্লেখ “চিলপথ্‌থিকবম্” আদি পুৰণি তামিল কাব্যত আছে। “কাবিরিপদ্দিনম”ৰ কবি কবিকান্ননৰ পুৰণি কবিতাতো কৃষ্ণ-বলো-ৰামৰ গুণ-বৰ্ণনা পোৱা হয়। কৃষ্ণ-লীলাৰ মনোৰম বৰ্ণনা থকা “পেবনথেৱলাব-ভবধম্” নামৰ তামিল কাব্য কাবো কাবো মতে খৃষ্টপূৰ্ব যুগৰ। তেঁও হিন্দুত মহাভাৰতৰ ভাঙনি কৰোঁতা কবি পেবম্ দেৱনবেও কৃষ্ণৰ গুণ-বৰ্ণনা কৰা বুলি বুজিব পাৰি। সম্ভ্ৰান্তি পোৱা

আটাইতকৈ পুৰণি তামিল কাব্য “সংগম” নামে অভিহিত ; বৰাধম্ পাড়ীয় পেনন্ থেৱানৰ এনে এজন সংগম কবি। “প্যাৰী পাদল” সংগম কবিতাৰ যুগৰে প্ৰাচীন-গছী তামিলত লিখা এখনি স্মধুব ভক্তি-কাব্য। তামিলীসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাকাব্য “সিলপ্পধিকবম্” খৃষ্টপূৰ্ব কালতে তেতিয়াৰ চেৰা বজ্জানৰ ভায়েক ঈলম কো আদিগল্ নামৰ ৰাজ-সন্ন্যাসীয়ে ৰচা ; তাত কেইবাটাও কৃষ্ণ-ভক্তিব কবিতা পোৱা হয়।

অন্ততঃ খৃষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতিকাৰ আগতে সাঙ্ঘত ধৰ্ম দাক্ষিণাত্য সোমোৱাৰ কথা নানাঘাট লিপি আদিয়েও প্ৰমাণ কৰে। যজ্ঞশ্ৰী শতকৰ্ণিৰ কালৰ চীনা লিপিয়ে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতিকাত কৃষ্ণা নৈৰ অঞ্চলত সাঙ্ঘত ধৰ্ম প্ৰচলিত থকাৰ সাক্ষ্য দিয়ে। খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ বিখ্যাত আলাহাবাদ স্তম্ভলিপিৰ প্ৰশস্তিত থকা কাঞ্চিৰ অৰ্ধপূৰ্ণ “বিষ্ণুগোপ” নামেও সেইকালত দাক্ষিণাত্যৰ দক্ষিণ-তম প্ৰদেশত এই ধৰ্ম প্ৰচলিত থকাৰ সন্বেদ দিয়ে। ৰামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাৰকাৰৰ মতে গুপ্ত সম্ৰাটসকলৰ মোহৰত তেওঁলোকৰ নামৰ আগত “পৰম ভাগৱত” থকা কথাই তেওঁলোকৰ সেই ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা প্ৰগাঢ় শ্ৰদ্ধা আৰু পৃষ্ঠপোষকতা প্ৰমাণ কৰে ; কামৰূপৰ ৰজা সমুদ্ৰবৰ্মাৰ পিতাক পুণ্ডৰীক সমুদ্ৰগুপ্তৰ পৰম সূত্ৰদ আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ, সেই সৌহাৰ্দ্যৰ সম্পৰ্কতে গুপ্ত ভাস্কৰ্য্য আৰু গুপ্তাৰ সোমোৱাৰ দৰেই গুপ্ত পৃষ্ঠপোষকতাৰ সাঙ্ঘত ধৰ্মও সোমায়।

কিঞ্চিদন্তি মতে, প্ৰসিদ্ধ বাৰজন আলৱাৰৰ প্ৰথমজনৰ কাল খৃঃ পূঃ ৪২০৩ আৰু শেষৰ জনৰ খৃঃ পূঃ ২৭০৬। কৃষ্ণৰামী আয়েজাৰৰ বিচাৰত বাৰজন আলৱাৰ সময়ৰ ক্ৰমমতে—(১) পয়গয় বা সৰ্বো-যোগিন্ ; (২) ভূতান্তাৰ বা ভূতযোগিন্ ; (৩) পে বা মহদ্ (ভ্ৰান্ত) যোগিন্ ; (৪) তিকমালাসয় বা ভক্তিসাৰ ; (৫) নাম বা শব্দকোপ ; (৬) মধুব কবি ; (৭) কুলশেখৰ ; (৮) পেৰিয় বা বিষ্ণু চিত্ত ; (৯) অণ্ডল ; (১০) তণ্ডবাদিন্নাদি বা ভক্তাঙ্গ্ৰিবেণু ; (১১) তিকপা বাম

যোগিবাহন ; (১২) তিকমঙ্গল বা পবকাল । লিপিমূলক প্রমাণ অনুসারে প্রথমজনব কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতিকাৰ পাছ নহব, আৰু শেষৰ জনব খৃষ্টীয় অষ্টম শতিকাৰ আগছোৱাৰ আগ নহব । কিন্তু ভাণ্ডাবকাৰৰ মতে সপ্তম জনব কাল দ্বাদশ শতাব্দীৰ আগছোৱা, কিয়নো সেই কুলশেখৰ আলৱাৰ ট্ৰেভাঙ্কৰৰ বজা আছিল আৰু তেওঁৰ বচিত “মুকুন্দমালা” পুথিত ভাগৱত পুৰাণৰ ১১।২।৩৬ শ্লোকৰ উদ্ধৃতি পোৱা হৈছে । সি যি হওক, এই আলৱাৰসকলেই জয়ে জয়ে তামিলত ভক্তিমূলক গীত বচি গাই প্ৰচাৰ কৰে ; আৰু তাৰ দ্বাৰা আগৰ শৈৱ ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম আদি তল পেলায় ।

আচৰিত কথা, আলৱাৰসকলৰ বচিত এই ভক্তি-গীতবোৰৰ লগত অসমীয়া দিহা-ঘোষাৰ ভাব আৰু অনুভৱৰ এনে অপূৰ্ব মিল আছে যে এবিধ আন বিধৰ ঘনিষ্ঠ অনুকৰণ যেন লাগে । অসমীয়াৰ মৰেই তামিলতো কৃষ্ণৰ মৰমৰ নাম কান্ধু, কানাই ইত্যাদি ; বৌদ্ধ ঘটজাতকতো কৃষ্ণ কান্ধ বা কান্ধু । সপ্তম আলৱাৰ পেৰিয় বা বিষ্ণু চিন্তাৰ এটি গীতৰ কথা—

‘কণ্ণুক-জুহুক কৰি পাৱৰ নূপুৰ,
কন্-জুন্ অলঙ্কাৰ ছুটি বাহুব,
ডিঙিৰে ওলমাই সোণৰে হাব
কাণু মোৰ হয় বোকোচাৰ ভাব ;
লুকাই লুকাই অ’, পিছৰ পৰাই ।’

অসমীয়া দিহা-ঘোষাৰ “ধৰ ধৰ কলীয়া কলৈ পলায় ?...কণ্ণুক-জুহুক কৰি নূপুৰ বজায়” তুলনীয় । আকৌ তেওঁৰে—

‘মোৰে এধানি বাউনাটি,
মোৰে সবগৰ অমিয়া পি—
মোৰে প্ৰভুৱে মাতে গৈ,
এধানি হাত বাউল দি ঐ !!

কলীয়াৰ সৈতে উমলিবাঁ ?
মন আছে যদি আহি বাৰী—
লুকাব এতিয়া লুকাব ঐ,
ভাৱবো লুকাব কোনটি লৈ।’

অসমীয়া দিহা-ঘোষাৰ “বাধিকা শুল্কৰী ছয়ো জনা, কদমৰ তললৈ
মাতি আনা” তুলনীয়।

নৱল আল্লাব অণ্ডল এই বিক্ষুচিত্তবে জীয়েক ; এওঁ ভক্তি-কল্পা
বুলি প্ৰসিদ্ধ, আৰু এওঁক প্ৰায় সাত আঠ শ শতিকাৰ পাছৰ
মীৰাবাইৰ প্ৰতিমা বুলিব পাৰি। কৃষ্ণৰ লগত আধ্যাত্মিক পৰিণীতা
বুলি এওঁৰ কোনো মাহুহৰ লগত বিয়া নহল, কিন্তু মীৰাবায়ে বিয়া
হৈও সেই বিয়া ভঙ্গ কৰিলে। এওঁৰ গীত—

‘কৃষ্ণ নামৰে ষাঁড় পোৱালিটি,
ৰামৰে পাছৰে ক’লা দামুৰিটি,
ক’তে ফুৰিছে উমলি—
দেখিলোঁ বাটতে ধেমালি ?’
‘দেখিলোঁ, দেখিলোঁ, গক চৰায় ;
বাটতে পোৱালি পানী পিয়ায়।’
‘বৃন্দাবন-বিহাৰী কাণু ;
ক’তে দেখিলোঁ জানো ?’

অসমীয়া দিহা-ঘোষা “আমাৰে কৃষ্ণাইক ক’তে দেখিলোঁ ? চাবে
বৃন্দাবনে ধেহু হে !” এনে গীতৰ লগত তুলনীয়।

ঘোৰ আঞ্জিৰসৰ শিশু দৈৱকী পুত্ৰ বাসুদেৱ খৃষ্টপূৰ্ব যুগতে
বেশনগৰ লিপি আদিত গ্ৰীক দূত হেলিয়দৰাৰ নমস্ত “দেৱদেৱ”ৰ
শাৰীলৈ উঠিলেও, সদৌ উপনিষদ-সৰ গীতা শাস্ত্ৰত তেওঁ অকল বিষ্ণু
(সূৰ্য্য) দেৱতাৰ দৰে প্ৰধান দেৱতাই নহয়—

“স্বমাদি দেহঃ পুরুষঃ পুৰাণঃ
স্বমন্ত বিশ্বন্ত পবঃ নিদানম্।
বেস্তাসি বেস্তঞ্চ পবঞ্চ ধামঃ
স্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপম্ ॥”

গীতা মহাভাবতৰ কিছু পূৰ্ববৰ্তী, কিয়নো তাৰ শাস্তিপৰ্বত (১২।৩৪৬। ১০-১১) হৰি-গীতা বুলি ইয়াৰ উল্লেখ আছে। দৈৱকী পুত্ৰ বাসুদেৱ কৃষ্ণৰ জন্ম যেনে তেনে ঋতুপূৰ্ব এক সহস্ৰ বছৰৰ অলপ আগ; গতিকে কৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাবৰ প্ৰায় এক সহস্ৰ বছৰৰ পাছত গীতাত পোনতে উপনিষদৰ সেই ব্ৰহ্মৰ লগত কৃষ্ণক এক কৰা হৈছে। তাৰ আগৰ উপনিষদবোৰত আৰু পাছৰ মহাভাবততো কৃষ্ণ মথুৰাৰ সাধুত যজু বা বৃষ্ণি বংশৰ ক্ষত্ৰিয় ৰজা, বীৰ, ৰাজনীতিক, মানৱী দেৱতা বা গুৰুৰূপেই প্ৰকাশ পাইছে।

কিন্তু ভাগৱত পুৰাণত কৃষ্ণৰ ৰূপ আৰু সুকীয়া; মহাভাবততো তাৰ প্ৰকৃত আভাস নাই। ভাগৱত আৰু অন্যান্য পুৰাণত বৰ্ণোৱা গোপ-কৃষ্ণৰ কাহিনীবোৰৰ সবহ ভাগেই বৈদিক বিষ্ণুৰ বিভিন্ন বৰ্ণনাৰ পৰা অনা। পোনতে ঋক্বেদৰ “ত্ৰিণি পদা বিচক্ৰমে বিষ্ণু গোপা অদাভাঃ” (১।২২।১৮)—ইয়াত “বিষ্ণুগোপা” শব্দটো মন কৰিব লগীয়া। তাতেই আকৌ বিষ্ণুৰ আৱাসত বহুত শিঙাল খবটকীয়া গাই থকাৰ (১।১৫৪।৬), শৈশৱ পাৰ হৈ যৌৱনত ভৰি দিয়া কৃষ্ণ (১।১৫।৫৬), বিষ্ণুৰ হাতত পৰাজিত হোৱা সম্ভৱৰ কাহিনী (৭।৯৯।৫) পোৱা হয়। বোধায়ন ধৰ্মসূত্ৰত (২।৫।২৪) বিষ্ণুক গোবিন্দ বা দামোদৰ বুলিছে। কিন্তু হৰিবংশ আৰু ভাগৱত পুৰাণত বৰ্ণোৱা গোপী-কৃষ্ণৰ সম্বন্ধৰ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। যেনেকৈয়ে হওক, অতি সম্ভৱ, এই আলোচ্যৰসকলৰ অপূৰ্ব ভক্তি-ধৰ্মই ভাগৱত পুৰাণৰ ভেটি, আৰু গুপ্ত যুগতে বাসুদেৱৰ প্ৰচাৰিত সাধুত বা কৃষ্ণ-ধৰ্মই ভাবতৰ বৈষ্ণৱ-ধৰ্মৰ প্ৰথম গঢ় লৈছে।

আকৌ, ভক্তি-ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ লগতে তাৰ সাম্যবাদ আৰু বৰ্ণ-
বিচাৰহীনতাও সম্ভৱ এই আলোচনাসকলতে আবিস্কৃত হয়। পেম্বি
আৰু তেওঁৰ জীয়েক অণ্ডল আলদাৰৰ পাছৰ একাদশ আলদাৰৰ
নাম ভিক পান ; এওঁৰ ঘৰ দাক্ষিণাত্যৰ ওৰাবুৰ নামে ঠাইত। এওঁ
জাতত পেম্বিয়া (চণ্ডাল) আছিল ; নাৰদৰ দৰে হাতত বীণ লৈ কৃষ্ণ-
কীৰ্ত্তন কৰি ফুৰাই তেওঁৰ কাম আছিল। এদিন সেইদৰে কৃষ্ণ-নাম
গাই কৃষ্ণ-প্ৰেমত তন্ময় হৈ বাহিৰে প্ৰায় অটোতন অৱস্থাত দাক্ষিণাত্যৰ
কাৱেৰী অঞ্চলত বজনাথ মন্দিৰৰ সন্মুখত বাটত পৰি আছিল।
এনেতে যোগী নামৰ পূজাৰী এজন আহি বাটত সেইদৰে চণ্ডাল
এটা পৰি থকা দেখি নিলগৰ পৰা এটা দলি মাৰি তাক খেদি
পঠিয়ায়। তাৰ পাছত মন্দিৰৰ ছৱাৰ মুখ পাঠ দেখে ছৱাৰ
ভিতৰৰ পৰা মাৰি ধোৱা আছে ; বহুত যত্নেৰেও ছৱাৰ
মেলিব নোৱাৰি তেওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা অহা এটি মাত
শুনিলে—‘পূজাৰী, তুমি আজি মোক ভৰিৰে প্ৰহাৰ কৰিলো ;
গতিকে মন্দিৰত তোমাৰ প্ৰবেশ নিষেধ।’ যোগীয়ে কান্দি-কাটি
শুধিলে, “ভগৱান, মই কেতিয়া তেনে অকৰ্ম কৰিলো ?” ‘কাৰেবী
তীৰ্থৰ যি মহাত্মাই মোৰ গুণকীৰ্ত্তন কৰি তন্ময় হৈ বাটত পৰি
আছিল, তেওঁ মোৰ দ্বিতীয় বিগ্ৰহ ; আৰু তুমি তেওঁকে অবিবেচক-
ভাৱে অপমান কৰিলো। এতিয়া যদি তুমি তেওঁক কান্ধত লৈ
নিয়মিতৰূপে মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা, তেতিয়াহে ছৱাৰ মেল খাব।’
যোগীয়ে তৎক্ষণাত গৈ ‘ভিকপানক পোনতে কমা-ভিকা খুজিলে ;
তেওঁ আচৰিত হৈ কলে, ‘প্ৰভু, মই অধম চণ্ডাল, মোৰ যদি কিবা
অপবাধ হৈছে’—। তেওঁৰ কথা শেষ হবলৈ নৌপাওঁতেই যোগীয়ে
গাব বলেৰে ভিকপানক কান্ধত তুলি সপ্তপ্ৰাকাৰ-বিশিষ্ট বজনাথ
মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি দোষমুক্ত হল। তেতিয়াৰ পৰা ভিকপানৰ নাম
হল যোগীবাহন।

অসমীয়া দিহা-বোৰাৰ দৰে কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক অনুপম গীতবোৰ

তামিল মৌখিক সাহিত্যৰ বিশেষ ঠাই জিনিছে ; মাধৱদেৱৰ “হাজাৰী ঘোষা”ৰ দৰে তামিল সাহিত্যৰো হাজাৰী ঘোষা আছে। “কল্যাণ কল্পতক” আদি ধৰ্মমূলক আলোচনীত দিয়া বিৱৰণ অনুসাবে আজিকালিলৈকে পুহ-মাঘ মহীয়া দহ দিন দহ ৰাতি জুৰি যি মাৰ্গলি উৎসৱ হয় তাত দাক্ষিণাত্যৰ বৈষ্ণৱ মন্দিৰবোৰ কৃষ্ণ-ভক্তি-গীতেৰে মুখৰিত হৈ উঠে। পুৱা আমাৰ শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ ৰচিত বৰগীতেৰে প্ৰথম প্ৰসঙ্গ চলাব দৰে, মাৰ্গলি উৎসৱত দোকমোকালিতে “থিকপ্লাৱি” বোলা ঐশ্বৰ্য্যলব্ধ ভক্তিগীতিবোৰ গোৱা হয়। আকৌ, উজনি অসমৰ ছচৰি আৰু নামনিৰ মহ-খেদা গীত গোৱাব দৰে মহানৱমী (দশোহৰা) উৎসৱত দাক্ষিণাত্যৰ সদৌ লৰা-ছোৱালীয়ে হাতে হাতে সৰু সৰু মাৰি লৈ তাকে বজাই ঘৰে ঘৰে কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক গীত গাই “কুম্মি” আৰু “কোলস্তম” বোলা চহা নাচ নাচে। সম্প্ৰতি দক্ষিণ ভাৰতৰ বৰ বৰ নগৰতো, ইংৰাজী আদৰ্শৰ বিজ্ঞানয়তো, এইবোৰ নাচ সোমাবলৈ ধৰিছে। ইমানেই নহয়, বিতোপন বসন্তৰ কোনো পূৰ্ণিমা নিশা ৰমক-জমক সাজ-পাৰ পিন্ধি কৃষ্ণ-লীলাৰ গীত গাই নচা তাৰ ডেকা-গাভৰুও দেখিবলৈ পোৱা হয় ; গৰখীয়া লৰাই কৃষ্ণ-ভক্তিৰ গীতেৰে পথাৰ বজৰ-জনা কৰে, কৃষ্ণ-যশোদাৰ কাহিনী লৈ গীত জুজুৰিলে মাকৰ লৰা নিচুকোৱাই নহয়। অসমীয়া সমাজৰ লগত ইমান সাদৃশ্য সচাকৈয়ে আচৰিত।

ভক্তি-ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক ভেটি

লেখক উপনিষদ ১০৮খন হলেও আন উপনিষদো বহুত আছিল ; আৰু উপনিষদ সাহিত্য এনে দিগন্তপ্ৰসারী হৈ উঠিল যে তাৰ শৃঙ্খলীকৰণৰ আৱশ্যক হল। বুদ্ধদেৱৰ জন্মৰ আগে-পাছেও উপনিষদক ওপৰতে ইমানবোৰ বিভিন্ন মত হ'ল যে সেই কালৰ ব্ৰহ্মজাল-সূত্ৰত ৬৬খন সুকীয়া দৰ্শনালয়ৰ উল্লেখ আছে, আৰু বৌদ্ধ সাহিত্যত পুৰাণ-কল্পপ, কাত্যায়ন, গোশাল আদি অনেক বেদ-বিবোধী প্ৰচাৰকক নাম পোৱা হয়। তেতিয়া বেদান্ত বা উপনিষদসমূহৰ নৈষ্ঠিক মত বন্ধাব বাবে আন্তিক ছয় দৰ্শনৰ উৎপত্তি হ'ল ; তাৰ ভিতৰত গোতমক জ্ঞান আৰু কহাদৰ বৈশেষিক আৱন্তবাদী, কপিলৰ সাংখ্য আৰু পতঞ্জলিৰ যোগ পৰিণামবাদী, আৰু জৈমিনিৰ পূৰ্ব-মীমাংসা আৰু বাদৰায়ণৰ উত্তৰ-মীমাংসা বিবৰ্ত্তনবাদী। অনৈষ্ঠিক বা মূল বেদান্তৰ মতৰ পৰাই ফালৰি কাটি যোৱা বাবে বৌদ্ধ দৰ্শন আদি নাস্তিক বুলি এৰা পৰিগ। আৱন্তবাদী বৈশেষিক আৰু জ্ঞান দৰ্শনৰ মতে কোনো মূল বস্তুৰ পৰা জগতৰ সৃষ্টি হৈছে ; পৰিণামবাদী সাংখ্য আৰু যোগ দৰ্শনৰ মতে কাৰ্য্য আৰু কাৰণৰূপে প্ৰকৃতি-পুঙ্খৰ পৰা সৃষ্টিৰ আৰম্ভ ; আৰু বিবৰ্ত্তনবাদী মীমাংসা-দৰ্শনৰ মতে “জগদ্বিপৰিবৰ্ত্ততে” অৰ্থাৎ জগত এক ব্ৰহ্মৰে বিকাৰ মাত্ৰ, ইয়াৰ সুকীয়া অস্তিত্বই নাই। আকৌ সেই বৃদ্ধদৰ্শনৰ ওপৰত বিভিন্ন মতবাদ গঢ়ি উঠিল, আৰু তাৰ শৃঙ্খলীকৰণৰ বাবে বহুত কালৰ মূৰত সূত্ৰ-সাহিত্য ৰচিত হ'ল। এই সূত্ৰ-সাহিত্যৰ ভিতৰত বাদৰায়ণৰ বেদান্ত-সূত্ৰ প্ৰধান ; ব্ৰহ্ম ইয়াৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় বাবে ইয়াৰ নাম ব্ৰহ্মসূত্ৰও, আৰু যতি বা ভিক্ষু-সকলে ইয়াৰ বিশেষ চৰ্চ্চা কৰা বাবে ইয়াক ভিক্ষুসূত্ৰও বোলে।

৪০০ খৃষ্ট পূৰ্বাব্দৰ শাল্লজ্ঞ বোধায়নৰ বচনাত গীতা আৰু মহাভাৰতৰ উল্লেখ পোৱা হয়, আৰু গীতাত, (১৩।৪) “ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ” বোলাত মহাভাৰততকৈ গীতা যিদৰে আগ, গীতাতকৈ ব্ৰহ্মসূত্ৰ তেনে আগ বুলি বুজিব পাৰি।

পৰবৰ্তী আচাৰ্যাসকলৰ প্ৰত্যেকে নিজ মত প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এই ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ভাষ্য ৰচি, আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত শঙ্কৰাচাৰ্য্যই (৭৮৮-৮২৮) এতিয়ালৈকে জনাৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু প্ৰধান। তেৱেঁই অতি সাহসেৰে কয়—

“শ্লোকার্চেনে প্ৰবক্ষ্যামি যদ্বক্তং গ্ৰন্থকোটিভিঃ।

ব্ৰহ্ম সত্য জগন্নিখা জীৱ ব্ৰহ্মৈৱ কেৱলম্ ॥”

শঙ্কৰদেৱৰ “হৰ্ষমোহন”ৰ হৰ-স্ততিত তাৰ মৰ্ম প্ৰকাশ পাইছে—

“নমো নমো মাধৱ বিধিৰ বিধি-দাতা।

তুমি জগতৰ গতি-মতি পিতা-মাতা ॥

তুমি পৰমাত্মা জগতৰ ঈশ এক।

একো বস্তু নাহিক তোমাত ব্যতিৰেক ॥ ৫২০।

তুমি কাৰ্য্য কাৰণ সমস্ত চৰাচৰ।

স্বৰ্গে কুণ্ডলে যেন নাহিক অন্তৰ ॥

তুমি পশু-পক্ষী সুবাসুৰ তক-তৃণ।

অজ্ঞানত মূঢ়জনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন ॥ ৫২১।

তোমাৰেমে মায়ায়ে মোহিত সৰ্বক্ষণে।

তুমি আত্মা তোমাক নজানে একোজনে ॥

সমস্ত তৃতৰ তুমি আছাঁ হৃদয়ত।

তব্ব নপাই তোমাক বিচাৰে বাহিৰত ॥ ৫২২।

তুমিসে কেৱলে সত্য মিছা সৰে আন।

জানি জ্ঞানীজনে কৰে হৃদয়ত ধ্যান ॥

নমাগোঁহো নুখ-ভোগ মলাগে মুকুতি।

তোমাৰ চৰণে মাত্ৰ থাকোক তকতি ॥ ৫২৩।

মুখে লোক নাম যোব কৰ্ণে উহু কথা ।

জ্ঞানমত পাদ-পদ্ম থাকোক সৰ্বথা ॥

সজ্জনৰ সঙ্গ মুণ্ডচোক সৰ্বক্ষণে ।

এতেক প্ৰসাদ মাগোঁ ভোমাব চৰণে ॥” ৫২৪ ।

“কীৰ্ত্তন” শাস্ত্ৰৰ আদিতেও এই ব্ৰহ্মৰ সেৱাই পোৱা হয়—

“প্ৰথমে প্ৰথমো ব্ৰহ্ম-ৰূপী সনাতন ।

সৰ্ব অৱতাবৰ কাৰণ নাৰায়ণ ॥

তষু নাতি কমলত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত ।

যুগে যুগে অৱতাব ধৰ্মা অসংখ্যাত ॥” ১ ।

গীতাৰ “জগদ্বিপবিবৰ্জতে” মত অনুসাৰে এই ব্ৰহ্মা আদিও জগতৰ ইতৰ জীৱৰ দৰেই সেই বিকাৰৰ ফল, মায়াৰ বচনা । মাধৱ-দেৱৰ “ঘোষাত” সি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে—

“ব্ৰহ্মা আদি কবি জীৱ যত, বাম বাম বাম বাম বাম,

মায়া-শয্যা মাঝে আছয় স্মৃতি বাই ।

তুমি সি চৈতন্ত সনাতন বাম বাম বাম বাম বাম,

আমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই ॥” ৬৫৮ ।

“ঘোষা”ৰ আন আন ঠাইত সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰকৃতি-পুৰুষৰ পৰা জগত সৃষ্ট হোৱা মত খণ্ডন কৰি বাদবায়ণৰ উক্ত-মীমাংসা দৰ্শনৰ বিবৰ্ত্তন-বাদকে সমৰ্থন কৰিছে—

“প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইবো নিয়ন্তা মাধৱ ।

সমস্তবে আত্মা হবি পৰম বান্ধৱ ॥” ৪০৫ ।

“প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইভো কবি পৰ,

দুই হানো নিজ কাৰণ ।

পৰম ঈশ্বৰ নামক ধৰিলা,

আৰ্হা ভাতে নাৰায়ণ ॥” ৭৩ ।

সি যি হওক, শঙ্কবাচার্য্যৰ এই বিসুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মত বহুতৰ মনঃপুত নহ'ল। খৃষ্টীয় নৱম শতিকাত শেষ আৰু দশমৰ আগছোৱাত দাক্ষিণাত্যৰ ত্ৰিচনপল্লীৰ ওচৰৰ জীবজন্ম নগৰত বজনাথ আচাৰ্য্য (নাথমুনি) বাস কৰিছিল। আলদাৰসকলৰ, ঘাইকৈ পঞ্চমজ্ঞান নামৰা শতগোপৰ, ভক্তিমূলক গীতৰ এওঁ পৰম উপাসক আছিল; আৰু সেই গীতবোৰ প্ৰতি খণ্ডত সহস্ৰেককৈ চাৰি খণ্ডত জুকিয়াই “শ্ৰায়-তত্ত্ব” নামে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতৰ এখন সংস্কৃত গ্ৰন্থ লিখিছিল। শঙ্কবাচার্য্যৰ বিসুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মত এৰি, এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতৰ বজনাথ (নাথমুনি)কে প্ৰথম আচাৰ্য্য বোলা হয়; ১২০ খৃষ্টাব্দত এওঁ চুকায়ে। দ্বিতীয় আচাৰ্য্য পুণ্ডৰিকাঙ্গ ৮২৬ত জীবজন্মৰ উত্তৰে তিৰু-বল্লভিত জন্মে আৰু বজনাথৰ শিষ্য হয়। তৃতীয় আচাৰ্য্য বামমিশ্ৰ, আৰু চতুৰ্থ যমুনাচাৰ্য্য; বজনাথে তেওঁৰ পুতেক ঈশ্বৰ ভট্ট আৰু বোৱাবীয়েকক লগত লৈ মথুৰা আদি তীৰ্থভ্ৰমণ কৰোঁতে ১১৬ত যমুনাৰ পাৰত ওপজা বাবে এওঁৰ সেই নাম হয়। এওঁৰ বচিত স্তোত্ৰবন্ধ, সিদ্ধত্ৰয়, গীতাৰ্থ-সংগ্ৰহ আদি বহুমূলীয়া গ্ৰন্থৰ ভিতৰত “মহাপুৰুষ-নিৰ্ণয়” পুঁথিও এখন। শঙ্কৰদেৱক মহাপুৰুষ বা তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মক মহাপুৰুষীয়া বোলাৰ ওপৰত এই নামৰ কিবা প্ৰভাৱ আছেনে ভাবিব লগীয়া; কিয়নো ‘মহাপুৰুষ’ নামটো আন ঠাইত এনেদৰে ব্যৱহৃত হোৱা বিৰল। ১০৪০ত যমুনাচাৰ্য্যৰ মৃত্যু হোৱাত, এওঁৰ পাছত জীবজন্মত বামাজ্জ পঞ্চম আচাৰ্য্য হয়।

১৩৮ শকত (১০১৬-১৭ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যৰ চেন্নলপত জিলাৰ জীপৰম্ভৰ গাঁৱত বামাজ্জৰ জন্ম। এওঁৰ পিতাক কেশৱ ত্ৰিপাঠী (সমাজী) হাবিত গোত্ৰৰ বজুৰ্বেদী আপস্তম্ব শাখাধাৰী আছিল; কিন্তু প্ৰপন্নামৃত গ্ৰন্থমতে এওঁ কুশিক গোত্ৰীয় নৃসিংহাচাৰ্য্যৰহে পুত্ৰ। বামাজ্জৰ পিতাক ভোক্তাৰ মণ্ডলৰ ভূতপুৰী নগৰত বাস কৰিছিল আৰু তাৰ এজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত আছিল। পিতাকৰ কাষতে বামাজ্জে পোন্ধৰ বছৰ বয়সলৈকে অধ্যয়ন কৰে; তাৰ পাছতহে জীবজন্মলৈ

গৈ মহাপূৰ্ণাচাৰ্য্যৰ শিষ্য হৈ তেওঁৰ কাষত বেদ-বেদান্ত আৰু ঘাইকৈ বেদান্তৰ অধ্যয়ন কৰি অলপ দিনতে সেইবোৰত পাৰদৰ্শী হৈ উঠে। যাদৱপ্ৰকাশ নামে এজন অদ্বৈতবাদী গুৰুৰ ওচৰতো বামামুজ্ঞে শিক্ষা লয়, আৰু তেওঁৰ বেদান্ত-ব্যাখ্যাতে কিবা আসৌম্যৰ ধৰাৰ বাবে যাদৱ-প্ৰকাশে তীৰ্থস্নান কৰোৱাৰ ছলেৰে বামামুজ্ঞৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে; সৌভাগ্যক্ৰমে আগতে তাৰ ভূপাই এজন চবাইমৰীয়া আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ সহায়ত বাতিয়েই দুৰ্গম অৱণ্যৰ মাজেদি পলাই আহি বামামুজ্ঞে প্ৰাণ বক্ষা কৰে।

লবাকালৰ পৰাই বামামুজ্ঞৰ বিষ্ণু-ভক্তি প্ৰৱল আছিল; সেইবাবে এতিয়া তেওঁ কোন গুৰুৰ আশ্ৰয় লব বুলি সোধাত মাকে কাঞ্চী-ক্ষেত্ৰত থকা ভক্ত কাঞ্চীপূৰ্ণৰ কাষলৈ পঠিয়ালে। সকলো কথা শুনি আশ্বাস যাচি, বৰদৰাজ মন্দিৰৰ বিষ্ণুমূৰ্ত্তিৰ আগত নিতৌ একলহ পানী আগবঢ়াবলৈ কাঞ্চীপূৰ্ণই বামামুজ্ঞক উপদেশ দিলে। ইয়াকে আগু বাক্যৰূপে লৈ পৱিত্ৰভাৱে অনেক কাল কটোৱাৰ পাছত কাঞ্চী-পূৰ্ণক স্বয়ং বৰদৰাজকণী বিষ্ণুৰ দ্বিতীয় বিগ্ৰহ যেন লাগিল, আৰু তেওঁৰ উচ্ছিষ্ট ভোজন কৰি জীৱন সাৰ্থক কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিলে। কাঞ্চীপূৰ্ণৰ পিতাক শূদ্ৰ আৰু মাক পৰ্বতীয়া শৱৰী জাতিৰ; বায়ুৰ বামামুজ্ঞক জানি-শুনি তেওঁৰ উচ্ছিষ্ট (এৰেহা ভাত) নিদিব বুলি বৃজি, ছল কৰি তেওঁক এদিন বামামুজ্ঞৰ ঘৰত এসাঁজ খাবলৈ মাতিলে। কাঞ্চীপূৰ্ণই তেওঁৰ অভিপ্ৰায় বৃজিলে, পাছে বামামুজ্ঞে নেৰাত তেওঁ যাবলৈ মান্তি হ'ল।

নানা কথা ভাবি-শুনি পলমকৈ ঘাই বাটেদি কাঞ্চীপূৰ্ণ বামামুজ্ঞৰ ঘৰত ওলালগৈ। ইফালে পলম হোৱা দেখি এটা চমু বাটেদি বামামুজ্ঞ আছিল কাঞ্চীপূৰ্ণক আগবঢ়াই নিবলৈ; সেইদৰে লবালবিকৈ ভাত খাই কাঞ্চীপূৰ্ণ সেই চমু বাটেদি ঘূৰি অহাত যাওঁতে বা আহোঁতে বামামুজ্ঞৰ লগত তেওঁৰ ভেটাভেটি নহল। বামামুজ্ঞ উভতি আহি ঘৈণীয়েকক গা ধোৱা দেখি তাৰ কাৰণ সোধাত বায়ুগীয়ে কলে

বোলে নীচ জাতৰ কাঞ্চীপূৰ্ণই লবালবি কবি আগতে ভাত খুজি খাই তেওঁৰ খোৱা পাত নিজে দূৰত পেলাই থৈ গল ; আৰু তেওঁ আগতে খোৱা বাবে চকৰ গোটেইখিনি ভাত এবোহাৰ নিচিনা হোৱাত সেইবোৰ দাস-দাসীবোৰক দি চক-হাড়ি পেলাই গা ধুই তেওঁ তেওঁলোক ছুইলৈ নতুনকৈ ভাত বান্ধিব খুজিছে। এনে হীন জাত্যাভিমান দেখি বৈণীয়েকলৈ বামামুজৰ অতিশয় ঘিণ লাগিল, আৰু ছুই-এটি কথাৰ চেলু লৈ বৈণীয়েক বন্ধাত্মক মাকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই বামামুজে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিলে।

উজ্জিষ্ট ভোজনৰ চেষ্টাত বিফল হৈ এদিন বামামুজে কাঞ্চীপূৰ্ণক বৰদৰাজ মন্দিৰত বহি থকা অৱস্থাত সেৱা জনাই কলে, ‘কৃপাময়, আজি আপুনি মোক মোৰ পঞ্চ সংস্কাৰ সম্পন্ন কৰি উদ্ধাৰ কৰক। মই আপোনাৰ শৰণাগত ; আপোনাত বাজে আৰু মোৰ সহায় কোন আছে। এই জগতত আপুনিয়ে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভক্ত ; এতেকে আপুনি যেন মোক আওকাণ নকৰে।’ ইয়াৰ উত্তৰত কাঞ্চীপূৰ্ণই অতি মৰমেৰে কলে, ‘বৎস বামামুজ, ভবদ্বাজ সংহিতাৰ মতেও যোগীসকলে সকলো যোনীতেই জন্মগ্ৰহণ কৰে। যিসকলে পৰমাত্মাকপী ভগৱানক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কুল আদিৰ বিচাৰ হ'ব নোৱাৰে। তথাপি লৌকিক আচাৰ-বিকল্প কাম কৰি মুই সমাজৰ বিবাগভাজন হ'ব নোৱাৰোঁ।’ হতাশ হৈ বামামুজে কলে, ‘হে ভক্তশ্ৰেষ্ঠ, তেনেহলেনো মোৰ উপায় কি ? মই কোন গুৰুৰ শৰণাগত হ’ম, আপুনিয়ে কৈ দিয়ক।’ কাঞ্চীপূৰ্ণই পুনৰ মৰমেৰে কলে, ‘বৎস বামামুজ, বাটচোৱা ; ভোমাৰ উপযুক্ত গুৰু আপুনিয়ে পাব।’

এনেতে যমুনাচাৰ্য্যৰ যুহু্যৰ বাতৰি পাই বামামুজ লবালবিকৈ গৈ সেই ঠাইত উপস্থিত হ'লগৈ। শব্দৰ ওচৰ চাপি তেওঁ দেখে হাতৰ তিনিটা আঙুলি কোঁচ খাই আছে ; কাৰণ সূৰ্ধি জানিব পাৰিলে তিনিটা অপূৰ্ণ কামনাৰ লেখ লৈ আঙুলি কোঁচাওঁতেই তেওঁৰ যুহু্য হৈছে। সেই কামনাকেইটাব প্ৰথমটো, বেদান্ত-সূত্ৰৰ বৈষ্ণৱ মত

পৰিপোষক এখন ভাগ্য লিখা ; দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়, বিষ্ণুপূৰ্ণাণ প্ৰণেতা পৰাশৰ আৰু শ্ৰীধৰীশ্বৰ চৰিত্ৰত। শৰ্ধগোপৰ নাম চিৰস্মৰণীয় কবি বধা। বামানেজে প্ৰথম ছটা পূৰ্ণৰ বাবে ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ত্ৰিভাগ্য আৰু বিষ্ণু-সহস্ৰনাম ভাগ্য আদি লিখি শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ বিষ্ণুজ্ঞানতত্ত্ববাদ মতৰ সংশোধন কৰি বিশিষ্টাৰ্হৈতবাদ মত প্ৰচাৰ কৰে।

আদিতে বৈষ্ণৱ মতৰ পোষকতা কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত পঞ্চম আলৱাৰ শ্ৰীধৰি বা শ্ৰীধৰগোপো এজন ; প্ৰথম বৈষ্ণৱাচাৰ্য্য বল্লনাথৰ (নাথ মুনি) দৰে এই চতুৰ্থ বৈষ্ণৱাচাৰ্য্য যমুনাত এওঁৰ প্ৰতি অতি প্ৰজ্ঞাৱান আছিল। শ্ৰীধৰি (শ্ৰীধৰগোপ) হীন কুলত জন্মে, কিন্তু স্বৰ্গীয় প্ৰতিভাৰ গুণত তেওঁ অসাধাৰণ জ্ঞানৰ অধিকাৰী হয়। ঐতিকপ সমুদ্ৰ মধি জাবিড়ী ভাষাত তেওঁ “শ্ৰীধৰি-সূত্ৰ” নামৰ বৈষ্ণৱ গ্ৰন্থ ৰচা। জন-সাধাৰণক তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল, কিন্তু কোনো কাৰণত তেওঁ সফল নহল। শ্ৰীধৰিৰ আন নাম কাৰিপুত্ৰ ; এই নাম স্মৰণীয় কৰিবলৈ বামানেজে তেওঁৰ এজন শিষ্যৰ নাম ৰাখিলে কাৰিকেশ। দাক্ষিণাত্যৰ কুৰুকা নগৰত শ্ৰীধৰগোপৰ এটি মূৰ্ত্তি আছিল ; বামানেজে তীৰ্থক্ৰমে সেই নগৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ সেই মূৰ্ত্তিক প্ৰতিপাত কৰিলে আৰু তাৰ পূজাৰীসকলে দিয়া প্ৰসাদ আৰু মালা ভক্তিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ পাছত কুৰুকাৰ লৈ এই শ্লোক পাঠ কৰি স্তব কৰিলে—

“বকুল-ধবল-মালা বন্ধমং বেদবাছ

প্ৰৱল সময়বাদচ্ছেদনং পূজনীয়ম্।

বিপুল কুৰুকাৰ্ধং কাৰিন্দনং কৰীষং

শৰণমুপগতো’হং চক্ৰহন্তে ভৱন্তম্ ॥”

জ্যৈষ্ঠপূৰ্ণিমা এদিন “পাৰ্বী” বোলা গুৰু বামানেজে এইদৰেই পাইছিল বুলি ভাবিলে ভুল নহব। মহাবীৰ নবনাবাগ্ৰণেও এনেদৰেই শঙ্কৰদেৱক গুৰু পোৱাৰ কথা এই প্ৰসঙ্গত তুলনীয়। বিজ বামানেক চৰিত্ৰত আছে—

“নৃপতি তুনিয়া খেদি আইলা তুমি পাৱে ।

লেন্বে শৰীৰত মায়া কৰি নম্ৰভাৱে ॥ ১৬৮২ ॥

হৰি হৰি কিনো মোৰ ভৈল বিড়ম্বন ।

আগে মই পাপী কিনো নলৈলোঁ শৰণ ॥

এহি বুলি দুঃখ ৰাজা অনেক কৰিলা ।

সো শৰীৰতে পাছে শৰণক লৈলা ॥” ১৬৮০ ॥

তত্পৰি কাঞ্চীপুৰ্ব উচ্ছিষ্ট খাবলৈ ৰামানুজৰ ব্যগ্ৰভাৱ লগত শঙ্কৰ-
দেৱৰ উচ্ছিষ্টলৈ অনন্ত কন্দলীৰ ধাউতি তুলনীয় ।

কাঞ্চীপুৰৰ পৰা ৰামানুজ তিকপতিলৈ আহি বেঙ্কটাজিৰ ওপৰত
বিয়দগঙ্গা তীৰ্থত কিছুকাল তপস্তা কৰে আৰু তাৰ পৰা আহি তেওঁ
বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰত লাগি যোৱাত সহস্ৰ সহস্ৰ লোকে তেওঁৰ শৰণ
লয় । ৰামানুজে সকলো লোকক উদ্বেজিত কৰি চলিত ধৰ্মমত গুচাই
পেলাইছে, এই অভিযোগ শুনি ত্ৰিশিৰাপল্লীৰ চোল ৰজা কুমিকান্তই
ৰামানুজক বধ কৰিবলৈ মানুহ পাঁচিল; প্ৰাণৰক্ষাৰ কাৰণে ৰামানুজে
জীৱজন্ম এৰি মহিষাসুৰৰ যাদৱপুৰীত (মেলকোট) আশ্ৰয় ললেগৈ ।
তাৰ জৈনধৰ্মী ৰজা বল্লাৱন ৰামানুজৰ গুণত মোহিত হৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম
গ্ৰহণ কৰি বিষ্ণুৰ্দ্ধন নাম লয় । জৈন গুৰুসকল এই বাবে অতিশয়
অসন্তুষ্ট হৈ ৰামানুজৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ আনিলে, আৰু তাৰ
বাবে বাধ্য হৈ ৰজাই শাস্ত্ৰীয় বিচাৰৰ বাবে উভয় পক্ষক মতাই
অনািলে । ইদিনৰ পিছত সিদিনকৈ তৰ্ক-মুক্ত চলিল । শেষত জৈন
গুৰুসকল সম্পূৰ্ণ পৰাস্ত হৈ কোনোৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ললে, আৰু
কোনোৱেবা দেশকে এবিলে; যাদৱ পুৰীৰ বৰ্ত্তমান টোল্লাবৰ জৈন
মন্দিৰ ধূলিসাৎ হল আৰু তাৰ ঠাইত ৰামানুজৰ নাৰায়ণ স্বামীৰ
মন্দিৰ মূৰ দাঙি উঠিল; তেতিয়াৰ পৰা সেই ঠাইৰ নাম “ভেঙ্ক-
নাৰায়ণপুৰ” হল । প্ৰপল্লমৃত গ্ৰন্থমতে ১০৯১ ত ৰামানুজে ইয়াত
জীনাৰায়ণ মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰে; ইয়াৰ পাছত বাৰ বছৰ মেলকোটত
থাকি তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে ।

চোল বজা কুমিকান্ত ঢুকোৱাৰ বাতৰি পাই বামানুজ জীৱঙ্গমলৈ উলটি আহে আৰু বজনাথৰ (নাথমুনি) পূজা-পছতিৰ সংস্কাৰ কৰি নিজৰ মতত লোকক দীক্ষিত কৰে। তাৰ পাছত সদৌ ভাবতত নিজ মত প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ বাহিৰ ওলাল ; পোনতে তেওঁ তিকপতিয়েদি আহি মহাবাহুত আৰু তাৰ পৰা জৈন-তীৰ্থ গিৰ্ণবত অনেক লোকক দীক্ষিত কৰে। গিৰ্ণবৰ দাঁতিকাষৰীয়া দত্তাত্ৰেয় ক্ষেত্ৰত অলপ দিন থাকি দ্বাৰকালৈ আহি তাত শঙ্কৰাচাৰ্য্য-পন্থী অনেকক নিজ শিষ্য কৰে। তাৰ পৰা ক্ৰমে শ্ৰয়াগ, মথুৰা, বাৰাণসী, হৰিদ্বাৰ প্ৰভৃতি সোমাই সেই বোৰত বিশিষ্টাৰ্হতবাদ মত প্ৰচাৰ কৰে ; তাৰ পাছত বদৰিকাশ্ৰম সোমাই এওঁ কাশ্মীৰলৈ আহি তাৰ মঠাধ্যক্ষসকলক তৰ্কত হৰুৱাই নিজ মতলৈ আনে। তাৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰ সোমাই অযোধ্যাতে বামচন্দ্ৰৰ পৱিত্ৰ ধান দৰ্শন কৰি বৌদ্ধাধিকাৰ গয়ালৈ আহি ইয়াতো বহুত লোক নিজ মতলৈ আনে। তাৰ পাছত কৰ-মণ্ডল উপকূলেদি পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুৰ আদি তীৰ্থ ভ্ৰমি শেষত জীৱঙ্গমলৈ ওলটে আৰু তাতে জীৱনৰ বাকী ছোৱা কাল কটায়। প্ৰপন্নামৃত, স্মৃতিকাল তবঙ্গ, ভক্তমাল, আৰু প্ৰায় আট্টে-কুৰিখান ভাগ্য ৰচি বামানুজে নিজ মত প্ৰতিষ্ঠা কৰে, তাৰ ভিতৰত বেদান্তসূত্ৰৰ জীভাষ্যই প্ৰধান। দাক্ষিণাত্যৰ পণ্ডিতসকলৰ মতে হীনকুলীয়া পঞ্চম আলম্বাৰ নামৰ (শধাবি বা শধগোপৰ) শধাবি-সূত্ৰৰ ওপৰতহে জীভাষ্য প্ৰতিষ্ঠিত ; আৰু এই জীভাষ্যই জয়ে জয়ে বৈষ্ণৱ মত দৰ্শন-সিদ্ধ কৰে। ৪৩২৮ কলিযুগাব্দত (১১৩৬-৩৭ খৃঃ) জয় কুৰি বছৰ বয়সত বামানুজৰ মৃত্যু হয়।

“বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিপুৰি”—সমালোচনা

“শ্রাকাবত সক হ’লেও পুথিখনিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুত সত্য আৰু জানিবলগীয়া তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হৈছে। লেখকে অলপ কথাত পুথিখনিত অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এটা বুৰঞ্জীমূলক পৰিস্থিতিৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেই চেষ্টাত তেওঁ বহুত পৰিমাণে কৃতকাৰ্য্য হৈছে। মূল তত্ত্বৰ আলোচনা অতি সংক্ষেপ হ’লেও, পুথিখন মূল্যবান হৈছে।

এই ক্ষুদ্ৰ পুথিখনিয়ে বহুতৰ মনৰ পৰা বহুত ভুল ধাৰণা আঁতৰাব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মাৱলম্বী লোক মাত্ৰই ইয়াক এবাৰ পঢ়ি চোৱা উচিত। তেওঁলোক তাৰ পৰা লাভৱান হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ মনত কিবা সন্দেহ থাকিলে সিও আঁতৰিব। আমি বিশেষকৈ গোসাঁই মহন্তসকলক এই পুথিখনি এবাৰ পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ কৰোঁ ; তেওঁলোকেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ধৰণী : বিশেষকৈ “বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব” সম্বন্ধে লিখা কথাখিনি পঢ়ি চোৱা একান্ত উচিত। তাত তেওঁলোকে বহুত সৰু আৰু জানিবলগীয়া কথা পাব।...শেষত কওঁ (শ্ৰীভিষ্মেশ্বৰ নেওগৰ) এই ক্ষুদ্ৰ পুথিখনি সকলোৰে আদৰ্শ যোগ্য।” —শ্ৰীকালিৰাম মেধি, এম্-এ, “জয়ন্তী” ১ পৃষ্ঠা ১৮৬৩ শক।

“আধুনিক তত্ত্বালোচনামূলক...সুচেতন শৈলী-সেৱী—ভিষ্মেশ্বৰ নেওগ। ভিষ্মেশ্বৰ নেওগৰ “বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আঁতিপুৰি” (১৯৭০), “বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ক্ৰমবিকাশ” (১৯৪৩), [“বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভুক্তিতত্ত্ব” (১৯৪৪)] আৰু “প্ৰাক্-ঐতিহাসিক অসম”ৰ (১৯৪৯) নাম এই প্ৰসঙ্গতে উল্লেখ কৰিব পাৰি। ...ভিষ্মেশ্বৰ নেওগে মিলন”ৰ (১৯২৩) কালতে আৰম্ভ কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়নত লাগি আছে।” —অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা।

“নেওগ একাধাৰে কবি আৰু নিৰ্ভীক সমালোচক। ...অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতাকৰূপে নেওগ প্ৰসিদ্ধ। সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বিষয়ত নেওগ অগ্ৰগণ্য আৰু পথ-প্ৰদৰ্শক, সেই বিষয়ে সন্দেহৰ থল নাই।..... —অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত।

॥ যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ ॥

● দ্বিতীয় পুথি ●

উত্তৰ ভাৰতত নৱ-জীৱনৰ স্পন্দন

বিষয়-সূচী

। এঘাৰ ।	। বোল ।
ৰামানুজৰ পববৰ্তী প্ৰচাৰসকল	শঙ্কৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ ভাংপৰ্য্য
। বাৰ ।	। সোতৰ ।
ৰামানন্দ কবীৰ প্ৰভুভিৰ ভক্তিপ্ৰচাৰ	শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ মিলন
। তেৰ ।	। ত্ৰৈব ।
প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসমত ধৰ্মৰ যুজ-বাগৰ	শঙ্কৰদেৱৰ ভাগৱত-পাণ্ডিত্য
। চৈধ্য ।	। উনৈশ ।
শঙ্কৰদেৱলৈ সমাজৰ সন্মুখ	শঙ্কৰদেৱৰ আগতীয়া প্ৰশ্নসমূহ
। পোন্ধৰ ।	। হুবি ।
শঙ্কৰদেৱলৈ দৈৱিক সন্মুখ	শঙ্কৰদেৱৰ শেষতীয়া প্ৰশ্নসমূহ

বাচকবনীয় প্রমাণ-পঞ্জী (খ)

15. *Vaishnavite Reformers* by Raja Gopalachariya.
16. *Kabir and the Kabir Panth*, 1953, by G. H. Westcott.
17. *Materials for the study of the Early History of the Vaishnava Sect*, 1920, by A. C. Rai Chaudhuri.
18. *Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Sects*, by R. G. Bhandarkar.
19. *Kamrup Sāsannāvali* by Mahamahopadhyaya Padmanath Bhattacharya.
20. *Indian Historical Quarterly*, Sept. 1947, "Miscellany : Indrapala's second Copper plate, and Prakrit of Pre-Ahom Times", by Tripitakacharya Beni Madhav Barus.

এখাৰ

ৰামানুজৰ পৰবৰ্তী প্ৰচাৰকসকল

অতি পুৰাকালত আৰ্য্য ঋষিসকলৰ হিয়াত যি জ্ঞান প্ৰতিকলিত হৈছিল, সেয়ে বেদ। ব্যাসদেৱে পোনতে এই জ্ঞান-উপদেশবোৰ জুকিয়াই ঋক্, যজুঃ, সাম, অথৰ্ব, এই চাৰি সংহিতাত ভাগ কৰে ; শঙ্কৰদেৱে “কীৰ্ত্তন”ত কৈছে—

“ব্যাস নামে ভৈল। সত্যৱতীৰ সন্ততি ।

দেখিলাহা প্ৰজা ভৈল অতি অল্পমতি ॥

কৰিলা অনেক শাখা চাৰিও বেদৰ ।

পুৰাণ ভাৰত শাস্ত্ৰ নিৰ্মিলা বিস্তৰ ॥” ২৫।

এই সংহিতাবোৰৰ ব্যাখ্যাই ব্ৰাহ্মণ। এই সংহিতা আৰু ব্ৰাহ্মণবোধে যাগ-যজ্ঞ ক্ৰিয়া-পদ্ধতিৰ প্ৰচলন কৰা বাবে বেদৰ এই আগছোৱাক কৰ্ম-কাণ্ড বোলা হয়। শেষৰ কিছুমান ব্ৰাহ্মণ, আৱণ্যক আৰু উপনিষদত আত্মা, ব্ৰহ্ম আৰু সৃষ্টিতত্ত্বৰ আলোচনা কৰা হয় বাবে বেদৰ এই শেষ ছোৱাক জ্ঞান-কাণ্ড বোলা হয়। য’ত বেদৰ শেষ লক্ষ্যৰ মূল তত্ত্বসমূহ পোৱা হয় আৰু যি জ্ঞান লভিলে যাগ-যজ্ঞৰ অন্ত-পৰে, ক্ৰিয়া-বাহুল্যৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে, সেয়ে বেদৰ অন্ত ; গতিকে এই জ্ঞান-কাণ্ডকে বেদান্তও বোলা হয়। মূলতে আৱণ্যক আদি উপনিষদসমূহ ; তাৰ চমুকৰণ ব্ৰহ্মসূত্ৰ, আৰু সাৰাংশ গীতা : গতিকে বেদান্ত বুলিলে উপনিষদ, ব্ৰহ্মসূত্ৰ, আৰু গীতা, তিনিওকে বুজায় ; কিন্তু বেদান্তদৰ্শন বুলিলে শুদা ব্ৰহ্মসূত্ৰকহে বুজায়। আন প্ৰকাৰে, তিনি প্ৰস্থান : (ক) অনেক কাল পুৰুষ-পৰম্পৰা উপনিষদৰ জ্ঞান-উপদেশবোৰ শুনি অহা হৈছিল বৃজি ইয়াৰ নাম ঋতি, আৰু ইয়াক বেদৰ ঋতিপ্ৰস্থান বোলা হয় ; (খ) উপনিষদবোৰৰ জ্ঞানময় কথাৰ সামঞ্জস্য আৰু জ্ঞান বিচাৰ কৰি দিয়াৰ বাবে ব্ৰহ্মসূত্ৰক বোলা হয় জ্ঞান প্ৰস্থান ; আৰু (গ) উপনিষদ-

বোবৰ সৰ্মো জ্ঞান স্মৰি তাৰ সাবাংশ গ্ৰহণ কৰা বাবে শীতাক
বোলা হয় বেদৰ স্মৃতি গ্ৰন্থান। মাধৱদেৱে তাকে কৈছে—

“মাধৱে বোলন্তু ঋতি স্মৃতি মোৰ আজ্ঞা-বাণী জানা নিষ্ঠ,
আক যিটো জনে উলজিয়া প্ৰৱৰ্ত্তয়।

চৈল সিটো মোৰ আজ্ঞা-ছেদী, মোক ছেৰ কৰিলেক আতি,
মোৰ ভক্ত হস্তো বৈকুণ্ঠ সিটো নোহয় ॥” ৬২৫।

বেদান্তদৰ্শন জ্ঞানপ্ৰস্থানৰ সূত্ৰ ৫৫৫টি ; তাৰ ওপৰতে শঙ্কৰাচাৰ্য্য
ৰামানুজ প্ৰভৃতিয়ে ভিন্ ভিন্ মত গঠন কৰি ভিন্ ভিন্ পথ প্ৰদৰ্শন
কৰিছে। মূল বস্তু ব্ৰহ্মই যেতিয়া প্ৰতিপাত্ত বিষয়, আচাৰ্য্যসকলৰ
মতভেদ মাত্ৰ ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ বা উপলব্ধি লৈছে, অস্তিত্বত নহয়।
শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ শাৰীৰক ভাৱ মতে, উপনিষদৰ “একমেবাদ্বিতীয়ম্”
ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ সংবস্তু ; তাৰ বাহিৰে জীৱ আৰু জগৎ সকলো
অসৎ। বজ্জুত (জৰী) যেনেকৈ সাপ বুলি ভ্ৰম উপজিব পাৰে, কিন্তু
সং জ্ঞানৰ উদয় হলেই সেই জৰীত সাপৰ বিলয় হয় ; তেনেকৈয়ে
মায়াৰ প্ৰভাৱত ব্ৰহ্মতে জীৱ আৰু জগত্তৰ উৎপত্তি দেখিবলৈ পোৱা
হয় আৰু মায়া আঁতৰিলেই জীৱ আৰু জগত ব্ৰহ্মতে লয় পায়।
মাধৱদেৱে লিখিছে—

“হৰিসে কেৱলে সৰ্বা মাত্ৰ, বাম বাম বাম বাম বাম,
তাস্ত বিনে মিছা যত দেখি-শুনি মানে।

তাক যিটো মিছা কৰি আশা, বাম বাম বাম বাম বাম,
চুবাচাৰ মন মৰস কেনে অজ্ঞানে ॥ ৬৩৩।”

শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মতে “সো’হং”বা “অহং ব্ৰহ্মান্মি” ভাবৰ উপলব্ধিয়েই
অৰ্থাৎ সং (ব্ৰহ্ম) বস্তুৰ জ্ঞান-লাভেই মায়া-তৰণৰ উপায়।

বিনিষ্টাৰ্হৈতবাদ নামেই কয় শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মৌলিক অৰ্হৈতবাদ মতৰ
ই এক সংকল্প মাত্ৰ ; অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মই সং আৰু মূল, আৰু জীৱ আৰু
জগৎ ব্ৰহ্মৰ পৰাই ওলাইছে, তাত সন্দেহ নাই : কিন্তু এই মতে ব্ৰহ্মৰ

পৰা ওলোৱা হেতুকেই জীৱ আৰু জগত তেনেই অসং নহয়, ইহঁতৰ এটা আপেক্ষিক আৰু সুকীয়া সত্তা আছে ; আৰু সেই বাবেই ব্ৰহ্ম আৰু জীৱ একে নহয়, ভিন্। এই মতে, যেনেকৈ জুই আৰু ফিবিঙতিব, গছ আৰু ডাল-পাতৰ, ভেদ আছে, তেনেকৈ ব্ৰহ্ম আৰু জীৱৰ ভেদ আছে ; এই ভেদ জাতিগত নহ'ব পাৰে, স্বৰ্গত নিশ্চয় হয়। ব্ৰহ্ম সৰ্বজ্ঞ আৰু সৰ্বশক্তিমান, জীৱ অজ্ঞ আৰু অশক্তিমান, ব্ৰহ্ম হৃঃখাভীত আৰু অখণ্ড, জীৱ হৃঃখাধীন আৰু খণ্ড। ঘূৰি গৈ ফিবিঙতি যেনেকৈ জুই, আৰু ডাল-পাত গছ, হ'বগৈ নোৱাৰে ; জীৱও তেনেকৈ ঘূৰি ব্ৰহ্ম হ'বগৈ নোৱাৰে : কেৱল মুক্তি-লাভৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মৰ সন্নিধি লভিব পাৰে।

বিশিষ্টাধৈতবাদ মতে ভগৱানে লীলাবশতঃ “অৰ্চা” (প্ৰতিমাদি), “বিভৱ” (বামাদি অৱতাৰ), “বৃহ” (বাসুদেৱ, সৰ্ব্বৰূপ, প্ৰহ্ম আৰু অনিকল্প), “স্বল্প” (পাপহীনতা, বজ্ৰ: শূন্যতা, অমৰত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষ-বৰ আৰু সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্প পৰব্ৰহ্ম), “অন্তৰ্য্যামী” (জীৱৰ নিয়ামক)—এই পাঁচৰূপে অৱস্থান কৰে ; অৰ্থাৎ অৰ্চা-উপাসনাৰ দ্বাৰা পাপক্ষয় হলে সাধক বিভৱ-উপাসনাৰ অধিকাৰী হয় ; তাৰ পাছত বৃহ-উপাসনাৰ অধিকাৰী হৈ স্বল্প-উপাসনাত নিবত হলেহে শেষত অন্তৰ্য্যামীৰ উপাসনা কৰিব পাৰে। কোনো-কোনো মতে অভিগমন, উপাদান, কথা, অধ্যায় আৰু যোগ, বিশিষ্টাধৈতবাদে এই পাঁচ-উপাসনা স্বীকাৰ কৰে।

দেখাতেই বামানুজৰ এই উপাসনা-বহুল পদ্ধতিৰ লগত শঙ্কৰদেৱ প্ৰচাৰিত নামধৰ্মৰ একেবিও বাহি নাই ; বৰঞ্চ “সো'হং” বা “অহং ব্ৰহ্মাস্মি” জ্ঞান-উপাসনা-পদ্ধতিৰ বাহিৰে সবহাৰ্ণি কথাত শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মতবাদৰ লগত যে মিল আছে তাক আগতে দেখুওৱা হৈছে। বিশিষ্টা-ধৈতবাদ মত ভক্তিবাদৰ সপক্ষ সচা, কিন্তু বামানুজ, যমুনা বা বজ্ৰনাথ, আন নালাগে শ্বৰ্গগোপ (শ্বৰাৰি) কাকো তাৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰক বুলিব নোৱাৰি ; তেওঁলোকৰ বহুত আগত স্বৰ্গজন্মে ব্যাস, বোধায়ন,

গুহদেব, শাকচি, ব্রহ্মানন্দী, জমিড়, পৰাঙ্কুশনাথ প্রভৃতিয়ে ভক্তিবাদৰ বাবে তেনে বাট চোঙাই থৈ গৈছে। মহাভাবতৰ শাস্তিপৰ্বত উল্লেখ কৰা সাস্বত, পঞ্চবাঐ বা ভাগৱত ধৰ্মৰ আলম লৈয়ে বামামুজ্ঞে এই মত প্ৰচাৰ কৰে বুলি ভাণ্ডাৰকাৰৰ দৰে পণ্ডিতেও কয়।

বামামুজ্ঞৰ (১০১৭-১১৩৭) পাছত নিশ্বাৰ্ক (১১৯৭—?), মধ্ব (১১৯৭—?), বল্লভ (১৪৭২-১৫৩১), ভাস্কৰ, বলদেৱ, প্ৰভৃতি আচাৰ্য্য-সকলে মৌলিক অদ্বৈতবাদৰ ওপৰতে সামান্য সাল-সলনিৰে নিজ নিজ মতবাদ প্ৰচাৰ কৰে। নিশ্বাৰ্কৰ দ্বৈতাদ্বৈতবাদমতে ব্ৰহ্ম স্বৰূপতে সগুণ-নিগুণ দুইটাই; ব্ৰহ্মৰ পৰাই জীৱ আৰু জগতৰ উৎপত্তি হলেও ব্ৰহ্ম উভয়ৰে অতীতৰূপে আছে দেখি বিভিন্ন, আৰু জীৱ আৰু জগৎ ব্ৰহ্মৰ পৰাই এলাই ব্ৰহ্মতেই লয় পাব দেখি অভিন্ন। মধ্বৰ স্বতন্ত্ৰা-স্বতন্ত্ৰবাদ মতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৰ স্বতন্ত্ৰ (স্বাধীন তত্ত্ব) আৰু জীৱ আৰু জগত দুয়ো অস্বতন্ত্ৰ (ব্ৰহ্মাৰ অধীন তত্ত্ব); জীৱ আৰু জগত ব্ৰহ্মৰ পৰা সদায় পৃথক, কেতিয়াও এক নহয়। সেৱাৰ দ্বাৰা সাক্ষ্য, সাযুজ্য বা সালোক্য মুক্তি লাভ কৰি তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰি, ইমানেই। বামামুজ্ঞৰ লগত এওঁৰ মত কেৱল দ্বৈতবাদৰ মাত্ৰাৰ আধিক্যত পৃথক। বল্লভৰ শুদ্ধ দ্বৈতবাদ মত অনুসাৰে ব্ৰহ্ম আৰু জীৱ উভয়েই শুদ্ধ; গোলক ধামৰ কৃষ্ণৰূপী ব্ৰহ্মক পতি বুলি নিজক গোপী ভাব কৰি সেৱা কৰাই মোক্ষৰ প্ৰকৃষ্ট উপায়। চৈতন্যদেৱৰ ধৰ্ম এই বল্লভপন্থী। ভাস্কৰৰ ভেদাভেদবাদ মতে জীৱ আৰু জগত উভয়েই ব্ৰহ্মৰ লগত কাৰ্য্যৰূপে ভেদ, কিন্তু কাৰণৰূপে অভেদ; ব্ৰহ্মই ভোগ্য শক্তিও জগৎৰূপে আৰু ভোক্তাশক্তিও জীৱৰূপে পৰিণত। বলদেৱৰ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ মতে জীৱই মুক্তি-লাভ কৰিলেও নিৰ্বিকাৰ ব্ৰহ্মৰ লগত অভেদ হ'ব নোৱাৰে; আৰু অচিন্ত্য শক্তিৰ বলেৰে জগত ব্ৰহ্মৰেই পৰিণাম আৰু সত্য। অলপ মন কৰিলেই দেখিবলৈ পোৱা হয়, শতবদেৱে এওঁলোকৰ এজনৰো মত সম্পূৰ্ণ মানি নলৈছিল।

বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পূৰ্বৰ বিৱৰ্তনলৈ এইখিনিতে আকৌ উলটি চাবলগীয়া।

সাত্বত (ভাগৱত, একান্তিক বা পঞ্চৰাত্ৰ) ধৰ্ম মূলতে ঘোৰ আত্মবিসৰ
বিষ্ণু (সূৰ্য্য) উপাসনা-শিক্ষাৰ ভিতৰেদি ওলোৱা—“সাত্বতম্ বিধি-
মান্থায় প্ৰাক্‌সূৰ্য্যমুখনিঃসৃতম্” (নাৰায়ণীয়, শাস্তিপৰ্ব, ১২।৩৫।১৯) ।
যত্ন বা বৃষ্টি বা সাত্বত পৰিয়ালৰ বাসুদেৱৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে বুলি
ইয়াৰ নাম সাত্বত ধৰ্ম, ভাগৱত ধৰ্ম ইত্যাদি । মহা বসুদেৱৰ পুতেক
বাবে বাসুদেৱ বোলা হৈছে (৩।১৪।৮) যদিও, ঠায়ে ঠায়ে তাৰ এনে
আধ্যাত্মিক অৰ্থ দিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে—

“বসনাং সৰ্বভূতানাং বসুদেৱে যোনিতঃ ।

বাসুদেৱান্ততো বেদাঃ বৃহত্বাদ্ বিষ্ণুকচ্যতে ॥” ৫।৭।৩ ।

“ছাদয়ামি জগদ্বিশ্বম্ ভূত্বা সূৰ্য্য ইবামন্তৰিঃ ।

সৰ্বভূতামিৱাশ্চ বাসুদেৱন্ততোহহম্ ॥” ১২।৩৪।১৪ ।

মহাভাৰততেই (১।১৮।১২) এক পৌণ্ড্ৰ ৰজা নকল বাসুদেৱ ৰূপে
উল্লেখিত আছে ; কিন্তু যেনে তেনে মথুৰাৰ ৰাজকোঁৱৰ দৈৱকী-পুত্ৰই
বাই বাসুদেৱ সন্দেহ নাই । শাস্তি পৰ্বতেই আছে—

“সমুপোধ্যে স্বামিকঙ্ক কুৰূ পাণ্ডৱয়োৰ্মধে ।

অজুনে বিমনক্ষে চ গীতা ভগৱতা স্বয়ম্ ॥” ১২।৩৪।৮।

মহাভাৰতে উল্লেখ কৰা “সন্ধৰ্বান্নজ” (২।৭৯।২৩) অৰ্থাৎ বলোৰামৰ
ভায়েক বাসুদেৱ কৃষ্ণই যে ভাগৱত বা সাত্বত সম্প্ৰদায়ৰ উপাস্ত
আছিল, খৃষ্টপূৰ্ব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ভাগৱত লিপিবোবেই প্ৰমাণ
কৰে । ভাগৱতকাৰৰ মতে মেগাষ্টেনিছ আৰু আৰিয়ান্ প্ৰভৃতি গ্ৰীক
লেখকসকলে উল্লেখ কৰা সৌৰসেনীবিলাকেই সাত্বক, তেওঁলোকে
বিশেষ সন্মান কৰা হেৰাক্লছ কৃষ্ণ, আৰু মথুৰাৰ বাহিৰে দ্বিতীয়
নগৰ ক্ৰৈশোবোৰৰ নাম কৃষ্ণপুৰ ভিন্ন একো নহয় । মেগাষ্টেনিছৰ
দুই শতিকাৰ পৰবৰ্তী পণ্ডিতলিৰ “চিবহতে কংসে”, “প্ৰহৰ দৃশ্যতে
কংসস্ত চ অসাধূৰ্মাতুলে কৃষ্ণঃ,” আৰু মহাভাৰতৰ “জঘান কংসম্ কিল
বাসুদেৱঃ” আদিয়ে কংস-হত্যাকাৰী কৃষ্ণ আৰু বাসুদেৱ একেজন,

আক ঋষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতিকাব পতঞ্জলিৰ বাবেও সেই ঘটনা বহু পূৰ্ববৰ্তী বুলি প্ৰমাণ কৰে। গতিকে বাসুদেৱৰ জন্ম আক কংস-বধ আদি ঘটনা ঋষ্টপূৰ্ব সহস্ৰেক বছৰৰ আগৰ বোলা সমীচীন, কিন্তু গ্ৰীক দূত হেলিয়ডৰাৰ নিচিনা উচ্চ সংস্কৃতিৰ লোকেও তেওঁক “দেৱ-দেৱ” বুলিবলৈ, বা গীতাত পূৰ্ণব্ৰহ্মৰ আসনত বহিবলৈ, তেওঁক নিশ্চয় পাঁচ ছয় শ বছৰ লাগিছিল।

ইয়াৰ ভিতৰতে বিষ্ণু (সূৰ্য) দেৱতাৰ উপৰি নাৰায়ণ প্ৰভৃতি দেৱতাৰ লগতো বাসুদেৱ একীভূত হয়। পোনতে বিষ্ণু পৰমেশ্বৰ, আক কৃষ্ণ তেওঁৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ আছিল; “বিপ্ৰপুত্ৰ আনয়ন”ত কৃষ্ণই অজুৰ্নক লৈ গৈ বিষ্ণুক দেখা পাই প্ৰণাম কৰাৰ কথা শব্দবোধে “কীৰ্ত্তন”ত ক্ৰিভোপনকৈ বৰ্ণাইছে :

“অজুৰ্নক বুলি হেন বাণী। দিব্য বথে চড়ি চক্ৰপাণি ॥
 ধৰিল উত্তৰ দিশ পথ। অজুৰ্ন ডাকন্তে যাস্ত বথ ॥ ১৫১৪।
 সাতোখান পৃথিবী এড়াইল। গৈয়া সাতো সাগৰ ছড়াইল ॥
 ধৰি মহা মনোজয় গতি। গৈলা লোকালোকৰ সিঁতি ॥ ১৫১৫।
 প্ৰবেশিলা ঘোৰ অন্ধকাৰে। ঘোড়া আৰ যাইবাক নপাবে ॥
 হেন দেখি যোগেশ্বৰ হৰি। আগক হানিলা চক্ৰ ধৰি ॥ ১৫১৬।
 মহা বশ্মিপুঞ্জ পসবাই। আগত কিবণে কাড়ি যায় ॥
 যেন বাঘৰ শৰজাক। বিদাৰয় বান্ধস সেনাক ॥ ১৫১৭।
 হাজাৰেক সূৰ্য যেন জলে। তাহাৰ পাছত ঘোড়া চলে ॥
 ঘোৰ তমো ভৰিয়া সমবে। জ্যোতিপুঞ্জ পাইল তাত পৰে ॥ ১৫১৮।
 বশ্মি লাগি চক্ৰ ফুটে দেখি। মুদিলা অজুৰ্নে হুই আখি ॥
 তাক এড়ি জল পাইলা গই। ঘোৰ উৰ্মি বায়ু উথলয় ॥ ১৫১৯।
 পাছে ধনঞ্জয় বহুৰাজে। প্ৰবেশিলা সেহি জল মাখে ॥
 ছয়ো গৈয়া দেখিলে প্ৰত্যেক। ফটিকৰ স্তম্ভ হাজাৰেক ॥ ১৬০০।
 দিব্য গৃহ প্ৰকাশন্তে আছে। পশিলা ভিতৰ তাৰ পাছে ॥
 অনন্তক গৈয়া ভৈলা ভেট। তুলি আছে হাজাৰেক কেট ॥ ১৬০১।

কণা মণি কৰে ভিৰিমিৰি । প্ৰকাশন্ত যেন শুক্লগিৰি ॥
 ভান শৰীৰত সুখাসনে । প্ৰকাশন্ত বসি নাৰায়ণে ॥ ১৬০২ ।
 সূন্দৰ শৰীৰ মেঘ শ্ৰাম । পীত বস্ত্ৰে অতি অনুপাম ॥
 প্ৰসন্ন বদন মনোহৰ । আয়ত লোচন কচিকৰ ॥ ১৬০৩ ।
 অদ্ভুত কণ দেখি ধনঞ্জয় । কম্পিল শৰীৰ ভৈলন্ত ভয় ॥
 আত্মক কৃষ্ণ দৰ্শন পাই । পড়ি প্ৰণমিল মাথা দৌৱাই ॥ ১৬০২ ।
 অৰ্জুনো দণ্ডৱতে পড়ি আগে । নমিলা গৈয়া অতি অনুবাগে ॥
 বিষ্ণুৰ পৰম মহিমা দেখি । কবিল কবষোৰ ছই সখি ॥ ১৬১০ ।
 দেখিয়া পাছে ছইকো চক্ৰপাণি । হাসিয়া হেন বুলিলন্ত বাণী ॥
 তোমৰা নব-নাৰায়ণ ছই । ভৈলা অৱতাব মনুষ্য ছই ॥ ১৬১১ ।
 ধৰ্মক দ্বিজক বাখিবে লাগি । ব্ৰহ্মদেৱে ছইকো নিলন্ত মাগি ॥
 পৃথিবীৰ সৱে ভাব সংহৰি । আসা মোৰ ঠাইক সত্বৰ কৰি ॥ ১৬১২ ।
 তোমৰা ছইক দেখিবাক মন । আনিলোঁ সৱে দ্বিজপুত্ৰগণ ॥
 ভৈলোঁ দেখাদেখি অচিৰকালে । পৃথিবীক এড়ি আসা সকলে ॥ ১৬১৩ ।
 যদি' পূৰ্ণ কাম ছয়ো তোমৰা । সৃষ্টিৰ অৰ্থে আসি তপ কৰা ॥
 হাসিয়া এহি বুলি চক্ৰপাণি । ব্ৰাহ্মণৰ দশ পুত্ৰক আনি ॥ ১৬১০ ।
 দিলন্ত কৃষ্ণ-অৰ্জুনৰ হাতে । নমিলা পাছে ছয়ো প্ৰণিপাতে ॥
 তোমাব আজ্ঞাক পালিবোঁ স্বামী । থাকিয়ো গৃহক লড়িলোঁ আমি ॥
১৬১৫ ।
 এহি বুলি কৃষ্ণ-অৰ্জুন ছই । উঠিল বথত আনন্দ ছই ॥
 ব্ৰাহ্মণৰ সৱে পুত্ৰক লৈলা । পুৰাণি পথে দ্বাৰকা গৈলা ॥ ১৬১৬ ।

গীতাতো কৃষ্ণ প্ৰত্যক্ষভাৱে বাজকোৱৰেই ; অত্যন্ত আৱশ্যক
 বুলি অৰ্জুনৰ নিতান্ত প্ৰত্যয় জন্মাবৰ বাবে অগত্যা তেওঁৰ ভিতৰৰ
 পূৰ্ণব্ৰহ্ম কণ দেখুৱাইছে । এই প্ৰসঙ্গত শতপথ ব্ৰাহ্মণৰ (৫১২, ৫১৩)
 “মাহুহেই বিষ্ণু” বোলা আচৰিত আৰু আৰু মহৎ উক্তিটি সদায় মনত
 ৰাখিব লাগিব ; কৃষ্ণয়ো পূৰ্ণব্ৰহ্ম কণ দেখুৱাব আগ যুহুৰ্ত্তত অৰ্জুনৰ
 সন্দেহৰ উল্লেখ কৰি কৈছে দৈৱকী-পুত্ৰ অৰ্হাৎ মাহুহ ৰূপেও সকলো

প্রকৃততে “তত্ত্বমসি”। উচ্চ মানবত্ব আৰু দেৱত্বৰ সীমা-বেধা অতি
খীণ ; মানবত্বৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটা সকলো লোকেই মানবত্ব আৰু
দেৱত্বৰ দোমোজাত বাবে কৃষ্ণৰ দৰে তেওঁ লোকক মানব বুলিবও
পাৰি, দেৱতাও বুলিব পাৰি। গতিকে কৃষ্ণত দেৱত্ব কিয়, পূৰ্ণ ব্রহ্মত্বৰ
আবোপো সেই বাবে অস্বাভাৱিক নহয়। গুপ্ত যুগতে সাধুত বাসুদেৱৰ
কৃষ্ণ-ধৰ্মই সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ৰূপ পোৱাৰ লগতে অৱতাৰবাদেও
পৰিপূষ্টি লাভ কৰিছে। মহাভাৰতৰ নাৰায়ণীত (১২।৩৪২।৩৭)
ববাহ, বামন, নবসিংহ, বাসুদেৱ আদি অৱতাৰবো উল্লেখ আছে ;
আন এখনত হংস, কূৰ্ম, মৎস আৰু কচ্ছিক অৱতাৰৰ লেখ লৈছে।
ভোবমানৰ কালৰ এবান্ লিপিত ববাহ অৱতাৰৰ স্পষ্ট উল্লেখ আছে
আৰু জুনগধ লিপিত বামন অৱতাৰৰ সন্মত পোৱা হয়। এই যুগৰ
কোনো লিপিত শ্ৰীৰাম অৱতাৰৰ উল্লেখ নাথাকিলেও, কালিদাসৰ
“মেঘদূত”ত (৫, ১৫) কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা থকাৰ দৰে বহুবংশত “বামাভিধানো
হৰিঃ” (১৩।১) বুলিছে। মৎস পুৰাণত (১।৩২৪) বুদ্ধদেৱো আন আন
অৱতাৰৰ ভিতৰত সোমাইছে। এইদৰে সেই কালতে দশ অৱতাৰ
প্ৰায় সম্পূৰ্ণকৈ সোমাইছে ; মাধৱদেৱৰ ভাষাৰে—

“মৎস কূৰ্ম নবসিংহ

বামন পৰশুৰাম

হৰিবাম ববাহ শ্ৰীৰাম্।

বুদ্ধ কচ্ছিক নামে দশ

আকৃতি ধৰিছা কৃষ্ণ

তত্ত্ব পাৱে কৰোঁহোঁ প্ৰণাম ॥” ৩। ঘোষা।

যেনেকৈয়ে হওক, বামানন্দৰ প্ৰচাৰৰ আগত বাম অৱতাৰৰ প্ৰাধিক্ত
নাছিল ; সম্ভৱ, দক্ষিণ ভাৰতৰ ধৰ্মত ই উত্তৰ ভাৰতৰ দাবী ৰূপেই
অভাৱতে সোমাইছিল। সেইদৰে গীতাৰ “সৰ্বধৰ্মান্ পৰিত্যজ্য
মামেকং শৰণং ব্ৰজ” ধৰ্মত লক্ষ্মী, সীতা, বাধা আদিৰে যুগল-উপাসনাৰ
পদ্ধতি কেনেকৈ কেতিয়া সোমাবলৈ পালে সিও বিশেষ মন কৰিব
লগা কথা। পোনতে, বিশিষ্টাৰ্হৈতবাদী বামাজুজৰ উপাসনা-
বহুল শ্ৰীসম্প্ৰদায়তে লক্ষ্মী-বিষ্ণুৰ দ্বৈত উপাসনা সোমায় ; সাংখ্য

দৰ্শনৰ প্ৰকৃতি-পুৰুষ, সেই কালত তিকতাৰ সমস্বৰ দাবী বা দাক্ষিণাত্যৰ ইতৰ সমাজৰ “আত্মন” দেৱীৰ পূজাক তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত কৰাৰ চেষ্টা, এনে যি কাৰণেই হওক, গীতাৰ এক শৰণ ধৰ্মত এই দ্বৈত শৰণ সন্মুখোৱাৰ বাবে ৰামানুজেই দায়ী। তাৰ পাছত ৰামানন্দৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত সীতা-ৰাম আৰু চৈতন্যদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত ৰাধা-কৃষ্ণৰ দ্বৈত উপাসনা সোমায়। সৌভাগ্যৰ বিষয়, শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম তেনে এক-শৰণ-বিৰোধী প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত।

বামানন্দ, কবীৰ প্ৰভৃতি প্ৰচাৰকসকল

শিশু-পৰম্পৰা বামামুজৰ চতুৰ্থ বা পঞ্চম স্থানীয় প্ৰচাৰক বামানন্দই উক্তৰ ভাৰতত চতুৰ্দশ শতাব্দীত ধৰ্ম-প্ৰচাৰ কৰে। ভক্তমাল গ্ৰন্থ মতে বামামুজ—দেৱাচাৰ্য্য,—বাঘৱানন্দ—বামানন্দ; আন মতে বামামুজ—দেৱানন্দ—হৰিনন্দ—বাঘৱানন্দ—বামানন্দ। যেনে তেনে, বাঘৱানন্দৰ পাছত বামানন্দ (১২৯২—১৪১০) ; এই বাঘৱানন্দয়ে বামামুজে প্ৰবাসত শ্ৰী-সম্প্ৰদায়ৰ নিয়ম অনুসৰি ভোজ্য আৰু ভোজন গোপন কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰাত বামানন্দ তেওঁলোকৰ পৰা কাটি আহি কংগীৰ পঞ্চ-গঙ্গা ঘাটত থাকি বামাং নামে এটা নতুন সম্প্ৰদায় গঠিত কৰে। এওঁলোকে শ্ৰীবাম, সীতা, লক্ষ্মণ আৰু হনুমানৰ উপাসনা কৰে; তথাপি বিষ্ণুৰ আন মূৰ্ত্তি, তুলসী গছ, শালগ্ৰাম শিল আদিও মানে, আৰু কানীত এই সম্প্ৰদায়ৰ দুটা মন্দিৰত বাধাকৃষ্ণ মূৰ্ত্তিৰ উপাসনাও থকা বুলি জানিবলৈ পোৱা হয়।

ধোৱা-পিয়া সম্পৰ্কে বামাং সম্প্ৰদায়ে কচি আৰু লৌকিক ব্যৱহাৰ মতেই চলে; এওঁলোকৰ বীজ-মন্ত্ৰ “শ্ৰীবাম”, আৰু অভিবাদন বাক্য “জয় বাম”, “জয় শ্ৰীবাম”, বা “সীতা-বাম”। বামামুজৰ শ্ৰী-সম্প্ৰদায়ৰ দৰে তেওঁলোকৰো তিলক-সেৱা (কোঁট লোৱা) নিয়ম আছে, কিন্তু সিও তেনে কটকটীয়া নহয়। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰে এওঁলোকৰ বিষয়ী বা গৃহী, আৰু ধৰ্মত্ৰতী বা উদাসীন, দুটি ভাগ আছে; এই উদাসীনসকলে তীৰ্থভ্ৰমণত হয় ভিক্ষা নহয় বাণিজ্য কৰি জীৱিকা উলিয়ায়। ঠায়ে ঠায়ে এওঁলোকৰ মঠ থাকে; এই মঠবোৰ সাধাৰণতে গুৰুসকলৰ থকা ঠাই: মঠত এটা বিগ্ৰহ-মন্দিৰ, গৰাকীজনৰ খান (সমাধি), আৰু শিশু-সতীৰ্ধসকলে

সৈতে মহন্তসকলৰ বাহা থাকে ; ইয়াৰ উপৰি তীৰ্থযাত্ৰী আৰু উদাসীনসকলৰ জিৰনিৰ বাবে একোটি ধৰ্মশালা আছে, তালৈ সোমোৱাত কাৰো বাধা নাই। একোখন প্ৰদেশত ভিন্ ভিন্ সম্প্ৰদায়ৰ নিজ নিজ মঠ আছে ; মঠৰ গৰাকীবিলাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ এজনক মুখিয়াল বুলি মানে। যিটো মঠ সেই সম্প্ৰদায়ৰ মুখিয়ালজনৰ নামে থাকে, গোটেই প্ৰদেশৰ বিভিন্ন মঠৰ গৰাকীবিলাকে সেই মঠৰে নিৰ্দেশ মানি চলে। এই মহন্ত উপযুক্ত নহলে আন কোনো প্ৰসিদ্ধ মঠৰ অধিকাৰেই সেই সম্প্ৰদায় বা সমাজৰ নেতা বুলি পূজিত হয়। সকলোবোৰ মঠৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে সবহ-ভাকৰ দেৱোত্তৰ থাকেই। বামাং পন্থী উদাসীনসকলৰ কোনো জাত-বিচাৰ নাই। ৰামানন্দই শূক্ৰ কবি যোৱা ধৰ্মৰ গানী বঘুনাথে পান্ন আৰু তেওঁ আশানন্দ নাম লয়। ৰামানন্দৰ নিজা কোনো পুথি পাবলৈ নাই; তেওঁৰ মতসমূহ শিষ্যবিলাকে লিখি ৰাখি এতিয়া তেনেদৰেই চলে। ৰামানন্দৰ লেখৰ ৭২ জন শিষ্যৰ ৫৬ জনেই অস্ত্যজ, আৰু তাৰ ভিতৰত কবীৰ প্ৰসিদ্ধ। হিন্দী বামায়েণ লেখক তুলসী-দাসো ৰামানন্দৰ শিষ্য বুলি কয়।

বহন্তবাদী কবীৰৰ জীৱনীও নানা বহন্ত্ৰেবে ঢকা। কবীৰপন্থী-বিলাকৰ মতে আজমগড় অঞ্চলৰ বেলহৰ গাঁৱত ১৩৯৮ত কবীৰ ওপজে আৰু ছয় কুৰি বছৰ জীয়াই থাকি ১৫১৮ত ঢুকায়। তেওঁৰ জন্ম সাধাৰণ বা অসাধাৰণ যিদৰেই হওক, আৰু হিন্দু বা মুছলমান বাৰ ঘৰতেই হওক, মুছলমান নীক (জোলা বা তাঁতী) আৰু নীমাৰ বস্ত্ৰত বৰ হৈ তাঁতীৰ ব্যৱসায়ৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। পত্নী লোইৰ গৰ্ভত তেওঁৰ কামাল আৰু কামালী নামে পুত্ৰ-কন্যা দুইৰ জন্ম হয়। পূৰ্ব জন্মৰ সংস্কাৰৰ ফলতে এওঁ জন্ম-জাতৰূপে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ কৰে বুলি কয় ; ৰামানন্দক গুৰু পাবলৈ হাবিয়ান্স কৰাত য়েচ্ছ বুলি আটানে উপহাস কৰাতো হতাশ নহৈ তেওঁ এটা উপায় উলিয়ালে। এবাতি কবীৰে ৰামানন্দৰ ঘৰৰ বাহিৰ কালে ছৱাৰ-মুখত

পৰি থাকিল আৰু পুৱা শুই উঠি দুৱাৰ মেলি ওলাই আহোঁতেই কবীৰৰ গাত ভৰি লগা দেখি “বাম, বাম” বুলি বামানন্দ আঁতৰি যায়। শিশুকপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা জোণাচাৰ্য্যকো একলব্যই অন্তৰ্বেৰে গুৰু মানি লোৱাৰ দৰে কবীৰেও বামানন্দকে গুৰু মানিলে ; আৰু তেওঁৰ মুখত ওলোৱা “বাম” নামেই তেওঁৰ শৰণৰ বীজমন্ত্ৰ হ'ল।—“প্যাস অহৃদকা সাথ হাম লায়া, বামানন্দ চেতায়ো।”

মন কৰিবলগা কথা, কৃষ্ণ-ভক্তিৰ আৰাধ্য কৃষ্ণ যেনেকৈ বাসুদেৱ-দৈৱকীৰ পুত্ৰ ঐতিহাসিক কৃষ্ণ নহয়, কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰেদি সেই পূৰ্ণব্ৰহ্ম বিষ্ণু, কবীৰৰ উপাস্ত্ৰ বামও সেইদৰে দশবথ-কৌশল্যাৰ পুত্ৰ নহয়, সেই পূৰ্ণব্ৰহ্ম বামহে। মাধৱদেৱে সেই “বাম”ৰ বিতোপন সংজ্ঞা দিছে—

“চৈতন্ত্য শক্তিৰ দ্বাৰে ইটোজড় জগতক
বমাৱন্ত কৰ্ম অমুকপে।

এতেকেসে ঈশ্বৰৰ পৰম প্ৰসিদ্ধ বাম
নাম আৰু জানিবা স্বৰূপে ॥ ১৫৩।

“অনন্ত চৈতন্ত্য আত্মা, সদানন্দ ঈশ্বৰত
যোগীজনে সদায়ে বময়।

এহি হেতু বাম পদে পৰম ব্ৰহ্ম স্বৰূপতে
কহে বাম নামৰ অম্বয় ॥” ১৫৪।

ইফালে নিগুৰ্ণ ব্ৰহ্মও কবীৰৰ উপাস্ত্ৰ নহয়, যিহেতুকে ভক্তৰ ভগৱান সগুণ হ'বই লাগিব। প্লেটোৰ, তথা ছক্ৰেটিছৰ, “সৎ” বস্তুৰ বিচাৰৰ প্লেটিনছে চূড়ান্ত প্ৰকাশ কৰিছিল ; তেওঁৰ শেষত সেই নিগুৰ্ণক নিজতহে উপলব্ধি কৰিবৰ যত্ন কৰিছিল। আলেকজেণ্ড্ৰিয়াৰ ক্লেমেণ্টে সেই “সৎ” বস্তু বিচাৰি শেষত পালেগৈ—সেই সৎ ‘কি’ তাক নিবিচাৰি ‘কি নহয়’ তাক বিচৰাটোহে শ্ৰেষ্ঠ উপায়। ক্লেমেণ্টেৰ দৰেই কবীৰক ঈশ্বৰ লাগে চিন্তা কৰিবলৈ নহয়, ভাল পাবলৈহে। মাধৱদেৱে সেই বিতোপন ঘোষণা—

“অব্যক্ত ঈশ্বৰ হ'ব কিমতে চিন্তিবা তাক,
ব্যাপকত কিবা বিসৰ্জন।

এভাৱন্ত মূৰ্ত্তিশূন্য কেন মতে চিন্তাবাহা,
বাম বুলি শুদ্ধ কৰা মন ॥” ৫।

কবীৰক ভাৰতীয় মাৰ্টিন লুথাৰও (১৪৮৪-১৫৪৬) বোলা হয়। ধৰ্ম-
গুৰুৰূপে কবীৰৰ কাষত শ্বন স্বীকাৰ কৰোঁতাৰ ভিতৰত শিখগুৰু
নানক খাহ প্ৰধান ; তেওঁৰ “আদিগ্ৰন্থ”ৰ পৰা কবীৰৰ সম্পৰ্কে ভালে-
খিনি লগতিয়াল বাতৰি পোৱা হয়। “বীজক” বমৈনী, শব্দ “সাখী”
আদি ভাগত কবীৰৰ শিক্ষামূলক দোহাবোৰ পোৱা হয়। এটা
দোহাত কবীৰে কৈছে, মৃত্যুৰ আগতে এজনে সহস্ৰ কিতাপ পঢ়িব
পাৰে, সেই বুলিয়ে তেওঁ পণ্ডিত নহল ; “ভক্তি” এই আটুটো আখৰৰ
অৰ্থ যি বুজিব পাৰে তেওঁহে প্ৰকৃত পণ্ডিত।

কবীৰ নিজে শাস্ত্ৰজ্ঞ হোৱাৰ প্ৰমাণ নাই, কিন্তু সহজ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই
শাস্ত্ৰজ্ঞ কথা ভালেখিনি তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল বুলি বুজিব পাৰি।
আজন্ম বহুস্তবাদীৰূপে ওমৰ খৈয়াম আদি ছুফী বহুস্তবাদী, লুইপাদ
আদি বৌদ্ধ বহুস্তবাদী, বাইবোলৰ খৃষ্টান বহুস্তবাদী, আৰু মাধৱ-
দেৱৰ দৰে বৈদাস্তিক বহুস্তবাদী আদিৰ লগতো কবীৰৰ বহুত দোহাৰ
আচৰিত মিল। কবীৰৰ অযোনী-সম্ভৱতা, সাময়িক ধৰ্মগুৰুবিলাকৰ
লগত বিবাদ, এহাল লৰা-ছোৱালীক মৰাৰ পৰা জীওৱা, চলিত ধৰ্ম-
বিৰোধী বুলি বজাৰ বিচাৰত দণ্ডভোগ আদি ভালেখিনি কাহিনী
যীশুৰ জীৱনীৰ লগত মিলে। বাইবোলত কৈছে, ‘সৃষ্টিৰ আদিতে
নাম (ঈশ্বৰ) ; নাম ঈশ্বৰৰ লগত আছিল ; নামেই ঈশ্বৰ।’ কবীৰে
“সাখী”ত কৈছে, ‘পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৰণৰ হাত সাৰিব খোজা যদি নামৰ
লগত বাহা বান্ধা। ‘নামৰ তত্ত্ব বুজাব পাৰে, এনে গুৰু ল’ৰা।’
নিজৰ উপমা দিও কৈছে, ‘নামেই গুৰু। (বাম)-নাম শুনিয়ে তাৰ
ভকত হলো।’ মাধৱদেৱে লিখিছে,—

“অপবোধ-বিনাশন, তমু নাম নাব্যয়ণ,
জানি নামে পশিলো শবণে
আন গতি নাহিকে মৰণে ।” ৭১। ঘোষা।

মুক্তি আৰু মালা-মন্ত্ৰৰ বিকল্পে কবীৰৰ ভৱসনা তীব্ৰ। তেওঁ কৈছে,—
‘শিল পূজিলেই যদি ঈশ্বৰক পায়, তেন্তে মই পৰ্বত এটাকে পূজা
কৰিব পাৰোঁ; পিছে মুক্তিৰ শিল পূজাতকৈ যাঁতৰ শিল পূজিলে
অন্ততঃ খাবলৈ আত্মাধিনিকে পোৱা হয়।’ ‘মালাগুটি জপ কৰা শেষ
নো হওঁতেই জীৱনৰ দিনবোৰেই শেষ হৈ যায়, আৰু ইফালে হৃদয়ৰ
কপাট (দুৱাৰ) জাপ খায়ে থাকে। হাতৰ মালা দলিয়াই দি “মনকা”
(মনৰ) “মনকা” (মালা) জপ কৰিবলৈ ধৰোঁ।’ ‘কাঠৰ মালা কাটে-
ফুটে। মনৰ মালা কাহা ছুটে ॥”

তীৰ্থ-স্নান আৰু বহু-দেৱতাৰ বিকল্পেও কবীৰৰ ভাবস্বাৰ তীব্ৰ;
তেওঁ কয়, ‘তীৰ্থস্নান কৰি যদি মুক্তি পায়, তেন্তে ভেকুলিবোৰে নিতৌ
গা ধোৱে। ভেকুলিৰ দৰে এওঁলোকেও পুনঃ পুনঃ যোনীত ঠাই লয়।’
‘তুমি এজনৰ পত্নী হৈ বহুত উপপতি লৈছা; ইমানবোৰৰ পত্নী হৈ
কোনটোৰ লগত বাক সতী-দাহ হবা?’ মাধৱদেৱে নামধৰ্ম সম্পৰ্কে
কৈছে—

“কলিত হৰিব কীৰ্ত্তন এৰিয়া
আন মতে চাৱে গতি।
যেন কুল-বধু নিজ স্বামী এৰি
ভজৈ গৈয়া উপপতি ॥” ঘোষা।

শুক গ্ৰহণ সম্পৰ্কে কবীৰে কৈছে, ‘পিয়াৰ আগতে পানী চাই
লোৱাৰ দৰে মনাৰ আগতে শুক পৰীক্ষা কৰিলবাঁ।’ ‘শঙ্কণ আকাশত
উৰি ফুৰিলেও তাৰ মন পৃথিবীৰ পচা শৱতহে থাকে; আকাশত উৰা
বাবেই সি সাধু নহল।’ ‘যেনিয়ে তেনিয়ে শুকৰ দলহে দেখোঁ;
কৰবাত এজন শিশু ওলোৱা হলে অলপ আশা আছিল।’ মুক্তি-লাভ

সকলো প্রকৃত ভক্তের দবে কবীরবো লক্ষ্য নহয় ; “সাথী”র একাধিক কবিতাত আছে—

‘অ’ বাম, মই যে তোমাৰ ছুৱাবত আহি ঠিয় !’

‘অ’ কবীর, তুমি মোত মিলিত নোহোৱা কিয় ?’

‘অ’ বাম, তুমি ই সৃষ্টিৰ সৰ্ব্বাতো মিলিত সচা ;

মোৰ হলে নাই তোমাতেই লীন হবৰ সম্পূৰ্ণ ইচ্ছা।’

আকৌ মাধৱদেৱৰ অমৃতোপম ভাষাৰে—

“মুক্তিত নিম্প্রহ যিটো সেই ভক্তক নমো,

বসময়ী মাগোঁহে। ভকতি ।

সমস্ত যন্তক-মণি নিজ ভকতব বশ,

ভজ্ঞে । হেন দেব যত্নপতি ॥” ১ ।

কবীৰৰ হিন্দু-মুছলমানক এক কৰাৰ চেষ্টা মহৎ হলেও বিফল, আৰু তেওঁ তাৰ বাবে অশেষ নিৰ্যাাতন ভুগিব লগা হ'ল। কবীৰ-পন্থীবীলাকৰ গৃহী আৰু যতি বুলি দুটা ভাগ; গৃহীবিলাকে নিজ আচাৰ-ব্যৱহাৰ মানি চলে আৰু যতিবিলাকে কবীৰৰ ভজননা কৰে। এওঁলোকৰ বাৰটা বেলেগ ঠাল আছে বোলে আৰু প্ৰতিটি ঠালৰে একোজন সুকীয়া প্ৰৱৰ্ত্তক। গোবৰ্দ্ধপুৰ জিলাৰ মদনবত কবীৰৰ মৃত্যু হয়।

ভেব

প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসমত ধৰ্মৰ যুদ্ধ-বাগৰ

শঙ্কৰদেৱ ঈশ্বৰ-অৱতাৰ বুলি ভবা আৰু নভবা-বিলাকৰ মাজত ভাবগত প্ৰভেদ থাকিলেও বস্তুগত প্ৰভেদ নাই ; কিয়নো এই পিছৰ বিলাকেও শঙ্কৰদেৱৰ অভূতপূৰ্ব কাৰ্য্যকুশলতা অস্বীকাৰ নকৰে আৰু কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া হলে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ গীতা-ভাষ্যত দিয়া অৱতাৰবাদৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিলেই কোনো খৰিয়াল নাথাকে ; স্বৰূপতে জীৱ-মাত্ৰই ঈশ্বৰৰ অংশৰূপে অৱতাৰ বুলি ধৰিব পাৰিলেও একোটা যুগত মিজ্জনত শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এই চতুঃশক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতম বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা হয় তেওঁকে সৰ্ব-সাধাৰণতে অৱতাৰ বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই অৱতাৰবাদকে খৃষ্ট-ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আৰু মহম্মদীয় ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ প্ৰেৰিত পুৰুষ (বছুল) বোলা হৈছে ; আৰু মহম্মদে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সকলো ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্ত্তকক এইৰূপে নিজেও মানিছিল আৰু মানিবলৈ তেওঁৰ মতাৱলম্বীবিলাককো আদেশ দিছিল।

শঙ্কৰদেৱৰ দৰে যে সেই যুগত আমাৰ দেশত এই চতুঃশক্তিৰ উচ্চতম বিকাশ দেখুওৱা লোক নাছিল, সি অবিসম্বাদী সত্য। অৱতাৰ-বাদীবিলাকেও এই কথা পাহৰিলে নঢ়লিব যে তথাকথিত অৱতাৰ সকল মানুহৰূপেহে অৱতাৰী হৈ মানুহৰ মাজত চলন-ফুৰণ কৰি মানুহৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰে ; কৃষ্ণদেৱ, বুদ্ধদেৱ বা শঙ্কৰদেৱ চতুৰ্ভূজ কেতিয়াবা হৈছিল যদিও সি ভক্তৰ চকুতহে। যীশুখৃষ্ট প্ৰভৃতিৰ চৰিত্ৰই ইয়াকেহে হাতে-মুখে ঘোষণা কৰে : “এতেকে তোমালোক তোমালোকৰ বৈকুণ্ঠত থকা পৰম-পিতাৰ দৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাঁ।” (মেথু, ৫।৪৮)। অৱতাৰ বা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বা প্ৰেৰিতসকলে আমাৰ

বাবেই আমাৰ মাজত জনম লৈ আমাতকৈও সহস্ৰ গুণে অধিক দুখ-কষ্ট ভুগি আমাক দেখুৱাই গৈছে, তেওঁলোক যেনে পৰিপূৰ্ণ আৰু পৱিত্ৰ, আমিও আটায়ে যত্ন কৰিলেই তেনে পৱিত্ৰ আৰু পৰিপূৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোক যে ঐশ্বৰিক এই সত্যতকৈও তেওঁলোক যে মানৱীও এই মহান সত্য সদায় মনত ৰাখি কায়মনোবাক্যে তেওঁলোকৰ দৰে ঐশ্বৰিক হ'ব যত্ন কৰিব লাগে।

ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্ত্তকসকল ঐশ্বৰিক গুণৰ বলেৰে যিমানৈই মহৎ বা উচ্চ হওক, পৃথিবী এৰি যে পাৱ দিবৰ ঠাই নাই আৰু তেওঁলোকে যে নিজ সময়ৰ নিজ সমাজত খোপনি পুতিহে ঠিয় হয়, এই কথাও আমি মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মমতৰ বিচাৰ কৰোঁতে তেওঁ অপাৰ্থিত্ব কিবা এটাক ভেটি কৰি ঠিয় হৈছিল, তেনে পূৰ্বধাৰণা মনত ঠাই দিব নালাগিব। সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক যি পৰিবেষ্টনত তেওঁ জনম লৈছিল তাৰ আভাস দিয়া হৈছে; আৰু সেই পৰিবেষ্টন অনুসাৰেই তেওঁ বাৰ বছৰ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিলে যে বাহিৰে দেখাত তাত নোহোৱা-নোপজা একো নাই। কিন্তু এই বাহ্যিক ব্যৱহাৰৰ আঁৰে আঁৰে শঙ্কৰদেৱৰ স্ব-মত লাহে লাহে গঢ় লৈ উঠা লক্ষ্য কৰিব পাৰি; আৰু তাৰ গুৰিত শঙ্কৰদেৱৰ অধ্যয়ন আৰু পৰ্য্যবেক্ষণৰ বিচক্ষণ বিচাৰৰ বৈশিষ্ট্যই প্ৰধান।

যি সাগৰ-মস্থনত দানৱৰ ভাগত গবল পৰিল, সেই একে সাগৰ-মস্থনতে দেৱতাৰ ভাগত অমৃত-ভাণ্ড পৰিছিল। শঙ্কৰদেৱে মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ টোলত কেনেদৰে কি কি শাস্ত্ৰ পঢ়িছিল আমি তাৰ সঠিক ছু নাপাওঁ; কিন্তু সেই অধ্যয়নৰ প্ৰথম প্ৰমাণ স্বৰূপে তেওঁ “চিহ্ন-যাত্ৰা”ৰ গীত-নাট ৰচি যি ভাৱনা দেখুৱালে তাত আন সন্নাহে আগতে মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়েই মোহিত হৈ সেই বিচক্ষণ শিল্পক নিজ নতুন ধৰ্মগুৰু ৰূপে মানিছিল পোন-প্ৰথমে। ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ টোলত অধ্যাপনা শেষ কৰিয়ে শঙ্কৰদেৱে নিজ দিব্য-জ্ঞান বা বিচক্ষণতাৰে যি দেখিছিল, তেওঁৰ শিক্ষা-শুক্ৰে তাক দেখা

নাছিল। এই কথা আমি মনত বাধিব লাগিব দেখোঁতা বা পঢ়োঁতা আমাব চকু বা মুখ নহয়; আমাব মন আক বুদ্ধিহে: গতিকে পঢ়োঁতাৰ মন আক বুদ্ধি ভেদে শাস্ত্ৰৰ অৰ্থৰ লব হয়।

আন এটা কথাটো আমি চকু বাধিব লাগিব, শব্দবোধৰ প্ৰায় সহস্ৰ বছৰৰ আগতে ভাৰতত নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মত প্ৰচাৰিত হৈছিল, আক তাৰ একোটি জিলিঙনি সময়ে সময়ে আহি অসমত ভূমুকি মাৰিছিল; তাৰ ঘাই প্ৰমাণ ভৌমৰজাখিলাকৰ তামৰ ফলিবোৰ আক অয়ং কালিকা পুৰাণ আক যোগিনীতন্ত্ৰ নামৰ ভাৰত-প্ৰসিদ্ধ শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ ছখন। শৈৱ ভৌমৰজাসকলৰ প্ৰশস্তিবোৰত বা শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰ-বোৰত সেইবোৰ ধৰ্মৰ বিবোধী নৱ-বৈষ্ণৱ মত কেনেকৈ থাকিব পাৰে, ই দেখাত আচৰিত যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে তেনে নহয়। পুৰণি আদৰ্শ, ধৰ্ম, নীতি আদিৰ সলনি হয় সচা, কিন্তু “বাতিটোৰ ভিতৰত হাতীটো” নহয়; এই সলনি বৰ লাহে লাহে হয়। পুৰণিটো তিল পৰিমাণে টুটে সচা, পাছে নতুনটো বেল পৰিমাণে নাবাঢ়ে। জাতিৰ বা সমাজৰ আগৰ পুৰুষ শেষ হৈ পিছৰ পুৰুষ কেতিয়া হয় তাৰ সময়-বেখা নিৰ্দিষ্ট কৰা যেনে কঠিন, জোনৰ পোহৰ মলঙি গৈ বেলিৰ পোহৰত কোন মুহূৰ্ত্ত মিহলি হয় তাক কোৱা যেনে টান, তেনেদৰে পুৰণি লোপ পাই কেতিয়া নতুনৰ জন্ম হয় তাক সঠিক কৰ নোৱাৰি। তত্পৰি বেলিৰ পোহৰত জোনৰ পোহৰ মিলি থকাৰ দৰে নতুনৰ পৰা পুৰণি একেবাবে এৰা নপৰে নিশ্চয়, যদিও আমি নতুন আক পুৰণি দুটা কথা স্মৃয়েক কুমেক বুলি ভাবিব পাৰোঁ ভুলক্ৰমে।

সপ্তম শতিকাৰ আগছোৱাত সম্ৰাট ভাস্কৰবৰ্মাই বৰ্তমান পশ্চিম বঙ্গত দিয়া তামৰ ফলিখন তেওঁৰ বুদ্ধ প্ৰপিতামহ ভূতিবৰ্মাই দিয়া তামৰ ফলিৰ নতুন সংস্কৰণ বুলি তাতে লিখা আছে: “বাজ্ঞা জীহৃতি বৰ্মণা কৃতং যৎ তন্ত্ৰাত্ৰপট্টাভাৱাৎ কবদমিতি মহাবাজ্ঞেন জ্যোত্ৰভদ্রান্ বিজ্ঞাপ্য পুনৰনুভিনৱ পট্টকৰণায় শাসনং দদ্য...শাসনদাহাদবাগ-মিনৱলিখিতানি ভিন্নকপ তেভ্যো’ক্ষবাণি যন্মাত্মন্যগ্নৈতানি কুটানি।”

পতিকে স্বৰূপতে এই ভামৰ ফলিৰ কথা পঞ্চম-বৰ্ত্ত শতাব্দী মানব
বুলিব পাৰি। “ও প্ৰণম্য দেৱং শশিশেখৰ প্ৰিয়ং পিনাকিনং ভদ্ৰকণ্ঠে-
বিত্ত্বিভং” বুলি শিৱ-বন্দনাৰে ইয়াৰ প্ৰশস্তি পোনতে আবৃত্ত কৰি,
“জয়তি জগদেক বহুলোক-দ্বিতীয়স্ত সম্পদো হেতু পৰহিত যুষ্টিবদৃষ্টঃ
কলাহুমেয়স্থিতি ধৰ্মঃ” বুলি বৌদ্ধ ত্ৰিবন্ধৰ “ধৰ্ম্ম”ক দ্বিতীয়তে প্ৰশংসা
জনাই, তৃতীয়ত “খাত্ৰো মুছিক্ৰিপ্সোবহুনিধেকপটকোলকপশু
চক্ৰভূত স্মৃঃ” বুলি বৰাহকপী চক্ৰপাণিৰ উল্লেখ কৰি নবকাম্বৰৰ পৰা
নিজ উৎপত্তিৰ পৰিচয় দিছে। উল্লেখযোগ্য, এই ভূতিবৰ্ম্মাকে “পৰম
ভাগৱত” বোলা হৈছে আন ঠাইত।

নৱম শতিকাৰ আগভাগৰ “পৰম মাহেশ্বৰ” হৰ্জৰ বৰ্ম্মাৰ প্ৰশস্তি
বিনষ্ট হলেও “কমলনিবাসিনী” লক্ষ্মীৰ নিচিনা বাণীৰ পুত্ৰ যুৱৰাজ
বনমালে “মহাপ্ৰতিহাৰ জনাৰ্দ্দন মহামাত্য ত্ৰীগোৱিন্দ মধুসূদন”ৰ
যোগে এই ফলিদান কৰা কথা অৰ্থপূৰ্ণ। নৱম শতিকাৰ মাজভাগৰ
বনমাল বজাৰ ভামৰ ফলিত যেনেকৈ “ত্ৰীমংকৈলাস”ৰ “পিনাকো”ৰ
প্ৰশস্তি আছে, তেনেকৈ “নবক ইতি স্মৃবাসীদাদি বৰাহস্ত”ৰ উল্লেখ;
দশম শতিকাৰ আগভাগৰ বজা বলবৰ্ম্মাৰ ভামৰ ফলিতো “ভৱভি-
মিবভিদ্বস্তজো বৌদ্ৰং” প্ৰশস্তিৰ দৰেই “প্ৰলয় পয়োদৌ মগ্নামুদ্বৰতো
বসুমতীম্ অশ্ববসুহং কোড়কপধৃতঃ” উল্লেখ; একাদশ
শতিকাৰ আগভাগৰ বজা বত্ৰপালৰ ছইখন ফলিতে প্ৰায় একেলগে
শঙ্কৰৰ প্ৰশস্তিৰ লগতে “ধবাং হৰেকদ্ধৰতঃ কিবাকুতে পয়োধিমগ্না”
উল্লেখ বহুস্তপূৰ্ণ।

দক্ষিণায়ণ সংক্ৰান্তি বা মাঘ বিহুৰ মেজিৰ পৰাই অগ্নিৰ তেজ
বাঢ়ি অহাৰ দৰে একাদশ শতিকাৰ পৰা বিষ্ণু-উপাসনাৰ তেজ বঢ়াৰ
প্ৰমাণো এই ফলিবোৰত পোৱা হয়। একাদশ শতিকাৰ মাজছোৱাৰ
বজা ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম ফলিৰ পৰাই “মে জলবহা গজ্জতি গোবীৰ্ণবা
শস্তোহ্যতকলাজিতস্ত জয়তি ত্ৰীড়াবিনত্ৰ শিবঃ” বুলি শিৱৰ মাধোন
সংকীৰ্ত্তি বন্দনা কৰিয়েই “জয়তি পশুপতিঃ প্ৰজাধিনাথো মহিষ্য

পূৰ্ণহিমা মহাববাহঃ” এনে বিশেষভাৱে বিষ্ণুৰ বন্দনাকে প্ৰাধাত্য দিছে; “পশুপতি” শব্দই সাধাৰণ অৰ্থত শিৱক বুজালেও, ইয়াত প্ৰেৰণাৰ্থত যন্ত্ৰমূৰ্ত্তি ববাহক বুজোৱা বুলি মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্যই কয়। কিন্তু পূৰ্বপুৰুষৰ চিৰকলীয়া নিয়মৰ প্ৰশস্তিত শিৱৰ একমুখ গুচাই বিষ্ণুকো প্ৰশস্তিত তেওঁৰ সমানে ঠাই দিয়েই এওঁ কাস্ত হোৱা নাই; “পাতাল পঙ্কপটলোদৰ সন্মিলীনাং ক্ৰীড়াভূতিবসু-মতিং হৰিকঙ্কহাব” “ভ্ৰংষ্ট্ৰু হুৰ্বাকৃতধৰাপৰিবস্ত গৰ্ভসন্তোগসম্ভূত বসালসমানসস্ত” আদি নানা চলেৰে বিষ্ণুক আকৌ বৰ্ণনা কৰিছে।

একাদশ শতিকাৰ মাজভাগৰ বজ্জা এই ইন্দুপালৰে দ্বিতীয়খন ফলি আৰু বহুসংখ্যক; ইয়াতো প্ৰশস্তিত শিৱৰ সমানে অৰ্থচ অধিক বিশেষভাৱে বিষ্ণুৰ বন্দনা আছে। কিন্তু “বসুদেৱ ইতি শ্ৰীমান বসুদেৱ দেৱাত্মকঃ। তস্য জ্ঞশে (?) সূহৃদনন্দ স্তম্ভীত পুৰুষোত্তমঃ ॥” (শ্লোক ২২-২৩) আদি লিখিত বৰ্ণনাৰ উপৰিও, এটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অলিখিত কাহিনী আছে। লিখা কথাবে ফলি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত সেই মুকলি ঠাইত শব্দ, চক্ৰ, গৰুড়, পদ্মৰ চিত্ৰ আঁকি তাৰ বাঁওহাতে তাৰ লেখয়িতাৰ নাম দিছে “সনি” (শনিবাম ?), “চনি” (ধনীবাম ?) আৰু “অনি” (অনিকঙ্ক ?)

দ্বাদশ শতিকাৰ আগভাগৰ বজ্জা ধৰ্মপালৰ তিনিওখন তামৰ ফলি বিশেষ তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। ইয়াৰ প্ৰথম দুখনত আগৰ অলপ গতানুগতিকভাৱে বৰ্ণনা কৰি পোনতে “বন্দেতমৰ্কয়ুৰীশ্বৰমাদিদেৱ” বুলি শিৱৰ আৰু “দেৱস্য শূৰব” বুলি বিষ্ণুৰ প্ৰশস্তি দিছে; কিন্তু তৃতীয়খনত ভৌম-বংশৰ অন্ততঃ চৈধ্য পুৰুষীয়া বজ্জাসকলৰ চিৰাচৰিত প্ৰাধাত্যপূৰ্ণ শিৱ-বন্দনা বা উল্লেখ একেবাৰে উঠাই দি পোনপটীয়াকৈ বিষ্ণুৰ বন্দনা জুৰি দিছে: “স্বস্তি শ্ৰীমান স ক্ৰোড়কপো জয়তি”, “সুহৃৎবাহবপুষো গৰুড়ধ্বজস্ত” বুলি বংশ-পৰিচয় দিছে। তদুপৰি এই শাসনত ভূমি-দান পোৱা পণ্ডিতৰ বিষয়ে লিখিছে—“সকলবিপ্ৰবহল প্ৰদীপ: শ্ৰীমান বভুৰ মধুসূদন নামধেয়ঃ। যো বাল্যতঃ প্ৰভৃতি মাধৱ পাদপদ্ম পূজা-

শ্ৰেণী-বচনা স্মৃতিৰ চকাৰ ॥” আৰু ভৌম বংশৰ সকলো শাসনৰ ভিতৰত এইখন ফলিৰ সমান সবহীয়া দান কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাছিল।

লিপিমূৰ্ত্তি প্ৰমাণ আৰু বুকানন্ হেমিণ্টন আদি পণ্ডিতৰ বিচাৰৰ পৰা ধৰ্মপালতে কামৰূপী পালবংশৰ ওৰ পৰিছে বুলি বুজিব পাৰি। বামচৰণৰ গুৰু-চৰিততো এই সম্পৰ্কৰ এটি অৰ্থপূৰ্ণ উল্লেখ আছে :

“ধৰ্মপাল ৰাজা আছিলেক কামেশ্বৰ।

তাহান্ত খাটয় যত ভূঞা নিবন্তৰ ॥

কামাখ্যা দেৱীয়ে য়েৱে তাক শাপ দিলা।

আপোনাৰ ৰাজ্য এৰি বিদেশলৈ গৈলা ॥”

নবক বংশত চিৰকাল আচৰণ কৰি অহা শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিচিনা ৰজাৰো কেনে দৃঢ় নিষ্ঠা আছিল, বাণভট্টৰ হৰ্ষচৰিতত লিখা মতে, তেওঁৰ দৃঢ় হংসবেগ গৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্দ্ধনক কোৱাৰ পৰাই বুজিব পাৰি : “অয়মস্মৃচ শৈশৱাদাৰভ্য সঙ্কল্পঃ স্বেয়ান্ স্থানুপাদাবিন্দয়াদৃতে নাহমস্ম্যং নমস্কুৰ্যামিতি ঐদৃশশ্চাযং মনোব-ধস্তিভূৱনচূৰ্ণভ স্ত্ৰয়াণামস্মৃতমেন সম্পদ্বতে সকল ভূৱন বিজয়েন বা মৃতানা যদিবা প্ৰচণ্ডপ্ৰতাপজ্বলন দিগদাহেন জগত্যেকবীৰেন দেৱোপমেন মিত্ৰেন।” এনে শৈৱ-ধৰ্ম নিষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মপালেই জয়ে জয়ে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কথা স্বভাৱতে আচৰিত ; ধৰ্মপালৰ পতনৰ হেতু যিয়েই হওক, জনসাধাৰণৰ উপকৰা মতত শিৱৰ পত্নী কামাখ্যাই শাপ দিছিল, তাকে চৰিত-লেখকে লিপিবদ্ধ কৰিছে।

শঙ্কৰদেৱৰ জন্ম-প্ৰসঙ্গ শিৱৰ লগত সম্পৰ্কিত ৰূপে এটা কিম্বদন্তি আছে। কথা-গুৰুচৰিত মতেও অনন্ত কন্দলী আদিতে শিৱ-উপাসক আছিল ; ঘৈণীয়েকৰ নিৰ্দেশমতেহে তেওঁ সেই বিশ্বাস ত্যাগ কৰি গুৰুজনৰ শৰণ লয়।

নবকবংশী ৰজাবিলাকৰ শাসনৰ উপৰিও বৈষ্ণৱদেৱ (১১৪১-৫০ খৃঃ) শাসন, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ সধৰাপুৰীৰ ৰজা লক্ষ্মী-

নাৰায়ণৰ ১৩৯০-১৪০১ খৃঃ-ৰ ভিতৰত দিয়া ছখন প্ৰাক্শঙ্কৰী তামৰ ফলিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উল্লেখ আছে। ইয়াৰ প্ৰথমখনৰ প্ৰথম ছোৱাত “নমো গণপত্যে বন্দে” বুলি গণেশ, বাসুদেৱ, শিৱ, পাৰ্বতী আদি আটাইকে প্ৰণাম জনাই শেষৰ ছোৱাত সধয়াপুৰীৰ সত্যনাৰায়ণ বুলি শাসনদাতা ৰজা জনৰ চিনাকি দিছে। দ্বিতীয়খন ফলিয়েও তেনেকৈয়ে “গণেশং কাৰ্য্যসিদ্ধাৰ্থং দেৱাসুৰম্ সমস্কৃতম্ পাৰ্বতী-হৃদয়ানন্দম্” বুলি আৰম্ভ কৰি শাসন-দাতা ৰজা সত্যনাৰায়ণৰ পুতেক লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ চিনাকি দিছে; আৰু সাণ্ডিল্য গোত্ৰৰ ব্ৰাহ্মণ, বাসুদেৱৰ সেৱক আৰু হৰিব পুতেক, ৰত্নদেৱক ১৩২৩ শকৰ বিম্বুৱৰ (বিজয়) পৱিত্ৰ দিনত এই শাসন দান কৰা হৈছিল বুলিছে। সম্ভৱ সধয়াপুৰী বৰ্ত্তমান সদিয়া আৰু তাৰ ৰজা কোনোবা চুটিয়া বংশী; তেন্তে প্ৰসিদ্ধ তাৰ্দ্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ কেচাইখাতী গোসানীৰ ভক্ত শাস্ত্ৰ চুটিয়া ৰজাসকলো শঙ্কৰদেৱৰ জন্মৰ আটৌ কুৰি বছৰ মানৰ আগতেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি আস্থাৱান হৈ উঠিছিল।

কালিকা পুৰাণৰ কাল দশম আৰু যোগিনী তন্ত্ৰৰ কাল চতুৰ্দশ শতিকাৰ পাছ নহ'ব নিশ্চয়। কালিকা পুৰাণত তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ ভৰা স্তুতিৰ প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বিপৰীতমুখে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চিহ্ন-চিহ্নকৈ বোৱা এটি নতুন স্তুতি তলত উদ্ধৃত কৰা শ্লোকবোৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰি। কালিকা পুৰাণৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ প্ৰথম শ্লোকৰ পৰাই ছেগা-চোবোকাকৈ এনেবোৰ শ্লোক পোৱা হয় :

“যদ্ যোগিভি ৰূপভয়াৰ্হিবিনাস যোগ্য-

মাসান্ত ৰাদিভমিতি দ্বাৰকচিহ্নৈঃ।

তদ্বৎ পুনাতু হৰিপদসৰ্বোজযুগ্মাঃ মভি-

ৰ্ভৱৎ ক্ৰমাবিলম্বিত তুৰ্জ্জ্বল ॥” ১।১।

“শঙ্ক-চক্ৰগদাপল্পপাণিঃ কায়ঃ সৰ্বৈষ্ণৱঃ।” (১২।৩১)।

“হিৰণ্যকশিপুৰ্জ্জয়ে নৰসিংহঃ সৰূপিন্।” (১৩।২৬)।

“ততো নিসেহিত্য তে সৰ্বে শক্ৰাণ্যমুনিভিঃ সহ ।

শৰণাম্ শৰণম্ যগ্নুৰ্নাৰায়ণমজম্ বিভুম্ ॥

তম্ সমাসাত্ত গোবিন্দং বাসুদেৱং জগৎপতিম্ ।

প্ৰণম্য সৰ্বেত্ৰিদশ স্তম্ভুভুঃ গকড়ধ্বজম্ ॥

নমস্তে দেৱদেৱস জগৎকবম কাবক ।

কলা স্বৰূপিন্ ভগৱান্ প্ৰধান পুৰুষোত্তমেকঃ ॥” (১৩১২৮) ।

কালিকা পুৰাণত কালিদাসৰ “মেঘদূত”ৰ কোনো কোনো শাৰীৰ অনুকৰণ থকা দৰে গীতাৰ শাৰীৰ অনুকৰণো পোৱা হয়। বিশেষ মন কৰিবলগা কথা, কালিকা পুৰাণৰ অষ্টাশীতম্ অধ্যায়ত বিষ্ণু-যজ্ঞৰ বিৱৰণ আছে, আৰু তাৰ সামৰণিত (৮০।৭০-৭১) তাৰ মূল উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এনেকৈয়ে যোগিনী তন্ত্ৰতো “বৈষ্ণৱে তুলসী মালা” (২।৪৫), “বিষ্ণুচক্ৰ যথাব্যৰ্থম্” (৩।৩২) আদি উক্তিব উপৰি, বেল গছনো কেনেকৈ বিষ্ণু-বৰ্ণিতা বা হৰিপ্ৰিয়া হল, পঞ্চম পটলত তাকো বৰ্ণাইছে।

তেন্তে বুজিব লাগিব, নৰ-দেহত যেনেকৈ পূৰ্ব জন্মবোৰৰ সাপ-বাঘ আদিৰ ভেজ মিহলি থাকে, তেনেকৈ উত্তৰ-ধৰ্মসংস্কাৰত পূৰ্ব-ধৰ্ম-সংস্কাৰৰ বীজ একেবাবে বৰ্জিত নহয় আৰু হব নোৱাৰে। পুৰণিৰ পৰা কচি বা তথ্য আৱশ্যক অনুযায়ী বাচি নিজ আদৰ্শ অনুসাৰে যি সজোৱা হয় তাকে নতুন বোলা হয়, গতিকে নতুন-পুৰণি ভাব-গত আৰু মাত্ৰাগত কথা শঙ্কৰদেৱ-বিবোধী পণ্ডিত-বিলাকে মুৰ্ত্তি-পূজা সম্পৰ্কীয় কথাত শুকজনৰ প্ৰশ্নৰ যি উত্তৰ দিছিল, সি সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণৱ মতৰ জ্ঞান; অথচ তেওঁলোকে তাৰ বিপক্ষ আচৰণ কৰিছিল। গতিকে ঘূৰি আমি তাকেই পাওঁ যি সাগৰ-মহানত জানহবিলাকৰ ভাগ্যত গবল মিলিছিল, তাতে দেৱতাৰ ভাগ্যত অমৃত লাভ হৈছিল।

চৈধ্য

শঙ্কৰদেৱলৈ সমাজৰ সকীয়ন

শঙ্কৰদেৱ তথা, পৃথিৱীৰ সদৌ ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্তকৰ, প্ৰতিভা-বিকাশৰ বাবে
পৰা দুই শক্তিয়ে সকীয়াই দিয়ে : প্ৰথম, ঐতিহাসিক বা সামাজিক
বিশৃঙ্খলা ; দ্বিতীয়, দৈৱিক বা নিজা বিপদ-আপদ। প্ৰাক্-বৌদ্ধ
ভাৰত, প্ৰাক্-খৃষ্ট ইউৰপ, বা প্ৰাক্-মহম্মদ আৰবৰ দৰে প্ৰাক্-শঙ্কৰী
অসম ধৰ্মৰ নামত নানা অধৰ্মৰ তাণ্ডৱ নৃত্যৰ লীলাভূমি হৈ পৰিছিল।
দৈত্যবিৰ গুৰুচৰিতত ইয়াৰ যৎসামান্য ইঙ্গিত দিছে—

“ই দেশত পূৰ্বকালে নাছিল ভকতি।

নানা ধৰ্ম-কৰ্ম লোকে কৰিল সম্প্ৰতি ॥ ৮।

নানা দেৱ পূজয়:কৰয় বলিদান।

হাঁস ছাগ পাব কাটে অসংখ্য প্ৰমাণ ॥ ৯।

তল গৈল লোক কলি পাপ-সাগৰত।

কৃপাময় কৃষ্ণে জানি-শুনিয়া মনত ॥ ১০।

সিতো লোক-সমস্তক কৰিবে উদ্ধাৰ।

শঙ্কৰ-মাধৱ ৰূপে ভৈলা অৱতাৰ ॥” ১১।

অসম-বুৰঞ্জী লেখক ছাৰ এড্‌ৱাৰ্ড গেইটেও শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাব
এইদৰে বৰ্ণাইছে : “আদিমবাসীবোৰৰ অনাৰ্য্য দম্ভৰ লগত অধঃ-
পতিত হিন্দু-ধৰ্মক ৰজিতা খুৱাই ধৰ্মৰ নামত যি ভয়ঙ্কৰ আৰু জঘন্য
ভেকো-ভাৱনা চলিছিল, তাক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ চলি থাকিবলৈ দিয়া
অসম্ভৱ বুলিয়ে শঙ্কৰদেৱৰ জাৰা প্ৰৱৰ্ত্তিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰেৰে
নবনাবায়ণৰ ৰাজত্ব গোঁৱৰ-মণ্ডিত হৈ পৰিছিল।” (২য়-৫৬।৫৭ পিঠি)।
আৰ্য্য-অনাৰ্য্য ধৰ্মৰ খিচুৰিৰ বিষয়ে “দৰং-ৰাজবংশাৱলী”য়েও প্ৰমাণ
দিয়ে যে নবনাবায়ণে ৰাজ-আজ্ঞাৰে তাক বেলেগ কৰিবলগা
হৈছিল :—

“সাতো দুৱাৰৰ ভোট কছাৰী আনিলা ।
 আদেশ কৰিয়া সত্য শপত থুৱাইলা ॥
 ফুলগুৰি বিজনিৰ নৃপতি সহিতে ।
 প্রজাসকলক তৈক নিয়াইলা স্বৰিতে ॥ ৩৩৫ ।
 শপত থুৱাই ৰাজা বুলিলা বচন ।
 শুনিয়ে সমস্তে মোৰ বাক্য নিবন্ধন ॥
 গোহাঁই কমল আলি মধ্যে সীমা কৰি ।
 উত্তৰৰ ফালে আছে যতেক কছাৰী ॥ ৩৩৬ ।
 সেহিফালে দেৱালয় আছে যত যত ।
 কোচে-মেচে পূজিবেক মোহোৰ বাক্যত ॥
 দক্ষিণৰ ফালে পূজা ব্ৰাহ্মণে কৰিব ।
 এহি নিবন্ধনে সৱে ধৰ্ম প্ৰৱৰ্ত্তিব ॥” ৩৩৭ ।

কামাখ্যা মন্দিৰ আদিতো অনাৰ্য্য দেৱতাৰ মন্দিৰ থকাৰ দৰে “পূবৰ কামাখ্যা” বুলি প্ৰখ্যাত সদিয়াৰ কেচাইখাতী তাত্ৰৈশ্বৰী মন্দিৰৰ নব-বলি সৌ সিদিনালৈকে প্ৰচলিত আছিল। “শাকে তুৰঙ্গগজবেদ শশাঙ্কসংখ্যে” বা “মুনি-নাগ-বেদ-শশভূৎ শাকে” অৰ্থাৎ ১৪৮৭ শকত (১৫৬৫ খৃঃ) মল্লদেৱ (নবনাবায়ণ) আৰু গুৰুধ্বজ (চিলাবায়) মিলি কালাপাহাৰে ভাঙি যোৱা কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ্নিমাণ আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱা প্ৰসঙ্গত “দৰং ৰাজবংশাৱলী”য়ে লিখিছে :

“মহিষ ছাগল হংস মংস্ত পাবাৱত ।
 হৰিণ কচ্ছপ বলি উপহাৰ যত ॥
 পূজা কৰাইলন্ত চতুঃষষ্টি উপচাবে ।
 সপ্ত দিন আছে ছুই ভাই নিবাহাৰে ॥ ৫৪৭ ।
 তিনি লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি ।
 সাত কুড়ি পাইক দিলা কৰি তাত্ৰ কলি ॥
 সূৰ্য বজ্জত তাত্ৰ কাংস্ত পাত্ৰ চয় ।
 অখণ্ড প্ৰদীপ উছৰ্গিলা মনোময় ॥ ৫৪৮ ।

বোলে গোসানীৰ পূজা প্ৰথমে কৰিব।

গোসানীৰ প্ৰসাদ আমাক আগে দিব ॥

এহি মতে নাৰায়ণে কৰি নিবন্ধন।

দণ্ডৱতে প্ৰণমিলা ছুৰ্গাৰ চৰণ ॥” ৫৫২।

এই ঘটনা শঙ্কৰদেৱৰ তিবোভাৱৰ মুঠেই বাৰ বছৰৰ আগৰ ঘটনা; আৰু এই নবনাৰায়ণ-চিলাৰায়েই এই ঘটনাৰ অলপ দিনৰ পাছতেই শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰৱৰ্ত্তিত ধৰ্ম-গ্ৰহণৰ বাবে ব্যাকুল হৈছিল। সি যিহওক, ইয়াত স্পষ্ট নোকোৱাত এক লক্ষ বলিৰ ভিতৰত নব-বলি আছিল-নাছিল ধৰা টান; কিন্তু অন্ততঃ দশম শতিকাৰ ভিতৰত এই কামৰূপতে ৰচিত বোলা ভাৰত-প্ৰসিদ্ধ কালিকা পুৰাণত কামাখ্যাকে কেন্দ্ৰ কৰি অসংখ্য পীঠৰ বৰ্ণনাৰ (৫২।১-১৪৮) বাহিৰেও তাৰ ৬৭তম অধ্যায়ত নব-বলিৰ বিধান বিশদভাৱে বৰ্ণোৱা আছে: তাৰ কেইটি-মান শ্লোক উদ্ধৃত কৰা হ'ল:

শাত্ৰু'লশ্চ নবশৈব স্বগাত্ৰকধিবম্ তথা। ৪।

মৃগাণাং শোণিতৈৰ্দ্বেবী নবাণামপি শোণিতৈঃ।

অষ্টমাসানৱাপ্নোতি তৃপ্তিম কল্যাণান্দ চ

নৰেণ বলিনা দেৱী সহস্ৰং পৰিবৎসবম্।

বিধিনা দন্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্ৰিভিন'বৈঃ ॥

নৰেনবাম মাংসেন ত্ৰিসহস্ৰাঙ্ক বৎসবাণ।

তৃপ্তিমাশ্নোতি কামাখ্যা ভৈৰৱীমমকৰাধ্বক্ ॥ ২০।

সত্ত্বপুৰ্বান্ শোণিতান্ পীমুৰ্বান্ জগতে সদা। ২১।

মন্ত্ৰকাঞ্চাপি তন্ত্ৰাস্তি মাংসাঞ্চাপি তথা শিৱ।

তস্মাস্তু পূজনে দণ্ডাঘলিং শীৰ্ষ চ মোহিতম্ ॥

মাতৃহৰ মূৰ কেনে ধৰণে দেৱীৰ আগত দিব লাগে আৰু ছিগা মুকে হাঁহিলে কি হয়, তাকে এনেবোৰ শ্লোকত বৰ্ণাইছে সেই একে অধ্যায়ত:

নবং মৰ্ত্য শিবোবক্ৰম্ দেব্যাঃ সমাক্ নিবেদয়েৎ । ১১২ ।

হসতি ছিন্নশীৰ্ষধেনুৱবম্ স্মাতু বিপুল্লবঃ ।

ত্ৰীবৃদ্ধিৰায়ুষো বৃদ্ধি সদা দাতুৰসংশয়ঃ ॥ ১৪১ ।

অসমত প্ৰায় চতুৰ্দশ শতাব্দীৰ আগে আগে বচিত বুলি প্ৰসিদ্ধ ভাৰত-প্ৰখ্যাত যোগিনী তন্ত্ৰতো তেনেদৰে কামাখ্যা প্ৰভৃতি পীঠৰ মাহাত্ম্য আদি বৰ্ণিত হৈছে :

মাহাত্ম্যং কীৰ্ত্তিতং তস্য পুৰত্ৰীশৈল মন্দিৰে ।

বাবাণস্তাং কামাখ্যায়াং নেপালে মণ্ডলে চলে ॥ (১১৩)

ইয়াৰে ষষ্ঠ পটলত ষোড়শী যুৱতীক ধ্যান কৰিবৰ দিহা দিছে—

বিন্দুত্ৰয়ং কলাক্ৰান্তং প্ৰথমং পৰিচিস্তয়েৎ ।

তন্তাস্মাদ্ ভাৱয়েজুতং ত্ৰীকণং ষোড়শদীকাম্ ॥ ৮ ।

বালাৰ্ক কোটিসমজ্যোতিঃ প্ৰকাশিত দিগন্তবম্ ।

মূৰ্দ্ধাদিস্তনপৰ্য্যস্তামূৰ্দ্ধবিন্দোঃ সমুদ্ভৱম্ ॥ ৯ ।

বিন্দু জৱনমধ্যদেশং কণ্ঠাদি কটিশীৰ্ষকম্ ।

স্তনদ্বয়েন ভাষন্তন্ ত্ৰিবলি পৰিমণ্ডিতম্ ॥ ১০ ।

এই অধ্যায়তে আকৌ কৈছে বোলে মদ, মণ্ডহ, মৈথুন আদি বীৰত্ব-সূচকহে, পাশৱিক নহয় :

মদম্ মাংসম্ তথা মংস্তম্ মূত্ৰাং মৈথুনম্ ।

ইদমাচৰণং দেবী প্ৰসন্ন দিব্য বীৰয়োঃ ॥

অকল ইমানেই নহয়, পঞ্চমকাৰ-সেৱী বীৰবোৰ—“ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱাদিনাং সুপ্ৰিয়াঃ সাধকোত্তমাঃ ।” (৬২৮) । ইয়াৰ পাছত কেনে মদ আৰু কেনে স্ত্ৰী বিভিন্ন জাতৰ বাবে উপভোগ্য তাকো বৰ্ণাইছে (৩৫-৪০) । এই প্ৰসঙ্গত এই পৰ্য্যন্ত কোৱা হৈছে,—“মাতৃযোনিং পৰিত্যজ্য মৈথুনং সৰ্বযোনিষু ।” (৬৪৪)

“দ্বাদশাকাধিকা যোনিৰ্জ্যাৱাত ষষ্ঠী প্ৰজায়তে ।

তাৱন্তী মৈথুনং তন্ত্ৰাং স্বয়ম্ভৱঃ ।” (৬৪৫)

কোৱা বাহুল্য, নগা আদি বিভিন্ন জাতিৰ মাজত নৰবলিৰ প্ৰথা প্ৰায় এতিয়ালৈকে চলি আছে। আইন-ই-আকবৰি আদি মুছলমানী গ্ৰন্থতো সেই কালৰ অসমৰ ধৰ্ম আৰু সমাজৰ এনে দুৰ্গতিৰ কথা বৰ্ণোৱা আছে। ই ধৰ্ম-প্ৰহসন নিশ্চয়।

ভূতৰ ওপৰতে দানৱৰ দৰে, শঙ্কৰাচাৰ্য্যই সেই কালত প্ৰচলিত বৌদ্ধ মত খণ্ডন কৰাৰ পাছত সি নানা গুপ্ত সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত হৈ অসমতো বিয়পি পৰে আৰু ধৰ্মৰ নানা ব্যভিচাৰ ঘটায়। মাধৱদেৱে সেইবোৰক লক্ষ্য কৰিয়ে কৈছে,

“অন্ন যোনি কিছু নকৰে বিচাৰ
জাত কুল ভৈল ভ্ৰষ্ট।
বৈষ্ণৱ বেশ ধৰিয়া কুৰয়
বেদ-পথ কৰি নষ্ট॥”

অথচ সেই মাধৱদেৱেই দশাৱতাৰ বৰ্ণনাত বুদ্ধক প্ৰণাম জনাইছে :

“মংস্ত কুৰ্ম নবসিংহ বামন পৰশুৰাম
হলিবাম ববাহ ক্ৰীৰাম।
বুদ্ধ কচ্চি নামে দশ আকৃতি ধৰিছা কৃষ্ণ
তযু পাৱে কৰোঁহো প্ৰণাম॥”

অকল মাধৱদেৱেই নহয়, তেওঁৰ পূৰ্বৱৰ্তী জয়দেৱেও প্ৰণমিছে :

“নিন্দসি যজ্ঞবিধেবহুজ্ঞাতিজাতম্
সদয় হৃদয় দৰ্শিত পশুঘাটম্।
কেশৱ ধৃত বৃদ্ধ শৰীৰ জয় জগদীশ হবে।”

শঙ্কৰদেৱেও জয়দেৱৰ দৰেই বৃদ্ধদেৱক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু একেলগে এই পৰৱৰ্তী ধৰ্মভ্ৰষ্ট বৌদ্ধবিলাকৰ নিন্দা কৰিছে—

“বুদ্ধ অৱতাবে বেদ-পদ কৰি ছন্ন।
বামানয় শাস্ত্ৰে মোহি আছা সৰ্বজন॥

নিচিস্তে চৰণ নাম নলৱে তোমাৰ ।

সদায়ে প্ৰমত্ত লোক পাষণ্ড আচাৰ ॥”

“দীপিকা-চন্দ্ৰ”তো পুৰুষোত্তম গজপতিয়ে তেনে নিন্দা কৰিছে—

“তাতে বৌদ্ধ পাষণ্ড হইবেক যত যত ॥

এহিমতে বৌদ্ধ সৱে লোকক ভাণ্ডিব ।

নহৈবেক গতি তাৰ নৰকে পৰিব ॥” (৫১৩৫)

তাত্ত্বিক বৌদ্ধ আদি ধৰ্মৰ অধঃপতনৰ লগত পৰ্বতীয়া জাতিৰ নৰ-বলি প্ৰভৃতি একাকাৰ হৈ সমাজক নৰকগামী কৰা এই অৱস্থাতে গীতাৰ “যদাযদাহিধৰ্মস্য গ্ৰানিৰ্ভবতি” বাণী সাৰ্থক কৰি শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক । তদুপৰি যি শিৰোমণি ভূঞাৰ এজন উপৰি পুৰুষ চণ্ডীবৰ নাম দেৱীদাস হোৱাৰ অৰ্থ—

“ভক্তি কৰি দেৱীক কৰিল দাসী প্ৰায় ।

দেৱীদাস নাম ভৈলা এহি কাৰ্য্যে যাই ॥ বা, চ, ৫৫ ।

সেই অভেদ দেৱীপূজাৰ দুৰ্গৰ ভিতৰতে শঙ্কৰদেৱ জন্ম সেই দুৰ্গ ভেদ কৰিবৰ ইঙ্গিত বিশেষ মন কৰিবলগীয়া :

“চাৰি দণ্ড বাতি যোৱে গৈল সিদিনৰ ।

তেৱেসে জানিবা জন্ম ভৈল শঙ্কৰৰ ॥

ৰামৰ্থায়ে দিয়া আছে হাৱলত বাতি ।

তেতিক্ষণে সমস্ত পৰিল ছয়া কাতি ॥” (বা, চ, ৩৬৭)

পোন্ধৰ

শঙ্কৰদেৱলৈ দৈৱিক সৰ্কীয়ন

শঙ্কৰদেৱৰ, তথা পৃথিবীৰ সদৌ ধৰ্মৰ, প্ৰৱৰ্তকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে দৈৱশক্তিয়ে সৰ্কীয়াই দিয়া মন কৰিব পাৰি। বুদ্ধদেৱৰ দৰে শঙ্কৰদেৱো ওপজাৰ চৈধ্য দিনৰ পিছতে মাক ঢুকায় ;—

“সেহি দিনা শুক্ৰবাৰ পঞ্চদশ দিন।

সেহি বেলা সতীৰ ভৈলেক আয়ু খীণ ॥ ৬২৪।

সত্য সন্ধা বোলে ওবা শুনিয়োক স্বামী।

পৰলোকে স্বামী হেৰা যাওঁ আৱে আমি ॥ ৬২৭।

খেৰসুতী বুঢ়ী তাতে কান্দে বাও বান্ধি।

সূৰ্যবৰে ওচৰে বসিল কান্দি কান্দি ॥” ৬২৮।

তাৰ পাছতেই পাঁচ বছৰ বয়সীয়া শঙ্কৰদেৱক বুঢ়ীমাক খেৰসুতীৰ হাতত গতাই পিতাক কুমুধৰ ঢুকায় :—

“বছৰ পঞ্চেক পুহু আসিয়া মিলিলা ॥ ১০৬৭।

“চক্ষুক মুদিয়া নিশ্বাস তেজিয়া

কুমুমে কৰিয়া শোক।

ছাড়িলন্ত প্ৰাণ গৈল মায়া ধান,

গেড়ি পাৰি কান্দে লোক ॥” ১১৩৪।

বুঢ়ীমাকৰ বচনতে বাৰ বছৰ বয়সত শঙ্কৰদেৱ পঢ়াশালিলৈ যায়, আৰু অলপ দিনৰ ভিতৰতে আন ছাত্ৰবোৰক চেৰ পেলাই শঙ্কৰদেৱ আগ বাঢ়ে। ভূষণে লিখিছে :—

“আজিকালি কৰি শীত্বে পঢ়ন্ত শঙ্কৰ।

ধৰিলন্ত লাগ আন ছাত্ৰ সমস্তৰ ॥

যি বায়ু যৈত লাগয় ॥

বায়ুক ফেপিয়া উশাস ধৰিয়া

আসন ভিৰি হৰিষি।

থাকন্তু সদায় সুনিশ্চল কায়

দিন দুই চাৰি বসি ॥ ৫৬।

জলে বুৰ দিয়া থাকন্তু বসিয়া

জলৰ ভিতৰে যাই।

জল দূৰ কৰি পৰ দুই চাৰি

জলে নিভিজয় কায় ॥ ৫৭।

আনো আনো মত কৰন্তু সতত

বায়ু সমে ক্ৰীড়া আতি।

যোগ শাস্ত্ৰ মত ধৰি যোগ যত

আচৰন্তু দিনে বাতি ॥ ৫৮।

ধ্যান ধাৰণা সমাধি আসন

প্ৰাণায়াম আদি যত।

বিবয়ত বতি ত্যজিয়া সম্প্ৰতি

আচৰা মাত্ৰ সতত ॥

শৰীৰৰ ছয় চক্ৰক ছিঙন্ত

মনত কৰি নিয়ম।

পাছে ভাগৱত শাস্ত্ৰক পাইলন্ত

সৱাতো কৰি উত্তম ॥ ৫৯।

ভাগৱত তত্ত্ব জানিয়া পাছত

এড়িলা যোগ অভ্যাস ॥ ৬০।

তাৰ পাছত “সৱ শাস্ত্ৰ পঢ়ি তেৱে আসিলন্ত ঘৰ”, “সপ্তদশ বৎসৰে শঙ্কৰ গৈল গ্ৰাম” (বা-চ, ১৪০২, ১৪০৫)। বামানন্দৰ মতে শঙ্কৰদেৱৰ আক বনগঞা গিৰিৰ ফুকলীয়া কালতে পিতাক কুসুম্বৰ হানি হোৱাত ককাক সূৰ্যবৰে ভায়েক জয়ন্তক সাম্প্ৰতিকভাৱে শিৰোমণি ভূঞাৰ বাব দি ৰাখিছিল (১১৯-২০)। এতিয়া শঙ্কৰদেৱ

সাবালক হবৰ হৈ পঢ়ি-শুনি ঘূৰি আহিলত সেই বাব তেওঁক গতাই
দিয়া হল ; বামচৰণ লিখিছে :

“ভৈলন্তু প্ৰসিদ্ধ ভূঞা পাছে ডেকাগিৰি ।

আপোনাৰ গ্ৰামক চাহন্তু ফুৰি ফুৰি ॥

সমস্ত ভূঞায়ে আসি তাহাত খাটন্তু ।

পিতৃৰ সমান ভূঞা প্ৰসিদ্ধ ভৈলন্তু ॥ ১৪০৬ ।

সোতৰ বছৰত গুৰু-গৃহৰ পৰা আহি ঔঠৰ বছৰত শিবোমণি
ভূঞাৰ বাব লৈ, উনৈশ বছৰত শঙ্কৰদেৱে ভূঞাসকলৰ অনুবোধত
চিহ্নযাত্ৰা নাট লিখি, দৃশ্যপট আঁকি খোল আদি বাজনা নিজ
নিৰ্দেশেৰে তৈয়াৰ কৰাই ভাৱনা পাতে । বামচৰণে কৈছে :

“আত অনন্তবে শঙ্কৰদেৱৰ

উনৈশ বৎসৰ ভৈল ।

গৃহত বসিয়া আছন্তু শঙ্কৰ

বুঢ়াৰ্থায়ে তৈক গৈল ॥

জয়ন্তু মাধৱ কৰিয়া উৎসৱ

আলোচি গৈল সিঠাই ।

কৰ্ণপূৰ চহু- ভূজ সমষ্টিতে

গৈলন্তু যে ছয়ো ভাই ॥ ১৪৫১ ।

আনো ভূঞাগণ মুহুদ সজ্জন

আসে শঙ্কৰৰ পাশ ।

ত্ৰীমন্ত শঙ্কৰে সবাহাঙ্কে তেৱে

কৰিলা পাছে আশ্বাস ॥ ১৪৫২ ।

বুঢ়াৰ্থা বোলন্তু কহিবোঁ তোমাত

আমাথেৰ প্ৰয়োজন ।

ভূঞা বন্ধু যত আসিল সমস্ত

আছয় কাৰ্য্য গহন ॥

বিছাত পাৰ্গত শাস্ত আছে যত

সমস্তকে আছা পঢ়ি।

সমস্ত লোকৰ হৰিষ বিস্তৰ

বৈকুণ্ঠ দিয়োক গঢ়ি ॥ ১৪৫৩।

শঙ্কৰে বোলন্ত শুনियो পেসাই

আছা আজ্ঞা তিনিজন।

নবোত্তম কৰ্ণ- পূৰ চতুৰ্ভুজ

তিনিও অতি গহন ॥ ১৪৫৬।

তোমাসাৰ বাক্য সত্য সত্য সত্য

দেখাইবো বৈকুণ্ঠপুৰ।

চিহ্ন নামে যাত্ৰা কৰিবোঁ বেকত

হৰিষ পাইবা প্ৰচুৰ ॥” ১৪৫৭।

যিবিলাকে তীৰ্থযাত্ৰা কৰি কৰবাত কেনেকৈ এইবোৰ ভাৱনা চাই আহিবলৈ নিদিয়াকৈ শঙ্কৰদেৱক চিহ্নযাত্ৰা পাতিবলৈ নিদিয়ে, তেওঁলোক স্বভাৱতে অঠাই সাগৰত কাঠি জাল পেলায়। সকলো সমসাময়িক মনীষীয়ে যাৰ শ্ৰেষ্ঠতা সহস্ৰবাৰ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, সেইজনৰ প্ৰতিভাক নিজ ক্ষুদ্ৰতাৰ জোখেৰে জুখিবলৈ যোৱা হাঁহিয়াতৰহে কথা। তদুপৰি যি কালত ইংলণ্ডৰ দৰে উন্নত দেশতো নাট আৰু নাটশালৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল, সেই কালত শঙ্কৰদেৱে তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিয়ে বা ক’ত তেনে নাটভাৱনা দেখি আহিব পাবে তাকো তেওঁলোকৰ বিচাৰে ঢুকি নোপোৱা পৰিতাপৰ কথা। যিহওক, পঢ়া-শুনা, যোগাভ্যাস বা শাৰীৰিক অগ্ৰাণ্ণ উৎকৰ্ষ যিমানেই আগতে দেখুৱাওক লাগে, ধৰ্মজাগৃতিৰ ফালৰ পৰা শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতিভাৰ এয়ে প্ৰথম আধ্যাত্মিক উন্মেষ বুলি মানিব লাগিব।

কুৰি বছৰত শিৰোমণি ভূঞা শঙ্কৰদেৱ ভূঞাসকলৰ সৈতে আলি-পুখুৰীৰ পৰা ভেৰুৱানি বৰদোৱালৈ উঠি গৈ আটায়ে

তেওঁলোকৰ নিজ নিজ পূৰ্ব-পুৰুষৰ ভেটি চিনি তাত বহি যায়
(বা, চ, ১৬০৪-১৪)। তাতে দৈৱক্ৰমে এনে ঘটনা ঘটিল :

“শঙ্কৰে কীৰ্ত্তন-ঘৰ সাজিবাক গৈল।
ভিঠি বান্ধিবাক লাগি সমস্তে আসিল ॥
আপুনি শঙ্কৰে পাছে কোড়ক ধৰিলা।
পৃথিবীত চতুৰ্ভূজ মূৰ্ত্তিক দেখিলা ॥ ১৬১৫।
কোড় এৰি শঙ্কৰেয়ো মূৰ্ত্তিক ধৰিল।
দেখিয়া মনত বৰ হৰিষ মিলিল ॥
শিলৰ প্ৰতিমা গাৱ কাল অতিশয়।
চিকমিক কৰে গাৱ অধিকে শোভয় ॥ ১৬১৬।
বামবাম গুৰুৰ আগত কৰে কথা।
দেখা দেখা মোহক হৰিৰ কেনে বেথা ॥
অনেক যতন কৰি মূৰ্ত্তিক নপায়।
দেখিয়োক হৰি আনি দিলেক ঠেকাই ॥ ১৬১৭।
পূজিবোঁ ঈশ্বৰ ঐত সিদ্ধি হৈব কাম !
দেৱীপূজা এৰি সৱে লৈব কৃষ্ণ নাম ॥
এই বুলি কীৰ্ত্তন ঘৰক সজাইলন্ত।
ভিঠি বান্ধি আসনত মূৰ্ত্তি থাপিলন্ত ॥” ১৬১৮।

শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম-প্ৰবৰ্ত্তক জীৱনৰ এইটি দ্বিতীয় খুটি। ইয়াত কোনো-
কোনোৱে গুৰুজনৰ মূৰ্ত্তি-পূজাৰ ধাউতি দেখিব পাৰে, কিন্তু “দেৱী-
পূজা এড়ি সৱে লৈব কৃষ্ণ নাম” কথাটিহে যে ইয়াৰ প্ৰাণ-বস্তু তাক
স্বীকাৰ নকৰি নোৱাৰিব।

একুৰি এবছৰত কৰা দৌল (ফাকুৱা) উৎসৱৰ পাতনি শঙ্কৰদেৱৰ
অসমত পতা নতুন অনুষ্ঠান (বা-চ, ১৬৩১-৫২)। ইয়াৰ তলে তলে
শঙ্কৰদেৱৰ সংসাৰৰ বিষয়-আশয়ৰ প্ৰতি বিবক্ত বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু
তাৰ প্ৰমাণ স্বৰূপে ফাকুৱাৰ নতুন আনন্দ-উৎসৱৰ পাছতে :

“জয়ন্ত মাধৱ হুই সূৰ্য্যবৰ ভাই ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে তাক আনিল মতাই ॥ ১৬৫৩ ।

পিতৃৰ কালৰ যত সম্পত্তি আছিল ।

সৱে ৰাজ্য-ভাৰ ম্যনে দুহাস্তক দিল ॥

শাস্ত্ৰ কৰিবাক মনে মন্ত্ৰ কৰিলন্ত ।—

কিন্তু ককাকৰ ভায়েক দুজনৰ চকুত শঙ্কৰদেৱৰ এই বিষয়-বিমুখতাৰ
প্ৰমাণ ধৰা নপৰি নাথাকিল : গতিকে—

পাছে হুই পিতামহে আলচ কৰন্ত ॥ ১৬৫৪ ।

শঙ্কৰৰ আবে আসি ভৈল যুৱাকাল ।

কৰাইবোঁহো বিহা কহা পাই কৈত ভাল ॥ ১৬৫৫ ।

সিদ্ধাৰ্থক বিষয়-বিমুখ দেখি শুদ্ধোধনে মাউৰা পুত্ৰৰ বাবে যি
কৰিছিল, এওঁলোকেও তাকেই কৰিলে । সতানন্দ ভূঞাৰ জীয়েক
সুধাৱতীৰ লগত সোণকালে মহা-আড়ম্বৰেৰে শঙ্কৰক বিয়া পাতি দিলে
(১৬৫৬-৮০ পদ) । কিন্তু সাত হাল হাতীয়ে ইফালে টানিলেও ভাগ্যই
মহাপুৰুষৰ গুণৰ প্ৰকাশৰ বাবে যেনি টানিলে সেইফালেই গ’ল ।—

“শুনা আত পৰে শঙ্কৰদেৱৰ

যেন মতে ৰিৱ ভৈল ।

বৈশাগ মাসৰ . নৱ দিন যান্তে

তাহান বীৰ্য্য ৰহিল ॥

পুষ যে মাসৰ আঠ দিন গতে

মহু কহা উপজিল ।

দেখি সমন্তয় হৰিষ বিস্তৰ

সমস্ত লোকে কৰিল ॥ ১৭৪০ ।

“মহু কহা উৎপত্তিৰ নৱ মাস ভৈলা য়েৱে

শুনা যেন অধাস্তৰ ভৈলা ॥

নৱ মাস আসি য়েৱে নাপড়া পড়িল তেৱে

শঙ্কৰৰ ভাৰ্য্যা সুধাৱতী ॥ ১৭৫০ ।

“আগ্নিৰ মাসৰ দুই দিন যাস্তে

পুনা যেন ভৈল পাছে ॥

বুধ বাসৰ দুই দণ্ড বেলা

যেৱে ভাটি দিয়া গৈলা ।

হৰি মনে শ্ৰবি শঙ্কৰক ধৰি

বৈকুণ্ঠ লাগি লড়িলা ॥” ১৭৬১ ।

এতেকে শঙ্কৰদেৱৰ একুৰি ছবছৰত ১৪৭১ খৃঃৰ আহিনত সূৰ্য্যৱতী বৈকুণ্ঠী হয় । ফুকলীয়া কালতে মাতৃ-পিতৃ হেৰোৱাই গুৰুজনৰ মনত বিষাদৰ যি গভীৰ ছাঁয়া পেলাইছিল এতিয়া সি হৃগুণে ডাঠ হৈ বিভীষিকা স্ৰজন কৰিলে ।—

“শঙ্কৰে বোলন্ত বিলম্বত কাৰ্য্য নাই ।

তিনি পিতামহ তাক আনিলা মতাই ॥ ১৮১৮ ।

ক্ষেত্ৰক যাইবাক মোৰ ছয়া আছে মন ।

মহুৰ বৰক লাগি কৰিয়ো যতন ॥ ১৮১৯ ।

তাক বিহা দেওঁ কষ্টা সাত বৎসৰৰ । ১৮২০ ।

শঙ্কৰে বোলন্ত কালি বৃহস্পতিবাৰ ।

আঘন মাসতে বিহাঁ দিবোঁ নিষ্টে তাৰ ॥ ১৮২২ ।

শঙ্কৰে বোলন্ত বাপু শুনিয়ো জমাই ।

একগুটি ৰিয় মোৰ পুত্ৰ আন নাই ॥ ১৮৩৬ ।

তুমি যে আমাৰ পুত্ৰ থাকা মোৰ ঘৰে ।

যতক সৰ্বশ্ব আছে সৱেয়ো তোমাৰে ॥” ১৮৩৭ ।

মহুৰ বিয়াৰ ঠিক পাছতে এই বিয়া হয় যেতিয়া, ১৪৭৮ খৃঃৰ আঘোণ-পুহ মানতে অৰ্ধাৎ গুৰুজনৰ ২৯ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতে এই তীৰ্থ-যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । মন কৰিব লগা কথা, ঠিক এনে বয়সতে বৃদ্ধদেৱৰো মহাভিনিষ্ক্ৰমণ হয় । এই তীৰ্থ-যাত্ৰাৰ আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে জীৱন্ত বৰ্ণনা বামচৰণে দিছে ; তদুপৰি দৈত্যাবি আদি আনসকলৰ চৰিত্তৰো মূলতে একেদৰেই আছিল ।—

“সৰ্বজয় বলোবাম আৰু সৰ্বানন্দে ।

দামোদৰ শ্ৰীবাম হুয়ো চলিলা আনন্দে ॥ ১৮৪৬ ।

বুঢ়ী আইক বোলে মোক দিয়োক বিদায় ।

চলিবোঁহো মঞি জগন্নাথ ক্ষেত্ৰ লাই ॥ ১৮৪৭ ।

শনিবাৰ বিনা প্ৰাতঃসতে ভুঞ্জিলন্তু ।

বিদায় কৰিয়া দেৱ শঙ্কৰ গৈলন্তু ॥ ১৮৫০ ।

বামবাম গুৰু আগ পাছত শঙ্কৰ ।

নৌকাত হৰিষে চলে আনো যত নৰ ॥” ১৮৫৪ ।

এই বাৰ বছৰীয়া তীৰ্থ-ভ্ৰমণত গুৰুজনে যি যি ঠাই ফুৰিছিল
বামচৰণৰ উদ্ধৃতিবেই তাৰ সংক্ষেপ দিয়া হওক :

(ক)- নৱ দিন মন্দ তিনি মাস যোৱে যাই ॥ ১৯১০ ।

প্ৰথমতে গঙ্গা দেখি কেহো মুভুঞ্জিল ॥ ১৯১২ ।

এহিমতে তেৱে নৱ দিন আছা বহি ॥ ১৯২৮ ।

(খ) গয়া নামে তীৰ্থে গৈয়া উপসন্ন ভৈল ॥ ১৯২৯ ।

(গ) তিনি ৰাত্ৰি তৈতে ৰতি পাছে ক্ষেত্ৰে গৈলা ॥ ১৯৩০ ।

পুন্ম দশ দিনে গঙ্গা তীৰ্থক পাইলন্তু ॥ ১৯৩০ ।

গঙ্গা হস্তে একৈশ দিবসে ক্ষেত্ৰ পাইলা ॥ ১৯৩১ ।

জগন্নাথ ক্ষেত্ৰৰ পৰা সৰ্বজয়, বলবাম আৰু সৰ্বানন্দক লৈ গুৰুজন
বৃন্দাবনলৈ যায় আৰু গুৰুজনৰ আদেশমতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহেশ্বৰ
কন্দলী, বামবাম প্ৰভৃতি ঘৰলৈ উলটি আহে (২০১১-১৯ পদ) ।

(ঘ) আত অনন্তবে দেৱতা শঙ্কৰে

সমস্তকে প্ৰবোধিলা ।

বিদায়ক কৰি সৱাকো সাদৰি

বৃন্দাবন লাগি গৈলা ॥ ২০১৮ ।

(ঙ) গুন্যোক যিটো মহা তীৰ্থক পাইলন্তু ॥ ২০৩২ ।

নামে সীতাকুণ্ড সিটো মহা মোক্ষ ধান ।

অতি পুণ্যভাগী তীৰ্থ গঙ্গাৰ সমান ॥ ২০৩২ ।

- (চ) উত্তৰ-বাহিনী গঙ্গা দেখিবাক মনে ।
চলি গৈল পাঞ্চজ্ঞন পৰম যতনে ॥ ২০৫৫ ।
- (ছ) ববাহ ক্ষেত্ৰক লাগি গৈলা বঙ্গ কৰি ॥ ২০৫৭ ।
সিটো পুণ্যভাগী ক্ষেত্ৰ দেখিলা শঙ্কৰ ।
তেৱে আসি ভৈলা তান চল্লিশ বৎসৰ ॥ ২০৫৮ ।
- (জ) প্ৰয়াগ তীৰ্থক লাগি তেৱে চলি গৈল ।
পৰম কৌতুকে তাত স্নান-দান কৈল ॥ ২০৫৮ ।
- (ঝ) তাত পাছে পুষ্কৰিণী তীৰ্থক লৰিল ॥ ২০৫৯ ।
- (ঞ) কতো দিন অন্তৰে মথুৰা পুৰী পাই ॥
ছয় মাস ৰহিলন্তু তহিতে শঙ্কৰ । ২০৬০ ।
- (ট) আমাক দেখায়ে বাপ দ্বাৰকা নগৰ ॥ ২০৬১ ।
চৈত্ৰ বিষ্ণু সংক্ৰমণ আসিয়া মিলিব ।
সেহি দিনা কল্মষীৰ মন্দিৰ উঠিব ॥ ২০৬৩ ।
ববিবাৰ দিনা হৈব বিষ্ণু সংক্ৰমণ ।
সমুদ্ৰক লাগি সবে কৰিবোঁ গমন ॥ ২০৬৫ ।
- (ঠ) যমুনাক স্নানিবাক কৰিয়ো যতন ॥ ২০৮৭ ।
- (ড) পুনৰপি গোকুলক লাগি লড়িলন্তু ॥ ২০৮৯ ।
দ্বাদশ বছৰ তীৰ্থ কৰি ফুৰিলন্তু ।
অনন্তৰে আসি নিজ মন্দিৰ পাইলন্তু ॥ ২১২৯ ।

তেন্তে ১৪৯০ খৃঃত ৪১।৪২ বছৰত গুৰুজনে তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ সমাপনেৰে
আত্মলীলা সম্পূৰ্ণ কৰে ।

ষোল

শঙ্কৰদেৱৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ তাৎপৰ্য্য

যুগনায়ক আৰু জন-সাধাৰণৰ প্ৰভেদ এই, জন-সাধাৰণ যুগৰ বথৰ চকৰিৰ তলত পৰে, আৰু যুগনায়কসকলে সেই বথৰ ওপৰত থাকি তাক চলাই দিয়ে ; অৰ্থাৎ জন-সাধাৰণ হয় অৱস্থাৰ দাস আৰু যুগ-নায়কসকল হয় তাৰ নিয়ন্তা। কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰৰ বিচাৰতে দেখা পোৱা হ’ল তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ ভৰা স্মৃতিৰ সমান্তৰালভাৱে, কিন্তু বিপৰীত মুখে, নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ খীণ স্মৃতি ব’ব লাগিছে ; জন-সাধাৰণে ভাবে যি মুখেই বওক, খীণ স্মৃতি এৰি ভৰা স্মৃতি ধৰাই জ্ঞানীৰ কাম। কিন্তু মনীষীসকলৰ বিচাৰ সুকীয়া, আৰু সেইখিনিতেই দুই পক্ষৰ প্ৰভেদ : খীণ স্মৃতিয়ে বা সোতৰ বিপৰীত মুখে চলা কঠিন, কিন্তু লক্ষ্যস্থান সুনিশ্চিত ; ভটিয়নী সোতত নল-খাগৰিৰ দৰে যিবোৰ উটি যায়, সিবিোৰৰ সমূলে উৱাদিহ হেৰায়। বাইবোলত কৈছে, “ঠেকখন ছুৱাবেদি সোমাবাঁ, সেইপিনে মানুহৰ ভিৰ নাই ; সি জীৱন মুখী। বহলখন ছুৱাবত ভিৰ-সৰহ, সি মৰণ-মুখী।” (মেথু ৭।১৩-১৪)। শঙ্কৰ-বিবোধী পণ্ডিতবিলাকৰ দৰে মাজৰ এক শ্ৰেণী লোক আছে ; তেওঁলোকে, বাইবোলৰ ভাষাবে, “দেখিও নেদেখে, শুনিও নুশুনে আৰু নুবুজে।” (মেথু, ১৩।১৩)। “এফালে গোটেই জগতখনকে জানিবাঁ লাভ কৰিলে, ইফালে তাৰ বাবে নিজ আত্মা হেৰুৱালে ; তেওঁৰ লাভ হ’ল নে ? নিজ আত্মাক বেচিব পৰা মোলৰ কিবা আছেনে ?” (১৬।২৬)।

বুদ্ধদেৱৰ দৰেই সুখ-ঐশ্বৰ্য্যৰ কোলাত লালিত-পালিত, অভাৱ-অনাটন নজনা, মহা প্ৰতাপী শিবোমণি ভূঞাৰ উত্তৰাধিকাৰী আৰু দেৱীদাসৰ বংশধৰ ঘোৰ শাস্ত্ৰ পৰিয়ালত জন্মি, স্বাভাৱিক গতিত শঙ্কৰদেৱে সেই “বহল ছুৱাবেদি” সোমাব লাগিছিল ; কিন্তু তেওঁৰ

প্ৰতিভা আৰু তেওঁৰ বিচাৰ-বিচক্ষণতাই তেনে কৰিবলৈ নিদি সেই জীৱন-মুখী “ঠেক ছৱ” দেখুৱালে; আৰু সমাজৰ কল্যাণ আৰু জগতৰ মঙ্গলৰ বাবে তেওঁ খীন স্তুতিয়ে উজ্জনি সোতত জীৱনৰ নাও বাবলৈ সাজু হল। ফুকলীয়াতে তেওঁৰ মাতৃ-পিতৃৰ আৰু প্ৰথম যৌৱনত পত্নীৰ হানি কৰি দৈৱিক শক্তিয়ে ইয়াৰ বাবেই তেওঁক সকায়াই দিলে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য জীৱনৰ পূৰ্ণ সাৰ্থকতা দেখুৱালে তেওঁৰ “চিহ্নযাত্ৰা” ভাৱনাই আৰু পণ্ডিতসকলক শৰণ দিবৰ বাবে ভাগৱতৰ সাৰ কাঢ়ি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ৰচনা কৰা “উদ্ধৱ সন্বাদ” পুথিয়ে। তাৰ পাছত তেওঁৰ দ্বাদশ-বৰ্ষব্যাপী তীৰ্থভ্ৰমণ, তেওঁৰ পত্নী-বিয়োগৰ শেষত বিষয়-বিৰক্তি পূৰ্ণ হোৱাৰ ফলত এতিয়া তীৰ্থভ্ৰমণৰ ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰিব লগীয়া, কিয়নো তীৰ্থভ্ৰমণ আটায়ে কৰে যদিও এজন ভবিষ্যত যুগ-নায়কৰ তীৰ্থ-ভ্ৰমণ নিশ্চয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ।

মহামানৱসকলক কেৱল মূৰ্ত্তিমান অধ্যাত্ম শক্তি বুলি বিচাৰ কৰা ভুল; মানুহকোপে পূৰ্ণব্ৰহ্মই প্ৰকৃততে জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও মানৱী ব্যৱহাৰ তেওঁৰ যে লুপ্ত নহয় বামচন্দ্ৰ কৃষ্ণদেৱ প্ৰভূতিতে তাৰ উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা হয়। ভবিষ্যত যুগনায়ক মহামানৱী শঙ্কৰদেৱে যৌৱনৰ পৰাই “চিহ্নযাত্ৰা” আদিৰে মহাভবিষ্যতৰ ইঙ্গিত দিলেও, পত্নী-বিয়োগে তেওঁৰ মনত শেষ আঘাত দিহে যে তীৰ্থযাত্ৰা বা দেশভ্ৰমণৰ বাবে সকায়াইছিল, তাক সহজে বুজিব পাৰি। ভূষণ দ্বিজ লিখিছে,

“ভৈলন্ত উদাস পাছে শঙ্কৰৰ মন।

তীৰ্থ কৰিবাক লাগি কবিল যতন ॥” ১২৪

দ্বিতীয় কথা, সোতৰ বছৰত অধ্যয়ন সমাপন আৰু ষষ্ঠ বছৰত শিবোমণি ভূঞা বিষয় গ্ৰহণ কৰি, উনৈশ বছৰত “চিহ্নযাত্ৰা” ভাৱনা পাতি সেই প্ৰসঙ্গতে ভাগৱতৰ “উদ্ধৱ সন্বাদ” ভাঙি মহেন্দ্ৰ কন্দলী প্ৰভৃতি বিপ্ৰসৱক শৰণ কৰালেও বা কুৰি বছৰত বৰদোৱাৰ নামঘৰ সাজি চতুৰ্ভুজ মূৰ্ত্তি খাপি “দেৱী পূজা এড়ি সৱে লৈব কৃষ্ণ নাম”

বুলি প্ৰচাৰ কাৰ্য্য প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলেও, তেতিয়াই তেওঁ আগৰ সকলো আচাৰ ত্যাগ কৰিছিল বুলি নধৰিব পাৰি। গতিকে তাত তীৰ্থ-দৰ্শনৰ নিয়ম-সংযম মানি চলাত অৱতাববাদী বা তাৰ বিৰোধী-বিলাকে বিভীষিকা দেখিবৰ বিশেষ হেতু নাই নিশ্চয়।

কিন্তু এই গতামুগতিকতাৰ আঁৰে আঁৰে শঙ্কৰদেৱৰ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰ হোৱা কথা মন কৰিব লগীয়া। তীৰ্থ-যাত্ৰাৰ দিহা কৰিয়েই গুৰু-শিষ্য মহেন্দ্ৰ কন্দলীক ভূ দিলে :

“মহেন্দ্ৰ কন্দলী গুৰু পঠাইলন্ত মাতি।

শুনিল মাত্ৰকে গুৰু শীঘ্ৰে গৈল আতি ॥ ১৮৪১।

কন্দলী বোলন্ত তুমি মোক লগে নিয়া।

পুৰুষৰ ভাগ্য হোক মোক ভেটাই দিয়া।” ১৮৪৩।

অন্তৰ্চক্ষুযুক্ত এই কন্দলীজনেই শিক্ষা-গুৰু থকা কালৰে পৰা শঙ্কৰ-দেৱৰ ফুলি অহা পছম যেন ঐশ্বৰিকত্বৰ বিকাশ লক্ষ্য কৰি আহিছে। লগতে তীৰ্থলৈ গলেও জীৱন্ত তীৰ্থ-দেৱ স্বৰূপ শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৃষ্টি কস্মিন কালেও আঁতৰি নগৈছিল :

“মহেন্দ্ৰ কন্দলী বোলে কিনো মোৰ শঙ্কৰ।

জগন্নাথ সমে দুইবো তুল্য কলেৱৰ ॥ ১৯০৭।

জগন্নাথ প্ৰভু পাশে যাওঁ কিক লাগি।

নিচিনিলোঁ শঙ্কৰক আমি মন্দভাগী ॥” ১৯০৮।

চাৰি কুৰি এদিন মূৰত যেতিয়া তেওঁলোক গজাৰ কাষ পালেগৈ, সেই প্ৰথম বাতিও স্বপ্নত গজাদেৱীয়ে শঙ্কৰদেৱক বিষ্ণু বুলি তুতি কৰা দেখা পালে :

“তম্বু দাসী কিঙ্কৰী জানাহা নাৰায়ণ।

পৱিত্ৰ কৰিবে লাগি আইলা এহি ধান ॥

ভোমাবেসে পদ পাই পূৰ্বে মুক্ত ভৈলোঁ।

জগত পৱিত্ৰকাৰী সিকাবণে হৈলোঁ ॥ ১৯১৫।

কিবা ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ নজ্ঞানে একো নৰে।

শঙ্কৰক গঙ্গা দেৱী বহু স্তুতি কৰে ॥” ১৯২৭।

গঙ্গাৰ পৰা একুৰি এদিনৰ মূৰত যেতিয়া ক্ষেত্ৰ পালেগৈ, তাতো পাণ্ডাবোৰে তেনেকৈয়ে স্বপ্নাদেশ পোৱা আদি কথাও শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতিভাত কেন্দ্ৰীভূত :

“পাণ্ডাগণে বোলে শুনা দ্বিতীয় ঠাকুৰ।

জগন্নাথ তুমি সমে লুহিকা বিদূৰ ॥ ১৯৪৮।

শঙ্কৰে প্ৰসাদ খাই অৱশেষ থৈল।

তাক খাইবে প্ৰতি দাক ব্ৰহ্ম চলি গৈল ॥” ১৯৫৮।

তীৰ্থ-যাত্ৰা সমাপন কৰাৰ আগতে আকৌ যেতিয়া ক্ষেত্ৰলৈ গৈ ব্ৰহ্ম-পুৰাণৰ বাখ্যা কৰে, তেতিয়া পাণ্ডাবোৰৰ সেই ভক্তি-বিমিশ্ৰিত শ্ৰদ্ধা:

“ব্ৰহ্ম পুৰাণক চাই শঙ্কৰে কহন্তু।

যেন মতে জগন্নাথ সাক্ষাত ভৈলন্তু ॥

সিসৱ বৃত্তান্ত কথাত শুনিয়া সমন্ত।

ক্ষণপ্ৰায় গৈল দিন সৱাৰ মনত ॥” ২১২৭।

অতি সম্ভৱ, এই তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ শেষত এই ব্ৰহ্মপুৰাণৰ চৰ্চাকে মনত লৈ শঙ্কৰদেৱে “উবেষা বৰ্ণন” ৰচে; কিন্তু পাছত ইয়াৰ বিকৃত তাৎপৰ্য্য হোৱাৰ শঙ্কাত ইয়াক একেবাৰে নষ্ট নকৰি মাধৱনেৱৰ মিনতি মতে “কৃষ্ণ সূৰ্য্য ভৈলন্তু উদিত” আৰু মাধৱ বাক্তৱ” ঘোষণাৰ নাম-মাহাত্ম্য-সূচক দুটি অধ্যায় যুক্ত কৰি “কীৰ্ত্তন”ৰ শাৰীৰ মূৰত ঠাই দিয়ে।

তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি অহাত শঙ্কৰদেৱৰ সম্পূৰ্ণ উদাস ভাব লক্ষ্য কৰিয়ে কুসুম্বৰৰ দুই খুৰাক আহি তেওঁক প্ৰথম বাধা দিলে :

“জয়ন্ত মাধৱ দুই ভাই আসিলেক।

শঙ্কৰক পাই পাছে বাক্য বুলিলেক ॥

বিবাহ কৰিতে ইচ্ছা নাহিকে তোমাৰ।

শুনিয়া মনত দুখ মিলিল অপাৰ ॥ ২১৩৯।

কন্তা যাচি দেই বিহা কবিয়ে। শঙ্কর ।
 গোত্র-বৃদ্ধি হোক বাপু আমার বংশর ॥
 গুনিয়া শঙ্করে তাক মৌন ছয়া বৈলা ।
 সালঙ্কতা কবি কন্তা বিবাহক দিলা ॥” ২১৪০ ।

এই প্রথম চেষ্টাত সফল হৈ জয়ন্ত-মাধবে দ্বিতীয় চেষ্টাক্রমে শঙ্কর-
 দেবক নিজ শিবোমণি ভূঞার বিষয় গ্রহণ করিবলৈ ফুটুলালে ; কিন্তু
 কৃতকার্য্য নহল :

“জয়ন্ত মাধব ছয়ো প্রিয় বাক্য আশ্বাসিয়া
 সমুদ্রি বুলিলা শঙ্করক ।
 তোমার পিতৃর লোকে তোমাতে খাটোক বাপ,
 চক্ষিয়োক পূর্ব বিষয়ক ॥
 শঙ্করে বোলন্ত মোক নালাগে পিতৃর লোক,
 প্রয়োজন নাহিকে আমার ।
 পড়িলোঁহো শাস্ত্র দুঃখে গৃহত থাকিয়া সুখে
 করিবোঁহোঁ অর্থক বিচার ॥ ২১৪১ ।
 শঙ্করে বোলন্ত ভাই, শুনিয়োক বাম বায়,
 দেব-গৃহ সাজিয়ো যতনে ।
 হেন কথা শুনিলন্ত, সত্র-গৃহ সজাইলন্ত
 বামবায় মহাবজ্র মনে ॥
 বামবাম গুরু সঙ্গে সেই গৃহে বহি বজ্র
 ভাগরত করিলা বিচার ।
 তত্ত্ব-মর্ম জানিলন্ত মনে খেদ করিলন্ত,
 মায়াময় অনিত্য সংসার ॥” ২১৫১ ।

এই কথাখিনি বিশেষভাৱে লক্ষ্য করিব লগীয়া । সাধারণ ভাষাত
 কবর দবে দেখি-শিকা আক ঠেকি-শিকা ছুটা স্ককীয়া কথা । শঙ্করদেবর
 মনীষাক আমি আচরিত ঐখবিক যি নামকে দিওঁ লাগে, সেই মনীষাই

কেৱল শাস্ত্ৰৰ কথা সহজে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ; গতিকে চিহ্নযাত্ৰা ৰচনা, ভাগৱতৰ পৰা উদ্ধৱ-সম্বাদ ৰচি শৰণ-দান, বৰদোৱাৰ নাম-ঘৰত চতুৰ্ভুজ মূৰ্ত্তি-থাপন আদি দেখি-শিকাতকৈ বৰ সবহ জ্ঞান হুবুলিব পাৰি। পত্নী-বিয়োগত বিষয়-বিৰক্তিৰ হলাহল উপচি পৰিল, আৰু বাৰ-বছৰীয়া তীৰ্থ-ভ্ৰমণে শাস্ত্ৰ-জ্ঞানৰ লগত সংসাৰ-জ্ঞান মিলাই ঠেকি-শিকা জ্ঞান লাভৰ অৱকাশ যাচিলে। সেই তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ সূক্ষ্মবিৱৰণৰ মাজত তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ পৰা শঙ্কৰদেৱে কোনো পুণ্য গাত সানি অনা বা কৰবাত কোনোবাই শিক্ষা-দীক্ষা দি কল-কৌশল শিকাই-বুজাই পঠিওৱাৰ লেশমাত্ৰ আভাস পাবলৈ নাই। তাৰ বিপৰীতে, শঙ্কৰদেৱেহে স্বয়ং জগন্নাথ-ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুৰাণ আদি শাস্ত্ৰৰ ব্যাখ্যাৰে নিজ পাণ্ডিত্য আৰু মাহাত্ম্য স্থাপিত কৰি অহাৰ সম্পূৰ্ণ সন্দেহত পোৱা হয়।

শঙ্কৰদেৱৰ সমসাময়িক নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ পুতেক পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে তেওঁৰ ‘গুৰু-গুণমালা’ পুথিত ভাৰতবৰ্ষৰ নানা ঠাইত এই তীৰ্থ-ভ্ৰমণত হোৱা শঙ্কৰদেৱৰ শিষ্যসমূহৰ উল্লেখ এনেদৰে কৰিছে :

“বাধাদাস সন্তু’	গুৰু মানিলন্ত ।
শৰণ লৈলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ১১ ।
ত্ৰিজটা সন্ন্যাসী	তেহঁ পৰবাসী ।
গুৰুক উপাসি	ভজিলন্ত আসি ॥ ১২ ।
গোপীনাথ সন্তু	কৰ্মী আছিলন্ত ।
শৰণ লৈলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ১৩ ।
সেতুৰ খণ্ডত	বিখনাথ সন্তু ।
গুৰু মানিলন্ত	শৰণ লৈলন্ত ॥ ১৪ ।
বামভদ্ৰ সন্তু	পৰম মহন্ত ।
কৰ্ম এড়িলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ১৫ ।
কৃষ্ণকান্ত সন্তু	পৰম মহন্ত ।
গুৰু মানিলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ১৬ ।

কত্ৰপদ নাম	তাজি আন কাম ।
গুৰুক প্ৰণাম	ভজিলন্ত বাম ॥ ৯৮ ।
শ্ৰীধৰ আছন্ত	পৰম মহন্ত ।
শৰণ লৈলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ৯৯ ।
বামভট্ট সন্ত	গুৰু মানিলন্ত ।
শৰণ লৈলন্ত	হৰি ভজিলন্ত ॥ ১০০ ।
বিষ্ণুদত্ত নাম	অতি অনুপাম ।
কৈলা পৰণাম	গুৰুক প্ৰণাম ॥ ১০১ ।
আমো যত সন্ত	শৰণ লৈলন্ত ।
তাক কহি অন্ত	কোনে কৰিবন্ত ॥” ১০৪ ।

বামানন্দৰ চৰিতত বামচৰণৰ বৰ্ণনাৰ ওপৰঞ্চি কেবাখনো তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰাৰ উল্লেখ কৰিছে :

“শুনা সাৱে কন কৰি	ওড়েষাক পৰিহৰি
লড়ি গৈলা দক্ষিণ দেশক ।	
সেতু খণ্ড আদি কৰি	সমস্ত তীৰ্থত স্নানি
পাছে গৈলা দিশ পশ্চিমক ॥	
বাৰাণাসী প্ৰবেশিয়া	দেখি বিন্দু মাধৱক
তাৰ পৰা গৈলা প্ৰয়াগক ।	
বৃন্দাবন গোবৰ্দ্ধন	কালীৰ হৃদক চাই
দেখিলন্ত গৈয়া কদম্বক ॥ ২৩০ ।	
যৈতে কৃষ্ণে ক্ৰীড়িলন্ত	ফুৰি ফুৰি চাহিলন্ত
বাহুয় বৎসৰ নিবন্তৰ ।	
পৰম বৈষ্ণৱ বুলি	সৰ্বালোকে আদৰয়
কপ দেখি কৌতুক বিস্তৰ ॥ ২৩১ ।	
তাতে পাছে মথুৰাত	প্ৰবেশ ভৈলন্ত গৈয়া
...	...

উপ-বদৰিকাশ্ৰম তাত পাছে দেখিলন্ত,
যৈত যৈত আছয় বিস্তৰ ॥” ২৩২ ।

বামানন্দ দ্বিজৰ মতে তীৰ্থৰ পৰা উলটি অহাৰ পাছত বুঢ়ীমাক খেৰ-
সুতীক জয়ে জয়ে নাম-ধৰ্ম দিছে :

“প্ৰথমত বুঢ়ী আইত নাম-ধৰ্ম কহিলন্ত
তাৰিবাক লাগি সৰ্বজন ।”

দৈত্যাবিয়ে এই প্ৰসঙ্গত আন কথাহে কৈছে :

“আসিলা শঙ্কৰদেৱ গুনি বুঢ়ী আই ।
দিলা বেগ খাটত পড়িলা বুটি খাই ॥ ৭০ ।
লাগিয়া খাটৰ খুড়া ঘাৱ ভৈল ভৰি ।
কান্দিবে লাগিলা শঙ্কৰৰ গলে ধৰি ॥ ৭১ ।
এতদিন বাপু তুমি কিসক নাসিলা ॥” ৭২ ।

শঙ্কৰদেৱৰ তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ তাৎপৰ্য্য বিচাৰ কৰিলে তীৰ্থ-ভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি
আহি মাধৱদেৱক লগ পোৱাৰ আগতে ধূঞাহাটত তীৰ্থভ্ৰমণ
অভিলাষী গয়াপাণিৰ সান্ধাৎ-প্ৰসঙ্গৰ উল্লেখ কৰিলেই যথেষ্ট হব ।
দৈত্যাবিৰ মতে,

“তেহে কহিলন্ত, ‘হোন্ধৰা কুঞ্চিয়া
গিৰিৰ আমি তনয় ।’
‘জানিলোঁ’ শঙ্কৰ- দেৱে বুলিলন্ত
‘কহিয়োক মহাশয় ॥
কিবা পঢ়ি আছা ?’ তেহে বোলে ‘অল্প,
নাহিকে পঢ়া বিস্তৰ ।’
‘এক গুটি শ্লোক পঢ়িয়ো, এতেকে
জানিবোঁ’ বোলে শঙ্কৰ ॥ ২২৭ ।

“তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সবস্বতী চ ।
সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথা-প্রসঙ্গ ॥”

এহি শ্লোক গুটি পড়িলন্তু তেহে,—
‘ইতো সর্বশাস্ত্র সাব ।
আব বাব পঢ়া’, পড়িলন্তু পুহু ;
বোলে “পঢ়া আব বাব ॥”
এহিমতে তিনি বাব পঢ়াইলন্তু
শঙ্করদেবে এতেক ।
বাখিলন্তু শ্লোক বুলিলন্তু তাক,
‘বুঝির আব অর্থক’ ॥ ২২৮ ।

তেহেঁ কহিলন্তু, ‘মুঝির অর্থ’ ;
শুনিয়া শঙ্করে হাসি ।
শ্লোকর সমস্ত অর্থ বাখানিয়া
কহিলা তাস্ত প্রকাশি ॥
‘কৃষ্ণব উদার কথাব প্রসঙ্গ
যথাত হোরে নিশ্চয় ।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ
নিবাস তথা কবয় ॥’ ২২৯ ।

হেন শুনি তেহেঁ বোলৈ, ‘কৈক যাইবোঁ,
তীর্থত কার্য্য কমন ।’
তীর্থব আশাক তাজি সেহি দিনে
কৃষ্ণত লৈলা শরণ ॥ ২৩০ ।

সমস্ত তীৰ্থৰ আশা এড়ি সেহিহুণে ।
 কৃষ্ণৰ অভয় পদে পশিল শবণে ॥
 শঙ্কৰদেৱক গুৰু পশিয়া নিশ্চয় ।
 তান সঙ্গ আনন্দে বহিল মহাশয় ॥ ২৩২ ।
 গয়াপানি নাম তান দূৰ কবিলন্ত ।
 বামদাস নাম দেৱ শঙ্কৰে দিলন্ত ॥” ২৩৩ ।

কবীৰে তীৰ্থ-প্ৰসঙ্গত দুটি মনত ৰাখিব লগা কথা কৈছে :—

- (১) “তীৰ্থ মে ত সৰ্ব্ পানী হ্যায়। হোৱে নাহি কুছ্ নাহি দেখা ॥”
- (২) “বাগো না যাবে নায়া, তেৰি কায়া মে গুল্জাব ।”

সোত্তৰ

শঙ্কৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰে মিলন

শঙ্কৰদেৱৰ সঠিক ধৰ্ম-মত বুজিবৰ বাবে তেওঁৰ ৰচিত পুথিৰ আলোচনাৰ আগতে মাধৱদেৱৰ লগত যি তৰ্ক-আলোচনা আৰু তাৰ মীমাংসা হৈছিল, তাকেই পোনতে সাৱধানে বিচাৰ কৰিবলগীয়া। জুয়ণৰ এই বিষয়ৰ পদ বামচৰণৰ লগত একে ; বামানন্দৰ বৃত্তান্ত অনিৰ্দিষ্ট ; দৈত্যাবিৰ বৰ্ণনা সাধাৰণ হলেও বামচৰণৰ পাছত ওপৰঞ্চিকপে লোৱা হ'ব। মাধৱদেৱেই পোনতে আলোচনা মুকলি কৰিলে—

“শৰৎ কালত পূজা সমস্তে কৰয়।
পূৰ্ব হস্তে ইটো বিধি নিয়ম আছয় ॥
বেদ আঞ্জা লজ্জিলেও মহা পাপ হয়।
অৱশেষে মৰি ঘোৰ নৰকে পড়য় ॥
বেদৰ বিহিত কৰ্ম লাগে কৰিবাক।
নকৰিলে শাস্ত্ৰে দুৰাচাৰ বোলে তাক ॥ ২২১২।
এতেকতে আমি দেবী-পূজা কৰোঁ জানি।
ঈশ্বৰৰ আঞ্জা ইটো, আছে বেদ-বাণী ॥ ২২১৪।
শঙ্কৰে বোলন্তু পাছে মাধৱক চাই।
শুনিয়েক কহোঁ মই শাস্ত্ৰ অভিপ্ৰায় ॥
ঋষিগণে কৰে মিটো বেদক ব্যাখ্যান।
নিজ অৰ্থ ভকতিক ত্যজি কৰে আন ॥ ২২১৫।
তপ জপ যজ্ঞ কৰি ব্ৰহ্মলোকে চৰে।
পূণ্য ক্ষীণ ভৈলে তুনাই নৰকত পৰে ॥
বেদমতে কৰ্ম যদি অছিজে কৰয়।
অৰ্পণা নভৈলে একো ফল নধৰয় ॥ ২২১৬।

যদি ফল পাবৈ তাৰ আছয় বিনাশ ।
 মহন্তসকলে তাত নকৰে বিশ্বাস ॥
 যজ্ঞ কৰি ধৰি আনি পশুক ছেদয় ।
 অৰ্পণা নভৈলে একো এল নধৰয় ॥ ২২১৭ ।
 যদি এহিজন কৰে স্বৰ্গক গমন ।
 নৰকত তেৱে পড়িবেক কোন জন ॥
 যি কাৰ্য্যে কাটিল বান্ধি তাতো নাহি আশ ।
 তম নৰকত চিৰকাল হোৱে বাস ॥ ২২১৮ ।
 সংসাৰত আয়া-যাত লুপ্তে জীৱৰ ।
 এতেকে প্ৰবৃত্তি-পথ পৰম দুষ্কৰ ॥ ২২১৯ ।
 ভাৰত পুৰাণ ব্যাস ঋষি কৰিলন্ত ।
 যাৰ যেন জাতি-ধৰ্ম সৰে বিহিলন্ত ॥
 চাৰিয়ো বেদৰ কৰিলেক শাখা-ভেদ ।
 তথাপিতো লুপ্তে মনৰ মহা খেদ ॥ ২২২২ ।
 পশু-হিংসা ধৰ্ম বিহিলন্ত জগতত ।
 সি কাৰণে স্তম্ভ নাহি ব্যাসৰ মনত ॥
 বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো মহা ভাগৱত ।
 নাৰায়ণে কহিলন্ত ব্ৰহ্মাৰ আগত ॥ ২২২৩ ।
 ব্ৰহ্মা নাৰদত কৈলা নাৰদে ব্যাসত ।
 ব্যাসে কহিলন্ত পাছে মহা ভাগৱত ॥
 শুকক পঢ়াইলা ব্যাসে ইটো শাস্ত্ৰ-সাৰ ।
 শূক পবীক্ষিত আগে কৰিলা প্ৰচাৰ ॥ ২২২৪ ।
 সাধু সজে কৃষ্ণ-ভক্তি কেহ নলয়য় ।
 কাৰ্য্য কৰ্ম কৰি ঘোৰ নৰকে পড়য় ॥
 পদ-বন্ধে নিবন্ধিলো শাস্ত্ৰ ভাগৱত ।
 অৱণ-কীৰ্ত্তন কৰি তবোক জগত ॥ ২২২৫ ।

মাধৱে পুছিল পাছে কৰঘোৰ কৰি ।
 বৃথা হুথ পাৱে ক্ৰিয়া-কৰ্মক আচৰি ॥
 কোন কাৰ্য্যো তৰিবেক ঘোৰ সংসাৰত ।
 তাহাৰ উপায় আছে কহিয়ো সাম্প্ৰত ॥ ২২২৬ ।
 শঙ্কৰে বোলান্ত মাধৱৰ মুখ চাই ।
 ভকতি সাধন সংসঙ্গ বিনে নাই ॥
 ভাগৱত পুৰাণৰ যতেক সাধন ।
 সংসঙ্গ ভক্তিৰ কথা শুনা দিয়া মন ॥ ২২২৭
 প্ৰথমতে মহন্তৰ সেৱা কৰিবেক ।
 শুদ্ধ ভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক ॥
 কহিবন্ত ধৰ্ম ধৰিবেক শুদ্ধ মতি ।
 হৰি-কথা শ্ৰৱণত কৰি দৃঢ় মতি ॥ ২২২৮ ।
 কৃষ্ণত হুইবেক প্ৰেম দৃঢ়-ভক্তি জাত ।
 দেহ-ব্যতিবেক আত্মা জানিবা সাক্ষাৎ ॥
 কৃষ্ণৰ পৰম কৃপা হুইবে তান প্ৰতি ।
 সৰ্বজ্ঞাত আদি গুণ জানিবা সম্প্ৰতি ॥ ২২২৯ ।
 সংসাৰক তৰিবাৰ যাৰ আছে মন ।
 প্ৰথমে কৰোক সাধু সেৱাক যতন ॥
 গুৰু-সেৱাতেসে পাই ভুকুতি-মুকুতি ।
 অশ্লথা নপাৱে কৈলো শাস্ত্ৰৰ যুগুতি ॥ ২২৩০ ।
 শঙ্কৰৰ শ্ৰৌটি বাণী শুনি মাধৱৰ ।
 গুচিল সংশয় যত আছিল মনৰ ॥ ২২৩১ ।
 কৃতাজ্জলি কৰি আসনৰ উঠিলন্ত ।
 গুৰু মানি শঙ্কৰত শৰণ লৈলন্ত ॥ ২২৩২ ।
 দৈত্যাৰিয়ে বামচৰণৰ ওপৰঞ্চি হুই এক কথা কৈছে :
 “মাধৱে শাস্ত্ৰক দেখাই প্ৰবৃত্তি কহন্ত ।
 নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্কৰে খণ্ডন্ত ॥

প্ৰভাতৰ পৰা তিনি পৰ বেলি গৈল ।
 দুইহস্তৰো কথা সাজ তথাপি নভৈল ॥ ২৬৩ ।
 দুইৰো কথা দুয়ো খণ্ডিবাক নপাবন্তু ।
 অনন্তৰে শ্লোকেক শঙ্কৰে পঢ়িলন্তু ॥
 “যথা তৰোমূল নিষেচনেন
 তৃপ্যতি তৎসুকো ভূজোপশাখাঃ ।
 প্ৰাণোপহাৰাশ্চ যথেষ্টিয়াণাং
 তথাচ সৰ্বাৰ্চন মুচ্যতেভ্যঃ ॥”
 এহি শ্লোক পায়ী দেৱ মাধৱে মনত ।
 নিশ্চয় কৰিয়া এড়িলেক পূজা যত ॥
 মনে গুৰু মানি তেতিক্ষণ উঠিলন্তু ।
 শঙ্কৰদেৱক নমস্কাৰ কৰিলন্তু ॥ ২৬৫ ।
 বোলন্তু শঙ্কৰদেৱে যাইবন্তু জ্ঞানিলোঁ ।
 মাধৱে বোলন্তু গুৰু তোমাক মানিলোঁ ॥
 গুনি দেৱ শঙ্কৰ ভৈলন্তু হৰিষিত ।
 আনন্দে শ্লোকৰ অৰ্থ লাগিলা কহিত ॥ ২৬৬ ।
 বৃক্ষৰ মূলত যেন দিলে আনি জল ।
 হোৱয় তৃপ্তি ডাল-পাত পুষ্প-ফল ॥
 ডালে-পাতে সিধে যদি মূলত নেদয় ।
 যাক দেই তাহাৰো তৃপ্তি নাহিকয় ॥ ২৬৭ ।
 ক্ষুধাতুৰজনে যদি অন্নক ভুঞ্জয় ।
 হোৱয় তৃপ্তি তাৰ যত ইন্দ্ৰিয় ॥
 ভোজন নকৰি পিন্ধে নানান ভূষণ ।
 মুহিকে তৃপ্তি তাৰ যত ইন্দ্ৰিয় ॥ ২৬৮ ।
 সেহিমতে অচ্যুতক যিজন পূজয় ।
 সৱে দেৱগণে তাৰ তৃপ্তি হোৱয় ॥

কৃষ্ণক হুপূজি যিটো পূজে দেৱগণ ।

একো দেৱ তাত নাহিকন্তু তুষ্ট মন ॥ ২৬৯ ।

সাত কঠিখন দেৱ শঙ্কৰক দিলা ।

শঙ্কৰদেৱক শুক মাধৱে মানিলা ॥” ২৭১ ।

ইয়াত কোনো লুক-ঢাক কথা নাই ; গতিকে শঙ্কৰদেৱৰ বচিত পুথিৰ মতৰ লগতে ইয়াকো প্ৰামাণ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

শঙ্কৰ-মাধৱৰ সোণত সূৰুগাৰ দৰে এই মিলন ঘটিছিল সেই বাৰৰ ছুৰ্গা পূজাৰ মাথোন অলপ দিনৰ আগতে ; গতিকে, অনুমান কৰিব পাৰি, মাধৱদেৱে বলিৰ ছাগলিৰ বাহিৰে আন সকলো যো-জা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । শঙ্কৰদেৱক সেৱা জনাই তেতিয়াই বামদাসৰ সৈতে উলটি যোৱা প্ৰসঙ্গত বামচৰণে লিখিছে—

“নমস্কাৰ কৰি ছয়ো গৃহক গৈলন্তু ॥

কথা-মাতে যান্তু পথে হৰষিত মন ।

মাধৱে বুলিলা বামদাসক বচন ॥ ২২৩৪ ।

পূৰ্ব হন্তে শুনো শঙ্কৰৰ কথা যত ।

তথাপিভো কিঞ্চিতেকো নধৰোঁ মনত ॥

তুমি বৰ আমাক কৰিলা উপকাৰ ।

একেই কুটুম্ব আৰু সুহৃদ আমাৰ ॥ ২২৩৫ ।

মহা ভাগ্য আসি মোৰ ভৈল উপসন ।

শঙ্কৰদেৱৰ আসি দেখিলোঁ চৰণ ॥ ২২৩৬ ।

এহি কথা-মাতে ছয়োজনে গৃহ পাইলা ।

আসিল অষ্টমী তিথি মাধৱে জানিলা ॥” ২২৩৭ ।

এতিয়া মাধৱদেৱে আগতে ছুৰ্গা পূজাৰ বাবে যোগাৰ কৰা উপচাৰ কৰিলে তাক সাৱধানে মন কৰিবলগীয়া :

“দীপ ধূপ তাম্বুল চন্দন উপহাৰ ।

কৰিলা মাধৱে আনো নৈবেদ্য সম্ভাৰ ॥

আপুনি কোদাল ধৰি পথ চাঞ্চলিস্ত ।
 অদন্তৰে বামবাম গুৰু আসিলস্ত ॥ ২২৩৮ ।
 পন্থে মাধৱক পাঠি বুলিলা বচন ।
 বেলি ভৈল এভো তুমি নকৰিয়ো স্নান ॥
 মাধৱে বোলন্ত গুৰু শুন। মোৰ বাক ।
 নৈবেদ্য উছৰ্গি সৱে দিলন্ত কৃষ্ণক ॥ ২২৩৯ ।
 অৰ্দ্ধেক নৈবেদ্য লৈয়া অৰ্দ্ধেক ধৈলন্ত ।
 অৰ্দ্ধেক নৈবেদ্য লৈয়া তেখনে গৈলন্ত ॥
 বসিছা শঙ্কৰ তান ধৈলন্ত আগত ।
 নমস্কাৰ কৰিলন্ত পড়ি চৰণত ॥
 শঙ্কৰে বুলিলা পাছে চাহি মাধৱক ।
 আজি কেনে আনিলাহা দেৱী নৈবেদ্যক ॥ ২২৪১ ।
 মাধৱে বোলন্ত দেৱী নৈবেদ্য নোহয় ।
 কৃষ্ণক উছৰ্গি দিলা গুৰু কৃপাময় ॥ ২২৪২ ।
 শুনিয়া শঙ্কৰে মাধৱক প্ৰশংসিলা ।...
 আপুনি ভূঞ্জিবোঁ মঞি কৃষ্ণ-প্ৰসাদক ॥ ২২৪৩ ।
 আন ভক্ত সমস্তক শঙ্কৰে মাতিলা ।
 বামবায় আদি কবি সৱাকৈ বুলিলা ॥ ২২৪৪ ।
 মাধৱে নিশ্চয় মন বুদ্ধি কৰিলন্ত ।
 কৃষ্ণত একান্তভাৱে শৰণ লৈলন্ত ॥” ২২৪৫ ।

অকল দেৱী-পূজা-ত্যাগেই নহয়, তাৰ লগে লগেই মাধৱদেৱে
 জোৰণৰ কথাত ত্যাগ কৰি গুৰু-সেৱা আৰম্ভ কৰিলে :

“যেহি দিনা শঙ্কৰদেৱক লাগ পাইলা ।
 সেই দিনা হস্তে মন নিশ্চয় কৰিলা ॥...
 কি কৰিয়া জুৰণৰ কথাক এৰিবোঁ । ২৩৪৮ ।
 প্ৰতি ভাটি বেলা দেৱ মাধৱ যাৱন্ত ।
 শঙ্কৰৰ পাৱে পৰি প্ৰণাম কৰন্ত ॥” ২৩৬৩ ।

ইহাতে, মাধবদেবক লগ পোরাব পৰা শঙ্করদেবৰ জীৱনবো এটি নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হল ; জোঁৱায়েক হৰি ভূঞাক শিবোমণি ভূঞাৰ বিষয়-বাব চলাবলৈ এবিদি দিনে-বাতিয়ে ধৰ্ম-চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰিলে :

“মাধবদেবক লাগ যেহি দিন হস্তে পাইল,
শঙ্কৰে এবিলা আন কৰ্ম ।

আন নাহি ৰাত্ৰি-দিনে কৃষ্ণৰ কথাত বিনে
মাধবৰ চৰি যায় মৰ্ম ॥ ২৩৮৭ ।

কৃষ্ণ যেন মতে উদ্ধৱত ভক্তি
কহিল যিটো বহন্ত ।

মাধবদেবৰ প্ৰেম-ভকতিত
ভৈলন্ত শঙ্কৰ বশ্য ॥” ২৩৯৬ ।

ধৰ্ম, সাহিত্য, সমাজ, সদৌ ক্ষেত্ৰত শঙ্কৰ-মাধবৰ মিলন সোণত সূৰগাব দৰেই জ্বিলিকি আছে । ভক্ত-চৰিত্ৰকাৰে ছুইবো শেষ বিদায়ৰ চিত্ৰ এনেদৰে আঁকিছে :

“অনন্তৰে শঙ্কৰে গণককুছি পাইলা ।

মাধবদেবৰ যাই গৃহত বহিলা ॥

মাধৱে বসাইয়া পখালিলন্ত ভৰি ।

ভকতসৱক থান দিলন্ত সাদৰি ॥ ৩৮৩২ ।

শঙ্কৰে বুলিলা পাছে মাধৱক চাই ।

ভুঞ্জিবো ভোমাৰ হাতে অন্ন ৰাজ্জা যাই ॥ ৩৮৩৩ ।

হেন শুনি মাধৱে কবন্ত অসন্তোষ । ৩৮৩৪ ।

তমু পাত্ৰে ভাত দিবে মোৰ যোগ্য নাই ।

অধমৰ হাতে বোলা কোনে অন্ন খায় ॥ ৩৮৩৭ ।

মাধৱে বোলন্ত অৱশেষ অন্ন দিয়ো । ৩৮৪০ ।

হেন শুনি গুৰু দিলা অৱশেষ অন্ন ।

মাধৱে আনন্দ মনে কৰিলা ভোজন ॥

মাধৱৰ অন্ন পাছে শঙ্কৰে খুজিলা ।
 তাহাৰ পাতৰ অন্ন আপুনি ভুজিলা ॥ ৩৩৪১ ।
 শঙ্কৰে বোলন্ত আৰ কিছু দোষ নাই ।
 ভিন্ন ভাব নাই তুমি আমি একে কায় ॥ ৩৩৪২ ।
 অনন্তৰে পাৰিলন্ত শয্যা শয়নৰ ।
 মাধৱক হাতে ধৰি নিলন্ত শঙ্কৰ ॥
 ছয়োজনে যাই পাছে শয্যাতে বসিলা ।
 মাধৱ দেৱতা গুৰু পাৱক যান্তিলা ॥ ৩৩৪৫ ।
 মহা প্ৰেমে ভৈলা ছয়ো একোহি শৰীৰ ।...
 শঙ্কৰৰ গাৱে মাধৱ গৈলা লীন ॥ ৩৩৪৭ ।
 হেন শুনি ভক্তসৱে জিজ্ঞাসিয়া চাইলা ।
 শঙ্কৰদেৱক মাত্ৰ শয্যাতে দেখিলা ॥ ৩৩৪৮ ।

ওঠব

শৰদ্ধদেৱৰ ভাগৱত-পাণ্ডিত্য

বাৰ বছৰীয়া তীৰ্থ-ভ্ৰমণ সমাপনৰ পাছৰ সৰ্বপ্ৰধান ঘটনা মাধৱ-
দেৱৰ লগত মিলন ; কিন্তু আধুনিক বিবোধীবিলাকে বিকৃত অৰ্থৰ
সহায়ক বুজি গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ আগৰ এটি সামান্য ঘটনাত । গতিকে
পোনতে তাৰেই মুকলি বিচাৰ কৰা হওক :

“তিৰুটি দেশৰ এক বিপ্ৰবৰ
ভাগৱত গ্ৰন্থ লৈল।

জগন্নাথ আগে পঢ়িবাক বজ্জ
ক্ষেত্ৰক লাগি আসিলা ॥

জগন্নাথে তাক স্বপ্নত বুলিলা
শুনিয়েক বিপ্ৰবৰ।

উদয় ৰাজ্যত বৰদোৱা গ্ৰামে
আছন্ত শঙ্কৰ বৰ ॥ ২১৫৮।

তান আগে গৈয়া পঢ়িয়েক ইটো
মহাগ্ৰন্থ ভাগৱত।

তাহান আমাৰ নাহিকে অন্তৰ
কৈলো ইটো স্বৰূপত ॥

চেতন লভিয়া গুণন্ত মনত
দেখিয়া স্বপ্ন বিশেষ।

উদয় ৰাজ্যত যাইবে জগন্নাথে
কৰিলা মোক আদেশ ॥ ২১৫৯।

জগন্নাথ আজ্ঞা শিৰোগত কৰি
দ্বিজবৰ লড়িলন্ত।

যাত্ৰীৰ লগত পৰম হৰিষে
 কামৰূপে আসিলন্তু ॥ ২১৬০ ।
 অনুক্ৰমে সৰে দেশক এড়ায়া
 ৰাজ্য পাইলা আসামৰ ।
 তেহুৱনি বন্ধে বৰদোৱা গ্ৰাম
 পাঠিলা পাছে শঙ্কৰৰ ॥ ২১৬১ ।
 মনত বোলন্তু এহেন্তে শঙ্কৰ
 দৰশন ভৈলোঁ আসি ।
 মহা ভাগ্যোদয় মিলিল আমাৰ,
 দূৰে গৈলা পাপৰাশি ॥ ২১৬২ ।
 ছুই মাস পূৰ্ণ ভৈলেক পথত,
 আসিলোঁহো ৰঙ্গ মনে ।
 মহা ভাগ্য মোৰ মিলিল তোমাক
 দেখিলোঁ আসি নয়নে ॥
 তযু দৰশনে পাপ দূৰ ভৈল,
 আনন্দ কৰে হৃদয় ।
 এতেক বোলন্তু প্ৰেম উপজিল,
 নয়নে নীৰ সবয় ॥” ২১৭০ ।

বামচৰণৰ এই বৃত্তান্তৰ লগত দৈত্যাবিৰ সংক্ষিপ্ত কথাও মিলে :

ভাগৱত শাস্ত্ৰ লৈয়া এক বিপ্ৰজনে ।
 জগন্নাথ ক্ষেত্ৰ গৈলা পঢ়িবাক মনে ॥ ৮২ ।
 স্বপনত জগন্নাথে বুলিলো বচন । ৮৩ ।
 শুনা দ্বিজৰাজ তুমি কামৰূপে যাযো ।
 শঙ্কৰক ভাগৱত শাস্ত্ৰক শুনাযো ॥
 শঙ্কৰে শুনিলে মই শুনা হেন জানা ।
 শঙ্কৰকে মোকে তুমি এক কৰি মানা ॥ ৮৪ ।

ভূষণৰ এই প্ৰসঙ্গৰ প্ৰায়খিনি পদ ৰামচৰণৰ লগত একে ; ৰামানন্দত বিশেষ নাই। সি যি হওক, তাৰ পাছত :

“ব্ৰাহ্মণৰ কাৰুণ্যক শুনিয়ো শঙ্কৰ।
 মনত হৰিষে পাছে দিলন্ত উত্তৰ ॥ ২১৮৪।
 শঙ্কৰ বদতি শুনা বিপ্ৰ মহাশয়।
 জগন্নাথ দয়া মোক সম্পূৰ্ণে আছয় ॥ ২১৭৫।
 কালি আৰম্ভিবা মহা গ্ৰন্থ ভাগৱত।
 গীত-পদ কৰি মই আছোঁহো পূৰ্বত ॥
 তাত কৰি অৰ্থ কিবা বিলক্ষণ হয়।
 শুনিবাক মোৰ মহা আনন্দ আছয় ॥ ২১৭৬।
 এহি কহি মোনে পাছে বহিলা শঙ্কৰ।
 পৰম হৰিষ মন ভৈলা ব্ৰাহ্মণৰ ॥
 এত হস্তে ভক্তসৱ আসিয়া মিলিলা।
 নেৱ-গৃহে পশি মহা নাট আৰম্ভিলা ॥ ২১৭৭।
 যিসৱ অৰ্থক কহে গীতা-ভাগৱতে।
 সৱ অৰ্থ ব্যক্ত ছয়া আছয় গীততে ॥
 হাতে তাল ধৰি গীত গায়নে গাৱয়।
 শঙ্কৰৰ গীত শুনি ছইলা বিস্ময় ॥
 অনন্তৰে নাম ধৰিলন্ত ভক্তগণে।
 অমৃত বৰিষে যেন ব্ৰাহ্মণৰ মনে ॥
 কীৰ্ত্তন কৰয় পাসী ঘোষাক গাৱয়।
 ওঝা পদ ৰোলে যেন অমৃত সিঞ্চয় ॥” ২১৭৯।

বাইবোলত কোৱাৰ দৰে যিবিলাকে “দেখিও নেদেখে, শুনিও
 নুশুনে, আক নুবুজে” সেইবিলাকৰ বাবে নহয়, কিন্তু তেনে দোষ
 নথকা সকলক কবৰ আৱশ্যক নাই যে উনৈশ বছৰত চিহ্নযাত্ৰা অঙ্ক
 আৰু উদ্ধৱ-সম্বাদ পদ কৰোঁতা, আৰু তাৰ পাছতো ওপৰত কোৱা দৰে

ভাগৱতৰ “গীত-পদ কৰি মই আছোঁহো পূৰ্বত” বোলোঁতা, আৰু
কথাত নহয় কামত, সেই গীত-পদ সেই বায়ুণক শুনাই মুগ্ধ কৰোঁতা
শঙ্কৰদেৱে তেতিয়ালৈকে ভাগৱত শাস্ত্ৰ নোপোৱাকৈ বা নেদেখাকৈ
নাছিল। ৰামচৰণৰ পদতে পুনৰপি তাৰ প্ৰমাণ পোৱা হয় :

“প্ৰথম শঙ্কৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্য্যন্ত।

পঢ়িলন্ত বিপ্ৰে ব্যাখ্যা কৰি ভাগৱত ॥ ২১৮১।

পৰম হৰিষ মনে পঢ়ে ৰিশ্ৰবৰ।

দোষণ সিদ্ধান্ত দেন্ত আপুনি শঙ্কৰ ॥” ২১৮২।

সদ্ বুদ্ধি থকা কোনো লোকক দুনাই বুজাব নালাগিব যে আগতে
কোনো কালে ভাগৱত নেদেখা হলে বায়ুণে পঢ়াৰ লগে লগে
ভাগৱত-পাঠৰ “দোষণ সিদ্ধান্ত” দিয়াৰ কেতিয়াও নোৱাৰিলেহেতেন।
আগতে কোৱা হৈছে এই প্ৰমাণ উল্লেখ-কৰোঁতা অশ্ব একমাত্ৰ
লেখক দৈত্যাবিৰ ডাল-জোৰা দিয়া কথাই ৰামচৰণৰ কথা অপ্ৰমাণ
কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ পিতাক ৰামচৰণৰ গুৰুচৰিত চুৰি নোপোৱাৰ
কাৰণ যিয়েই হওক, তেওঁৰ কথা অশ্ব প্ৰমাণ বিনে যে গ্ৰহণ কৰিব
নোৱাৰি তাৰ কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ পদতেই আছে :

“এহি কথা বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দতো

পুছিলোঁ আমি প্ৰৱন্ধে।

গোবিন্দ আতই বঙ্‌মনে বুলি-

লন্ত লিখা পদবন্ধে ॥ ১৭০২।

যিমান জানন্ত তেহেঁ কহিলন্ত,

আনতো যিবা শুনিল।

ৰামচৰণত শুনিলোঁ যি মত

সৱাকো আমি লিখিল ॥ ১৭০৪।

নানান প্ৰকাৰে ইসৰ কথাৰ

চৰ্চ্ছন্ত নানা ভকতে।

এতেকৰ মত

নপাৰি লিখিত

যেমন জানয় যিটে ॥ ১৭০৬ ।

নাহিকে আৰিস

মুখৰ কথাক

কহন্তো তেখনে লড়ে । ১৭০৭ ।

অকল দৈত্যাৰিৰ কথাত ভিৰ দিব নোৱৰাৰ এটা স্পষ্ট সতৰ্ক বাণী এই : জগদীশ মিশ্ৰক লগ পোৱাৰ পাছত ভাগৱত গ্ৰন্থ বিচাৰ কৰি শঙ্কৰদেৱে ভক্তি-গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা, আৰু পোনতে কীৰ্ত্তনৰ ছন্দ বচনা কৰা বুলি উমানতে ৯৫-৯৭ পদত কৈ তাৰ লগতে লিখিলে—

“শঙ্কৰো পলাই গৈলা লোকৰ লগত ।

কীৰ্ত্তন-ঘোষা পুথিখন ৰহিল দ্ৰবত ॥

তাক নিবে লাগি একেধৰে আসিলন্ত ।

আসামে বেটিল যোৱে ঘৰ পশিলন্ত ॥ ৯৯ ।

যেন জগদীশে ভাগৱত পঢ়াৰ লগে লগেই ততাতৈয়াকৈ “কীৰ্ত্তন-ঘোষা” লিখা শেষ হৈ গল, আৰু তাৰ বহুত কালৰ পাছতহে “সাত কঠিখান দেৱ শঙ্কৰক দিয়া । শঙ্কৰদেৱক শুক মাধৱে মানিয়া ॥” (২৭১ পদ) : গতিকে দৈত্যাৰিৰ এই বৃত্তান্তৰ সকলো কথা নিৰ্ভৰযোগ্য নিশ্চয় নহয় ।

শঙ্কৰদেৱৰ আধুনিক বিৰোধীবিলাকে ৰামচৰণ প্ৰভৃতিৰ এই সকলো জল্জল-পট্‌পট্‌ প্ৰমাণলৈ আওকাণ কৰি তেওঁলোকৰ কাল্পনিক মত এনেদৰে বচনা কৰে যেন শঙ্কৰদেৱ কববাত কেতিয়াবা কোনোবা বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীৰ বা তেওঁৰ কোনোবা শিষ্যৰ শিষ্য আছিল গতিকে জগদীশ মিশ্ৰই সেই কাল্পনিক লোকজনৰ ভাবী স্বৰূপেহে ভাগৱতখন আনি শঙ্কৰদেৱক দিছিল ! এই দুটো ভ্ৰান্ত মন্ত দূৰীকৰণৰ বাবেই আমি আকৌ বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীক খেদি ধৰিব লগা হ'ল বাস্তৱতে অনাৱশ্যক সন্দেহ ।

দ্বিতীয়বাৰ দ্বেষ-ভ্ৰমগত কেনেকৈ এজন সন্ন্যাসী শঙ্কৰদেৱৰ অসুৰূপ

হয় আৰু তেওঁ নিজৰ আগ-গুৰি বৰ্ণোৱা প্ৰসঙ্গতহে গুৰুজনাই
কেনেকৈ বিষ্ণুপুৰীৰ নাম আৰু কাহিনী প্ৰথম শুনৈ বামচৰণে তাৰ
বিতং বিৱৰণ দিছে :

“এহি বুলি মৌন ছয়া সন্ন্যাসী বহিল ।
পুনৰপি ছনাই আৰো শঙ্কৰে বুলিল ॥ ৩৩৮৮ ।
কোন গ্ৰামে থাকোঁতা কাহাৰ তুমি শিষ্য ।
বৈষ্ণৱ চবিত্ৰ ইটো নহিলা বহন্ত্য ॥
হেন শুনি সন্ন্যাসী হৰিয় বৰ ভৈলা ।
আশোনাৰ কথা শঙ্কৰৰ আগে কৈলা ॥ ৩৩৮৯ ।
আছিলন্ত সন্ন্যাসী মহন্ত অনুপাম ।
কৃষ্ণৰ সেৱক তেন্তে বিষ্ণুপুৰী নাম ॥
তান শিষ্য আছে ব্ৰহ্মানন্দ অতিশয় ।
তাহান সেৱক আমি জানিবা নিশ্চয় ॥ ৩৩৯০ ।
হেন শুনি শঙ্কৰে বুলিলা পুত্ৰ কথা ।
বিষ্ণুপুৰী নাম তান ভৈল কিক তথা ॥
অনন্তৰে বুলিলা সন্ন্যাসী মহামতি ।
অল্প কৰি কহোঁ কিছু কথাক সম্প্ৰতি ॥ ৩৩৯১ ।
এড়িলন্ত ভাৰ্য্যা নৱগুণ পূৰি থাই ।
সন্ন্যাস ধৰ্মক তেহোঁ ধৰিলন্ত যাই ॥
তাতে পাছে এহিমতে কতো দিন আছে ।
শুনিয়েক বাপ যেন কথা ভৈল পাছে ॥ ৩৩৯২ ।
একদিন বহিলন্ত গজাব তীৰত ।
এক জনী স্ত্ৰী তথা কাপোৰ ধোৱন্ত ॥
হলফল কৰে তন গাৱে বস্ত্ৰ নাই ।
বিষ্ণুপুৰী দেখি তেৰ কবি আছে চাই ॥ ৩৩৯৩ ।
যৌৱন শৰীৰ ভাইৰ গোব বৰ্ণ গাৱ ।
সন্ন্যাসীৰ দেখি উপজিল প্ৰেম-ভাৱ ॥

মনত বোলন্তু আরে কৰোঁ কোন কৰ্ম ।
 পৰ-দ্রৌক আলাপিলে ভ্রষ্ট ভইবে ধৰ্ম ॥ ৩৩৯৪ ।
 কৰিলন্তু থিৰ মনে বিমৰসি চাই ।
 বোলে আপোনাৰ শ্লীক আলাপিবোঁ যাই ॥
 এহি বুলি বিপ্ৰবৰ চলি গৈলা ঘৰে ।
 আপোনাৰ গৃহ যাই পাইলা অস্তৰে ॥ ৩৩৯৫ ।
 শৃঙ্গাব মুখক তেৱে ভাৰ্য্যাক খুজিল ।
 ব্ৰাহ্মণী শুনিয়া কৃষ্ণ বিষ্ণুক স্মৰিল ॥
 নৱগুণ পুৰি খাই সন্ন্যাসী ভৈলাচা ।
 ধৰ্ম-ভ্রষ্ট কৰি কেনে অশ্রায় কৰাঁচা ॥ ৩৩৯৬ ।
 হোৱে নোহে মোৰ কথা মনে চাৱা গুণি ।
 কৰাঁ মন থিৰ তুমি সজ্জন আপুনি ॥
 এহি বুলি আনি দিলা পানী-দিয়া ভাত ।
 দিলা তাম্বুলৰ চোৰা তাৰ ওপৰত ॥ ৩৩৯৭ ।
 ভাৰ্য্যাব বিতণ্ডা হেন দেখি মহামানী ।
 আপোনাক গৰিহি গৈলন্তু মনে জানি ।
 হেন কদৰ্থনা দেখি লাগিল বিকাৰ ।
 অগ্নি-ঝাস কৰোঁ বুলি মনে কৈলা সাৰ । ৩৩৯৮ ।
 ই কথা শুনিলে লোকে গৰিহা কৰিবে ।
 হাসিবেক লোকে হেন দুৰ্য্যশ ঘোষিবে ॥
 জীৱনত কৰি মোৰ মৰণেসে ভাল ।
 এহি বুলি অগনি জ্বালিলা তৎকাল ॥ ৩৩৯৯ ।
 জ্বাঙ্গ দিয়া অগণিত পৰিবাক গৈলা ।
 হেন দেখি হৰি সন্ন্যাসীৰ আগ ভৈলা ॥
 বোলে বিপ্ৰবৰ তুমি মৰা কি ক জানি ।
 নমৰিবি কহোঁ মই, শুনা মোৰ বাণী ॥ ৩৪০০ ।

দেহৰ বিকাৰ যত শোক-মোহচয় ।
 তিনিও লোকক ইটো জুড়িয়া আছয় ॥ ৩৪০১ ।
 গুনিয়োক বিপ্ৰবৰ কহৌ আৱে মই ।
 ভাগৱত শাস্ত্ৰক অভ্যাস কৰা তই ॥
 কৃষ্ণত ভকতি তোৰ হুইবেক প্ৰচুৰ ।
 কাম-ক্ৰোধ লোভ-মোহ সৱে হুইব দূৰ ॥ ৩৪০২ ।
 ভাগৱত শাস্ত্ৰ পাছে অভ্যাস কৰিলা ।
 এহি কথা কহিয়া সন্ন্যাসী চলি গৈলা ॥” ৩৪০৬ ।

আধুনিক বিবোধীবিলাকে বিচাৰি পাই অনা “শঙ্কৰদেৱ গুৰুৰ গুৰু”
 এই বিষ্ণুপুৰীয়েই !! কিন্তু তেওঁ যদি কেনেবাকৈ গুৰুৰূপে কটা যায়,
 তেন্তে বিকল্পে আকস্মিক ঘটনাৰ বাবে আচুতীয়াটো বখা সেই বিষ্ণু-
 পুৰীৰে শিষ্য ব্ৰহ্মানন্দ বা ‘তস্য শিষ্য’ (?) বামভট্টক সেই ঠাইত
 ঠিয় কৰায়; আৰু তাৰ বাবে শঙ্কৰদেৱে মাধৱদেৱক বিষ্ণুপুৰীৰ
 বত্কাৱলী ভাঙিবলৈ আদেশ দিয়া কথাই আকৌ তেওঁলোকৰ মূলধন ।
 এতিয়া আমি আকৌ তেওঁলোকক খেদি ধৰিব লগা হ’ল; আৰু
 এই প্ৰসঙ্গ কণ্ঠভূষণৰ কাহিনীত পোৱা হয় :

“কণ্ঠভূষণ নামে ব্ৰাহ্মণ আছিল।
 চাৰিখান কল্পক অহিতে পঢ়িলা ॥
 বেদান্ত শাস্ত্ৰক পঢ়িবাক ইচ্ছা কৰি।
 বাৰাণসী প্ৰদেশক গৈল যত্ন কৰি ॥ ১৪২৫ ।
 বামভট্ট নামে তৈত বিপ্ৰ একজন।
 পৰম বৈষ্ণৱ বেদান্তত সুশোভন ॥
 অনেক পণ্ডিত বিপ্ৰ পঢ়ে সেহি ঠাই।
 অতি আনন্দিত ভৈল বাৰাণসী পাই ॥ ১৪২৬ ।
 অনেক পঢ়ুৱা সেহি ধানত থাকয়।
 কণ্ঠভূষণক তাৰাসৱে নোছোৱয় ॥

কামকপী বিপ্র এতে মৎস্তক ভুঞ্জয় ।
 এহি বুলি ছুইলে স্নান তেন্ধণে কৰয় ॥ ১৪২৮ ।
 এক কথা শুনা ভাগৱতত আছয় ।
 নিমি-নৱ সিদ্ধৰ সম্বাদ যেন নয় ॥
 শঙ্কৰে তাহাৰ কৰিছন্ত পদচয় ।
 শুনন্তে লোকৰ বহু আনন্দ মিলয় ॥ ১৪৩১ ।
 আৱৰণ কৰিছন্ত প্ৰথম কালত ।
 কণ্ঠভূষণৰ পুথি আছিল লগত ॥
 বাত্ৰি অৱসানে তাক গাইবাক লাগিলা ।
 এক চিত্ত কৰি গুৰু শুনিয়া আছিল ॥ ১৪৩৩ ।
 প্ৰভাততে গুৰু ছাত্ৰশালক গৈলন্ত ।
 কণ্ঠভূষণেও উঠি তৈকে আসিলন্ত ॥
 বামভট্টে বুলিলন্ত কণ্ঠভূষণক ।
 কৈত পাইলা তুমি ভাগৱতৰ পদক ॥ ১৪৩৪ ।
 উত্তম পঠন আৰু কোনে বিৰচিলা ।
 কণ্ঠভূষণেও শুনি কহিবে লাগিলা ॥
 আমাৰ দেশত আছে নামত শঙ্কৰ ।
 পৰম মহন্ত অগ্ৰগণী বৈষ্ণৱৰ ॥ ১৪৩৫ ।
 তেস্তে কৰিছন্ত ভগৱতৰ পদক ।
 শুনি বামভট্ট গুৰু পাইলা আনন্দক ।
 পুনৰ্বাৰ গুৰু সম্বোধিয়া বুলিলন্ত !
 শুন! কণ্ঠভূষণ তুমি মহা ভাগৱত ॥ ১৪৩৬ ।
 যি দেশত মহা ভাগৱত প্ৰচাৰয় ।
 তাহাৰ সমান পুণ্য ভূমি নাহিকয় ॥
 কণ্ঠভূষণ তুমি কিসক আসিলা ।
 মহা ভাগৱত পঢ়ি কেনে নবহিলা ॥ ১৪৩৭ ।

তেজিয়া আসিলা ভাগৱত অমৃতক ।
 চৰ্ৱন কৰিবে লাগি বেদাস্ত কাষ্ঠক ॥
 মোহোৰ বচন কৰ্ণ পাতি শুনিয়োক ।
 পূনৰ্ৱাৰ শঙ্কৰৰ পাশক যায়োক ॥ ১৪৩৮ ।
 শঙ্কৰত জনাইবাহা মোৰ নমস্কাৰ ।
 কলিত বৈষ্ণৱ বিষ্ণু, সৰ্ব-শাস্ত্ৰ-সাৰ ॥ ১৪৩৯ ।
 এহি বুলি আনি বড়ারলী পুস্তকক ।
 সম্বোধি বুলিবে লৈলা কণ্ঠভূষণক ॥
 বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসী অমৃত ইটো কৃত ।
 বৈষ্ণৱজনৰ ইটো মহা মনোনীত ॥ ১৪৪০ ।
 এহি পুথিখনি দিবা শঙ্কৰ হাতত ।
 তাৰ পৰা প্ৰচাৰিবে সমস্ত ৰাজ্যত ॥
 কণ্ঠভূষণেও প্ৰণমিয়া পুস্তকক ।
 নবীন বস্ত্ৰত বান্ধি কৰি আদৰক ॥ ১৪৪১ ।
 সম্বোধন কৰি পাছে ছাত্ৰ-সমস্তক ।
 গুৰুত অমুজ্জা মানি লবিলা গৃহক ॥ ১৪৪২ ।
 কণ্ঠভূষণক পাছে শঙ্কৰে পুছিল।
 বেদাস্ত নপঢ়ি কেনে উলটি আসিলা ॥ ১৪৪৪ ।
 ৰেখি কণ্ঠভূষণৰ আনন্দ ভৈলন্ত ।
 বড়ারলী পুথিখান হাতত লৈলন্ত ॥
 পৰম গোৰৱে শঙ্কৰৰ হাতে দিলা ।
 ৰামভট্টৰ স্তুতি-নতি সমস্তে কহিলা ॥ ১৪৭৫ ।

ইমানৰ মূৰতো আধুনিক বিৰোধীবোৰে পাতে বিকল্পে ৰামভট্ট বা
 ব্ৰহ্মানন্দক শঙ্কৰদেৱৰ গুৰু, যেন সাতকাণ্ড ৰামায়ণত পণ্ডিত হৈ
 আহি সোধে বোলে সীতা ৰামৰ মাক নে ভনীয়েক ? সি যি হওক,
 সেই বিষ্ণুপুৰীৰ বড়ারলী পাই পোনতে শঙ্কৰদেৱে কেনে ব্যৱহাৰ
 কৰিছিল তাকো লক্ষ্য কৰিব লগীয়া । দৈত্যাবিৰ মতে :

“শুনিয়া শঙ্কৰদেৱে হেলা কবিলন্ত ।

সন্ন্যাসীৰ কৃত জ্ঞান কৰ্ম কহিলন্ত ॥ ৭০৫ ।

তান বাক এড়াইবাক শঙ্কৰে নপাই ।

লভিলা হৰিষ সিটো গ্ৰন্থখান চাই ॥” ৭০৬ ।

বামভট্টৰ ইমান ভক্তি আৰু তুতি-নতিৰ সঙ্কেত সন্ন্যাসীয়ে বচা
শাস্ত্ৰবুলি শঙ্কৰদেৱে পোনতে আওহেলা কৰা কথায়ো যে বিষ্ণুপুৰী
প্ৰভৃতিত শঙ্কৰদেৱৰ গুৰু অনুসন্ধানৰ পৰা কিছুমান জীৱক বিবত
কৰিব নোৱাৰে, ইয়াতকৈ আচৰিত কি ?

উদ্দেশ্য

শঙ্কৰদেৱৰ আগতীয়া গ্ৰন্থসমূহ

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰথম ৰচনা “চিহ্নযাত্ৰা” অঙ্কৰ নিদৰ্শন পাবলৈ নাই ;
বামচৰণৰ বৰ্ণনাৰ পৰা তাৰ বিষয়-বস্তুৰ আভাস পোৱা হয় :

“বৈকুণ্ঠ নগৰ পটত লেখিয়া

অঙ্ক কৰিলন্ত তাৰ ॥ ১৪৬১ ।

ধেমালিৰ ঘোষা প্ৰথমে লিখিয়া,

দ্বিতীয়ে শ্লোক ৰচিলা ।

সূত্ৰ ভটিমাক গীতক কৰিয়া

চিহ্নসৱ বিভাগিলা ॥

যাৰ যেন থান যিমত লক্ষণ

কল্পতক উপবন ।

সৰোবৰচয় অধিক শোভয়

অনন্ত শয্যা শোভন ॥ ১৪৬২ ।

লক্ষ্মী সৰস্বতী চৌদ্ধ পাৰিষদ

গীততে সৱকে দিলা ।

সাত বৈকুণ্ঠৰ সাত গোটা নট

সৱাকো তাতে নিৰ্মিলা ॥

গীত নাট সূত্ৰ সমন্তে কৰিয়া

যেৱে সাজ কৰিলন্ত ।

ভূঞা সৱে বভা- ঘৰ সাজি তেৱে

শঙ্কৰত জনাইলন্ত ॥” ১৪৬৩ ।

দ্বিতীয় ৰচনা “উদ্ধৱ সন্বাদ” মহেশ্বৰ কন্দলী প্ৰত্নত্বিক শৰণ লগাবৰ
“চিহ্নযাত্ৰা” ভাৱনাৰ পিছৰাতি লিখা ; “কীৰ্ত্তন” পুৰিষ বৰ্ত্তমান “গোপী-

উদ্ধর সম্বাদ” বচনাই সেই পুঁথি যদি হয়, তেন্তে তাত ভক্তি-প্রাধাত্ত
মন কৰিবলগীয়া। “চিহ্নযাত্রা”ই চকু-কাণ উভয়ৰ বাবে বৈকুণ্ঠ
বচিলে আৰু “উদ্ধর সম্বাদে” ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ কাহিনীৰে সেই
বৈকুণ্ঠৰ উপবাধিকাৰী ভক্তসৱৰ মাহাত্ম্য উত্তমৰূপে প্ৰকাশ কৰিলে :

“উদ্ধরে গোপীৰ দেখিয়া ভার ।
বিস্ময় হয় শিহৰাইল গাৱ ॥
নন্দৰ ত্ৰজে যত গোপীজাক ।
শিবে বন্দো তান পদধূলাক ॥ ১২৫৫ ।
ৰাত্ৰি দিনে গাৱে হৰি-চৰিত্ৰ ।
তিনিও লোকক কৰে পৱিত্ৰ ॥ ১২৫৬ ।
আলাস ত্যাজিয়া ভজিয়া হৰি ।
সমস্ত নৰে ডাকি বোলা হৰি ॥” ১২৬৩ ।

ইয়াৰ পাছৰ কেবছৰত শঙ্করদেৱে কি বচিছিল সঠিক কোৱা টান ;
কিন্তু প্ৰথম তীৰ্থ-ভ্ৰমণত বদৰিকাশ্ৰমত গুৰুজনে এই বৰগীতটি
বচিছিল বুলি প্ৰসিদ্ধি আছে :

“ঐং । মন মেৰি বাম-চৰণহি লাগু :
তই দেখ না অমৃত আগু ॥
মন, আয়ু ক্ষণে ক্ষণে টুটে ।
দেখ, প্ৰাণ কোন দিনে ছুটে ॥
মন, কাল অজগৰে গিলে ।
জান, তিলেক মৰণ মিলে ॥
মন, নিশ্চয় পতন কায়া ।
তই, বাম ভজ ত্যজি মায়া ॥
বে মন, ই সৱ বিষয় ধাক্কা ।
কেন, দেখি নেদেখস আন্ধা ॥

মন, সুখে পৰ কৈছে নিন্দ ।
 ভই, চিন্তে চিন্ত গোবিন্দ ॥
 মন, জানিয়া শঙ্কৰ কহে ।
 দেখ, বাম বিনে গতি নহে ॥”

দৈত্যাবিৰ “প্ৰথমতে কবিলন্ত কীৰ্ত্তনৰ ছন্দ” কথা অৱশ্যে অনিৰ্দিষ্ট । “কীৰ্ত্তন”ৰ “কংস-বধ” আদি কোনো কোনো ছোৱা যে গুৰুজনৰ অন্ততঃ বৰদোৱাত থকা সময়ৰ বচনা তাক নুই কৰা কঠিন ; কিন্তু “পাৰশুৰ্মদন” আদি যে ধুঞাহাটত থকা সময়ৰ আগৰ বচনা নহয় তাৰ নানান প্ৰমাণ আছে । গতিকে “কীৰ্ত্তন” পুথি এক আৰু মূল শাস্ত্ৰ বুলি ধৰি তাৰ আলোচনা একেলগে পাছতহে কৰা সমীচীন । “হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান” আৰু “ভকতি-প্ৰদীপ” গুৰুজনা ধুঞাহাটত থকা সময়ত বা তাৰ আগতেও বচা সম্ভৱপৰ ; কিয়নো এই দুই শাস্ত্ৰই শঙ্কৰদেৱ যথাক্ৰমে পাটবাউসী আৰু চূণপৰাত থকা অৱস্থাৰ আগতে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল বুলি কথিত আছে । আভ্যন্তৰীণ প্ৰমাণ আদিৰ পৰা “ভকতি-প্ৰদীপ”তকৈ “হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান” আগতে ৰচিত হৈ গুৰুজনাৰ ‘ধৰ্মৰ চাৰি খুটি’ মাৰি সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰচলিত হোৱা বুলি জানিব পাৰি ।—

“মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ কথাতে প্ৰধান ।
 পয়াৰে ৰচিবোঁ হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান ॥ ২ ।
 বিষ্ণু-বৈষ্ণৱৰ কথা দুয়ো সমতুল ।
 শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনে কৰে পাপৰ নিমূল ॥
 চাণ্ডাল পৰ্য্যন্ত কৰে সৱাকো পৱিত্ৰ ।
 জানি নিবস্তবে গুনা বৈষ্ণৱ চৰিত্ৰ ॥” ৪ ।

সুভাৰ্য্যা শৈব্য আৰু সুপুত্ৰ ৰোহিতাশ্বক লৈ মহানুষ্ঠী হৰিশ্চন্দ্ৰ বজাই যন্ত্ৰ পাতিলে । কিন্তু বশিষ্ঠই যেতিয়া সৰ্ব-সিদ্ধিদাতা গণেশৰ পূজাৰে যন্ত্ৰ আবন্তিব খুজিলে, তেতিয়া লাগিল কলি ।

“প্ৰথমে বোলন্ত পূজিয়োক গণপতি ।
 বজায়ে বোলন্ত গুৰু কমন যুগুতি ॥
 পৰম পুৰুষ হৰি তাক এৰি আগে ।
 কিবা গুণে গণেশক পূজিবাক লাগে ॥ ২৫ ।
 জগতৰ নাথ সংসাবৰ আদি মূল ।
 বিষ্ণুক পূজিবোঁ প্ৰথমতে দিয়া ফুল ॥
 বিষ্ণুত অৰ্পিবোঁ যত পূজা যজ্ঞ দান ।
 বিষ্ণু ব্যতিবেকে দেৱ নজানোহোঁ আন ॥ ২৬ ।
 হৰি তুষ্ট ভৈলে তুষ্ট হোৱে চৰাচৰ ।
 হেন বিষ্ণু এৰি পূজিবোঁহো লক্ষ্যদৰ ॥ ২৭ ।
 বশিষ্ঠ বদতি শুনা নৃপতি প্ৰধান ।
 গণেশক কিসক কৰাঁহা এতমান ॥
 নৃপতি বোলন্ত গুৰু নুবুলিবোঁ মোক ।
 মাধৱক আৰাধিলে যেই লাগে হোক ॥ ২৮ ।
 বিদ্বিৰ শঙ্কায়ো নুপূজিবোঁ হৰীকেশ ।
 ওকণিক ভয়ে কোনে মুণ্ডি আছে কেশ ॥ ২৯ ।
 বশিষ্ঠ লৈলন্ত আনো ঋষিত সন্মতি ।
 গণেশক এড়ি পূজিলন্ত লক্ষ্মীপতি ॥” ৩০ ।

বাহ্যিক প্ৰমাণৰ অভাৱ হলেও আভ্যন্তৰীণ প্ৰমাণৰ পৰা আখ্যান-
 মূলক “কল্পিগীহৰণ কাব্য” “হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান” বচাব সময়ৰে বুলি
 ধৰিব পাৰি, যদিও ইখনত সিখনৰ দৰে কোনো প্ৰতিপাদ্য বিষয় নাই ।

“কৃষ্ণ পদ-পঙ্কজ-যুগল মনে ধৰি ।

গুৰুৰ চৰণ মনে নমস্কাৰ কৰি ॥

হৰিবংশ কথা কবি শঙ্কৰে সম্প্ৰতি ।

কল্পিগীহৰণ পদ-বন্ধে নিগদতি ॥ ৪ ।

একে হৰিবংশ কথা অমৃত সাক্ষাৎ ।

আবো ভাগৱত কথা মিশ্ৰ দিলোঁ ভাত ॥

হুয়ো কথা পদবন্ধে কৰিছোঁ মিলাই ।

যেন মধু মিশ্ৰ হুন্ধে অতি স্বাদ পায় ॥” ৫ ।

“ইয়াৰ শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনে সাক্ষাতে সাধয় পৰম গতি” বুলি লেখকে এই
“পাতক-তাৰণ কল্পনীগ্ৰহণ” কাহিনী শেষ কৰিছে ।

“ভকতি-প্ৰদীপ শাস্ত্ৰ মহন্তৰ গতি ।” “গকড় পুৰাণ কৃষ্ণ-অৰ্জুন
সম্বাদ ।” হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ দৰেই ইয়াতো :

“যত দেৱঋষি ৰাজঋষি ব্ৰহ্মঋষি ।

ভৈলন্ত একত্ৰ সেহি সভাত হৰিষি ॥ ১০ ।

যন্ত্ৰে দানে ব্ৰতে মোক্ষ কাহাৰো যুগুতি ।

কেহোঁ বোলে মহাজ্ঞান যোগত মুকুতি ॥

কেহোঁ বোলে সাধে গতি এই ৰাজসূয় ।

অগ্নিৰা নাৰদে বুলিলন্ত কিছু হই ॥ ১১ ।

জ্ঞান কৰ্ম যোগক কৰন্তো মহা কষ্ট ।

অগ্নি ছিত্ৰে কৰে তাক তেতিয়কণে ভট্ট ॥

ৰাজসূয় কৰি যেনে ব্ৰহ্মলোকে চৰে ।

পুণ্য ক্ষয় ভৈলে হুনাই সংসাৰত পৰে ॥ ১২ ।

বধে ব্ৰহ্ম-লোকত আচৰি তপ-যোগ ।

নাহি একো স্মৃৎ ইন্দ্ৰিয়ৰ মাত্ৰ ভোগ ॥

মায়াময় দেৱ-ধৰ্ম সমস্তে বিনাশী ।

আতো মোক্ষ আছে শুনি উঠে মোৰ হাসি” ॥ ১৩ ।

এই প্ৰসঙ্গত অৰ্জুনৰ সন্দেহ-উদয় হোৱাত কৃষ্ণই অগ্নিৰা আৰু নাৰদৰ
মত সমৰ্থন কৰি নানা কথা বুজাই এই বুলি সামৰণি মাৰে :

“বোলন্ত কেশৱে শুনা উত্তৰ ইহাৰ ।

হৌক নৰ যতাপি পৰম দুৰাচাৰ ॥

মোক মাত ভজয় হুপূজি দেৱ আন ।

তথাপি পৰম সাধু সেই মোৰ প্ৰাণ ॥ ৩৪ ।

নবাধয় দাবে তাক তেজিয়ো সংশয় ।
 সত্যে সত্যে দিবোঁ মোক্ষ সখি ধনঞ্জয় ॥
 অনাচার কবি অপবাধ মোব মুহি ।
 আন দেব পূজে যিটো সেই মোব জোহী ॥ ৩৫ ।
 মহা মোক্ষ দাতা মোত পবে নাহি কেব ।
 তথাপিভো ত্যজি মোক পূজে আন দেব ॥
 যিটো মহা ম্লেচ্ছ খায় কুকুবক মাৰি ।
 তাতো কবি অপরিহ্র সিটো অহঙ্কাৰী ॥ ৩৬ ।
 দেখি বুব দিব লাগে নাই আন চিত্র ।
 চাণ্ডালবো অস্পৃশ্য সেহিসে অপরিহ্র ॥
 মই নিজ পিতৃক কবিলে অপমান ।
 ব্রহ্মাওতো নাই পাপ তাহার সমান ॥” ৩৭ ।

এইবোবৰ অলপ পাছৰ কালত ভাগৱতৰ বিভিন্ন স্বৰূপ ওপৰত ভেজা
 দি লিখা অষ্টাশ্ল ঐশ্বৰ ভিতৰত “নৱ সিদ্ধ কথা ইটো একাদশ স্বৰূপ”
 বিবিধ ভক্তি-তত্ত্ব-পূৰ্ণ । “হৰিশ্চন্দ্ৰ” আৰু “ভকতি-প্ৰদীপ”ৰ দৰে ইও
 নিমিষ বাজস্যয় সম্পৰ্কীয় আলোচনা :

“কোন ভাগৱত ধৰ্ম, ভক্ত বুলি কাক ।
 কোন মায়া, কোন বা উপায়ে তৰে তাক ॥ ৪০ ।
 কোন বুলি ব্ৰহ্ম কৰ্ম, যোগ কাৰ নাম ।
 অৱতৰি কেশৱে কবন্ত কোন কাম ॥
 কোন যুগধৰ্ম, অভক্তৰ কোন গতি ।
 এহি নৱ গোট প্ৰশ্ন পুছিলা নৃপতি ॥” ৪১ ।

নৱ সিদ্ধই এই নৱ প্ৰশ্নৰ বিশদ সমিধান প্ৰতি-প্ৰতিকৈ দিলে, তাৰ
 সাৰাংশ :

“কৃষ্ণ-পদ সেৱাতেসে হৰে সৱ দুখ ।
 তাহাকে বোলয় ৰাজা অত্যন্তিক সুখ ॥ ৪৫ ।

পৰম ভকতে যাক নিতে কৰে বতি ।
 সেহি ভাগৱতী ধৰ্ম জানিবা নূপতি ॥ ৪৭ ।
 আন ধৰ্মে মন্ত্ৰে-তন্ত্ৰে বহু ছিদ্ৰ হয় ।
 ভাগৱত ধৰ্মে নাহি সিসৱ সংশয় ॥ ৪৮ ।
 ইটো হৰি-নাম ধৰ্ম মহা গুহ্যতম ।
 ইহাত বিশ্বাস যাৰ সেহি নবোত্তম ॥
 ভজে মাধৱক নাম অৰি সৰ্বক্ষণ ।
 এক বাবে সিজে তাৰ তিনি প্ৰয়োজন ॥ ৭২ ।
 প্ৰথমে ওপজে প্ৰেম-লক্ষণা ভকতি ।
 গৃহ-শৰীৰত পাছে মিলে বিৰকতি ॥
 প্ৰেমৰ আশ্পদ কৃষ্ণ-মূৰ্ত্তি কুৰ্ত্তি হয় ।
 এক কালে মিলে আহি সম্পদ ত্ৰিতয় ॥ ৭৩ ।
 ওপজে পৰম প্ৰেম একান্ত ভজনে ।
 মিলে মহা তুষ্টি যেন প্ৰচুৰ ভোজনে ॥ ৭৫ ।
 বেদ-শিবোৰে কহে ইহাক সম্প্ৰতি ।
 কৈলোঁ ভাগৱত ধৰ্ম তোমাত নূপতি ॥ ৭৭ ।
 ঈশ্বৰত দেখে যিটো সমস্ত প্ৰাণীক ।
 প্ৰাণী সমস্তক দেখে ঈশ্বৰ মূৰ্ত্তিক ॥
 সমস্ত ঐশ্বৰ্য্য ব্যাপি আছে জগতত ।
 হেন যিটো দেখে সিটো মহা ভাগৱত ॥ ৮০ ।
 একান্তে কৰয় প্ৰেম যিটে ঈশ্বৰত ।
 সতত আচৰে হৰি ভকতসৱত ॥
 অস্তক ককণা ক্ষমা কৰে বিপক্ষত ।
 সেহিজন জানিবা মধ্যম ভাগৱত ॥ ৮১ ।
 নুগুণে ভক্তক মাগু নকৰে প্ৰাণীক ।
 একে প্ৰতিমাত মাত্ৰ অবচে হৰিক ॥

সেহিজন জানিবাহাঁ প্রাকৃত ভকত ।
 আকৃ হৈয়াছে তেহোঁ ভক্তিৰ পথত ॥ ৮২ ।
 স্থূল দেহ ভগ্ন হৈলে যত জীৱবাশি ।
 পুনৰপি লীন হোৱে প্রকৃতিত আসি ॥ ১১৭ ।
 যিটো ব্রহ্মা মাধৱৰ ভকতি-বিহীন ।
 তেহোঁ হোৱে আসি পুহু প্রকৃতিত লীন ॥
 ব্রহ্মাৰো মুকুতি নাই নভৈলে ভকতি ।
 সামান্যৰ কিবা কথা কহিবোঁ নূপতি ॥ ১১৮ ।
 যেন কাষ্ঠ দহিলে অগনি নৰহয় ।
 সেহি মতে হোৱে সৱে প্রকৃতিত লয় ॥ ১১৯ ।
 ব্রহ্মা আদি কৰি কীট-পতঙ্গ পৰ্যাস্ত ।
 মায়ায়ে সৱাৰো হেতু সৃষ্টি স্থিতি অন্ত ॥ ১২৪ ।
 যতেক জগৎ দেখা মায়াৰ নিৰ্মাণ ।
 চিনাইলোঁ মায়াৰ ৰাজ্য দেখা বিদ্যমান ॥ ১২৫ ।
 মায়াৰ তাৰণ নিমি শুনিয়ো সম্প্রতি ।
 উপজাইবে প্রথমে সৱাতো বিৰক্তি ॥ ১৩১ ।
 দুখ দূৰে যাইবে সুখ হৈবে বুলি মনে ।
 কৰ্মক আৰাধে কোন মহা মূঢ়জনে ॥
 দুখকেসে মিলারে সুখ নাহিকে কিঞ্চিৎ ।
 দেখিবে কৰ্মৰ ফল হেন বিপৰীত ॥ ১৩২ ।
 যদি বোলা ধন হস্তে ধৰ্ম ওপজয় ।
 সেহি ধন হস্তে স্বৰ্গ সুখক পাৱয় ॥
 শুনিয়ো স্বৰ্গত আছে যত যত সুখ ।
 সমস্তে বিনাশী সদা পাৱে মাত্ৰ দুখ ॥ ১৩৪ ।
 অৱশ্যে ব্রহ্মাৰো সুখ মাট ১
 সামান্যৰ কোন লেখা শুনা নিমি ৰায় ॥ ১৩৬ ।

ভুঞ্জিবো বিশিষ্ট ভোগ লভিয়া স্বৰ্গক ।
 হেনয় কামনা কৰি অৰ্চে ঈশ্বৰক ॥
 বাঢ়ে শ্ৰীতি শুনিয়া বেদৰ ফল শ্ৰুতি ।
 পাছে সেহি কৰ্মে তাৰ সাধিবে যুকতি ॥ ২১২ ।
 যেন পিতৃ শিশুক লাক লোভ দিয়য় ।
 তাক পাইবোঁ বুলি শিশু ঔষধ পিয়য় ॥ ২১৩ ।
 পাছে বেদে বোলে এৰাঁ ইশ্বৰ কামনা ।
 নিষ্কামে কৰিবোঁ এক কৃষ্ণত অৰ্পণা ॥
 সেহি কৰ্মে কৰায় বিষয়ত বিৰকতি ।
 উপজাইবে মাধৱত পৰম ভকতি ॥ ২১৪ ।

অন্ধবোৰত আৰু ভাগৱত-ভাঙনিৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন উপদেশবোৰ
 বিভিন্ন প্ৰসঙ্গত আলোচনা কৰা হ'ব। সম্প্ৰতি “বৃহৎ অজ্ঞামিল
 উপাখ্যান” আৰু “অনাদি পাতন”ত গুৰুজনাই নিজ মতৰ প্ৰতিষ্ঠা
 কি দৰে কৰিছে যথাক্ৰমে তাৰ আলোচনা কৰা হওক।

কুৰি

শঙ্কৰদেৱৰ শেষতীয়া বচনা

অজামিল উপাখ্যান ভাগৱতৰ এক তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ কাহিনী। গুৰু-জনাই “কীৰ্ত্তন”ৰ ৪২টি পদত ইয়াৰ চমু বিৱৰণ দি “বৃহৎ অজামিল উপাখ্যান”ৰ ৩৭৫ পদত তাৰ ব্যাখ্যা দিছে। ইয়াৰ মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয় হল :

“হৰিৰ কীৰ্ত্তনে মহা পাতকক

যি মতে কৰে নিৰ্য্যাণ।

জ্ঞান প্ৰায়শ্চিত্তে পৱিত্ৰ কৰিবে

নোৱাৰে তাৰ সমান ॥

যিটো পাতকৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰে,

ছনাই তাতে মন মজে।

চিন্তৰ শোধন হৰিৰ কীৰ্ত্তন

পাপৰ আলু উভঞ্জে ॥” ১৮৫ (কীৰ্ত্তন)।

পৰীক্ষিত বজাৰ প্ৰশ্ন : সকলো জাতিৰ বাবে উত্তম প্ৰায়শ্চিত্ত কি ; আৰু তাৰ উত্তৰত গুৰু মুনিৰ এই অজামিল উপাখ্যান কথন।—

“যেন ধুৱাইলেক হাতী ছনাই লৱে কুটা-মাটি,

শৰীৰত বান্ধে আতি মল।

কেহো বেলা এৰে পাপ, কেহো বেলা কৰে তাক,

প্ৰায়শ্চিত্ত এতেকে বিফল ॥ ৫৫।

অজ্ঞানী যতোক

প্ৰায়শ্চিত্ত কৰে

শাস্ত্ৰৰ সন্মত চাই।

পাপকেসে শোষে

বীজ মুগুচয়,

ওপজে পাপ ছনাই ॥ ৫৭।

গৱে মাত্ৰ এক কৃষ্ণত শৰণ
 আন দেৱে নাই ৰতি ।
 তপ ধৰ্ম সৱে এবিধ কৃষ্ণত
 কেৱলে কৰি ভকতি ॥ ৫৮ ।
 একবাৰ মাত্ৰ কৃষ্ণ চৰণত
 কৰাইলে মন নিবেশ ।
 এতেকে সকল ভৈল প্ৰায়শ্চিত্ত
 গুচিল পাপ নিশেষ ॥ ৬২ ।
 পৰম জ্ঞানত কৰ্মত কৰিয়া
 ভকতিসে শ্ৰেষ্ঠ আতি ।
 ভকতি কৰিলে পৰম পৱিত্ৰ
 হোৱে মহা অস্ত্য জ্ঞাতি ॥” ৬৩ । (বু: অ: উ:)

ইয়াৰ চূড়ান্ত প্ৰমাণ কনৌজপুৰৰ পতিত বামুণ অজ্ঞামিলৰ উপাখ্যান ।
 “কীৰ্ত্তন”ৰ চমু কাহিনীৰ পৰা প্ৰস্তাৱটো মুকলি কৰা হওক :

“হৰিৰ নামৰ শুনিয়ো মহিমা
 সাৱধান কৰি চিন্ত ।
 অজ্ঞামিল নামে আছিল ব্ৰাহ্মণ
 বেষ্ঠাত ভৈল পতিত ॥
 বিপ্ৰৰ ঔৰসে বেষ্ঠাৰ গৰ্ভত
 দশ পুত্ৰ জাত ভৈল ।
 অতি দয়াতৰে কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ
 নাৰায়ণ নাম থৈল ॥ ১৭৫ ।
 জাতি কুল ক্ৰিয়া সমস্তে ত্যজিল,
 মিলিল কৰ্ম বিপাক ।
 যত মহাপাপ সমস্তে সিজিল
 পোষন্তে পুত্ৰ ভাৰ্য্যাক ॥

অনেক অধর্ম কবস্ত্রে বিপ্রব
আয়ু ভৈল সমাপত ।

ভয়ঙ্কর তিনি গোটা যমদূত
আগে ভৈলা উপগত ॥ ১৭৬ ।

ব্রাহ্মণক ধরি জীর বাজ কবি
বান্ধিলেক হাত তুলি ।

ভয়ে অজামিল পুত্রক ডাকিল
আইস নাবাগ্ন বুলি ॥ ১৭৭ ।

মবস্ত্রে বিপ্রব মুখত শুনিয়া
হরিব কীর্তন বাণী ।

প্রভু নাম লরে বুলি খেদি আইল
বিষ্ণু-দূত চাৰি প্রাণী ॥” ১৭৮ ।

ইয়াত কোরা হৈছে, পাপী অজামিলে পুতেককহে মাতিছিল, বিষ্ণুক
মতা নাই ; কিন্তু ঘটনাক্রমে বিষ্ণুর নামেই পুতেকর নাম হোৱাত
সেই নাম উচ্চারণ কৰা বাবেই,

“কোটি জনমব যত মহাপাপ
তাৰ প্রায়শ্চিত্ত ভৈল ॥ ১৮৩ ।

হৰি-নামে সর পাতক দহয়,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বোলে ।

যেন হতাশনে শুকান কাষ্ঠক
অতি অশ্রয়াসে পোলে ॥

প্রমাদত থাকি যিটো হৰি বোলে
সিয়ো সর ছুখ তবে ।

যেন মহৌষধি নজানি ভুঞ্জিলে
তাৰো গৰ্ভ-বোগ হবে ॥” ১৮৭ ।

স্বাভাবিকৰূপে নাম-ধর্ম সাম্প্রতিকভাৱে স্বীকাৰ কৰি আমাৰ এতিয়া

বিচাৰ্য্য হল, (১) অনিচ্ছাত বা অজ্ঞানতাত (যেনেকৈ অজ্ঞামিলে
পুতেকক মাঠোতে ঘটনাক্ৰমে বিষ্ণুৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা হ'ল)
ঈশ্বৰৰ নাম ললেও অন্ততঃ এই জন্মৰ সকলো পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত হব
পাবে নে ? (২) যদি পাবে, তেন্তে “মৰিবাব বেলা” যেনে তেনে বা
লোকে সোৱবাই দিয়া মতে হৰি-নাম লবৰ হুঃসাহস কৰিলে তেনে
কৰিব পাৰিনে ? (৩) যদি এনে হুঃসাহসৰ দ্বাৰা এক নিমিষত
(“কোটি জন্মৰ” কথা এবিও) এই জন্মৰ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ
এশব ভিতৰত দহ জনবো পকে সম্ভৱ হয়, তেন্তে তাক নিষিদ্ধ পথ
ভুলিও পাৰি নে ? ইত্যাদি। যদি এই শেষৰ প্ৰশ্নৰ সমিধান
স্বীকৃতিমূলক হয় তেন্তে ধৰ্ম-জীৱন যাপন অনৰ্থক। যি হওক, এই
বিচাৰ ইয়াৰ পাছলৈ ৰাখি বঃ অঃ উপাখ্যান যমদূত আৰু বিষ্ণুদূতৰ
বাদ-বিসম্বাদ কি কথাৰ ওপৰত হৈছে তাকে আগতে চোৱা হওক।
যমদূত কৈছে :

“জানা জগতৰ যত মহা পুণ্য

সৱাবো বেদে প্ৰমাণ। ১১৬।

বেদে বিহে যাক তাকে বুলি ধৰ্ম,

যজ্ঞ তপ জপ যাগ।

বেদৰ নিষিদ্ধ যত কৰ্ম মানে,

জানা সেহি মহা পাপ ॥

বেদৰ বিহিত যিজন আচৰে

সেহি জন পুণ্যৱন্ত।

বেদ-নিষিদ্ধক কৰে যিটো নৰ

সেহিতো পাপী অত্যন্ত ॥ ১১৭।

চাৰিও জাতিৰ যেন ধৰ্ম তাক,

বেদেমে দি আছে সীমা।

দেখিও নেদেখে প্ৰধান ধৰ্মৰ

বেদৰ গুনা মহিমা ॥

যিটো নাৰায়ণ পৰম ঈশ্বৰ

পুৰুষ মহা মহন্ত ।

ব্রহ্মাদিকো যিটো ব্রহ্মন্ত পালন্ত

প্রলয়ন্ত সংহাবন্ত ॥ ১১৮ ॥

তাহান প্রথম নিশ্বাসত আসি

উপজে আপুনি বেদ ।

এতেকে পৰম প্রমাণ বেদেমে

দিয়া যত পৰিচ্ছেদ ॥

বেদে যিবা কহে জানিবা সকলে

কৃষ্ণবেমে আশ্রা বাণী ।

তাক ভঙ্গ কৰে যিটো মহাপাপী

তাক দণ্ড কৰোঁ আমি ॥” ১১৯ ॥

বিষ্ণু-দূতে এইবোৰ বিষয়ৰ যথোচিত সমিধান দিছে :

“ডাকিয়া বোলন্ত শুন যমৰ কিস্কৰ ।

পৰম বহন্ত ধৰ্ম নজান বেদৰ ॥ ১৩৫ ॥

যতেক কহিলি মানে ধৰ্ম মায়াময় ।

মহাপুণা কোন তাক নজান নিশ্চয় ॥ ১৩৬ ॥

শুনা সারথানে হেবা ইহাৰ উত্তৰ ।

জান-নজানস কিছু মহিমা নামৰ ॥ ১৪১ ॥

তোবাসৰে ধৰিলা বিপ্রৰ ধাতু যায় ।

নাৰায়ণ নাম উচ্চাৰিলে অনিচ্ছায় ॥

এতেকে কৰিলে বিপ্ৰে ইটো যথোচিত ।

কোটি জনমৰ পাতকৰ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৪২ ॥

মোক্ষকো পাইবেক ছয়া কৰ্মতো মুকুত ।

ইটো অদভূত নেদেখিবা যমদূত ॥

হৰি হেন বাম নাম লৈলে একবার ।

মোক্ষকো যাইবাক সি ভৈল কাচ-পাৰ ॥ ১৪৩ ॥

হেন বা বুলিবা নাম কৰ্মৰেমে অজ ।
 উচ্চাবিলে কৰ্মকেসে কৰয় সুসাজ ॥
 স্বভক্তে সাধিবে গতি কিমতে লোকৰ ।
 ইটো শঙ্কা নকৰিবা যমৰ কিঙ্কৰ ॥ ১৪৪ ।
 ত্ৰব্যো সমে কৰে যেন জলক ভোজন ।
 স্নানে পান কেৱলে সিজয় প্ৰয়োজন ॥
 সেহি মতে হৰে পাপ নাশে কৰ্ম-সজ ।
 কেৱলে স্মৰন্তে পলায় পাতক বীৰজ ॥ ১৪৫ ।
 নাহি চিন্ত অনিশ্চাতো যিটো বোলে হৰি ।
 তথাপিভো পলায় পাপ কল্পে থৰথৰি ॥
 যেন ক্ষুদ্ৰ মৃগে নাদ শুনিলে সিংহৰ ।
 জীৱ বাখি হৱে তাৰ তেখনে আঁতৰ ॥ ১৪৬ ।
 নাৰায়ণ নাম বুলিলেক ইটো পাপী ।
 ভৈল প্ৰায়শ্চিত্ত সৱে পাপৰ তথাপি ॥
 এক নামে কৰে মহা প্ৰলয় পাপৰ ।
 ইটো দ্বিজে উচ্চাবিলে চাবিও অক্ষৰ ॥ ১৪৭ ।
 তপ জপ তীৰ্থ ত্ৰত যন্ত যত দান ।
 লক্ষ কোটি ভাগে নোহে নামৰ সমান ॥ ১৪৮ ।
 ব্ৰহ্ম-বধ সুবা-পান অগম্যাগমন ।
 মহাপাপ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সূৰ্য্য হৰণ ॥ ১৫০ ।
 আনো আনো জগতৰ যত পাপগণ ।
 সৱাবো নিষ্কৃতি হৰি-নামৰ কীৰ্ত্তন ॥ ১৫১ ।
 নাম লৈলে মাধৱে নেবন্ত তাৰ কাষ ।
 যেন দেখু স্নেহত বৎসৰ নেবে পাশ ॥ ১৫২ ।

তাব পাহত যমদূতৰ বেদৰ মহিমা-কীৰ্ত্তন শুক কৰি বিমুদূতে উত্তৰ দিছে :

“নাম-ধৰ্ম হেনসে কৃষ্ণক কৰে বন্ত ।

নামৰ মহিমা ইটো বেদৰ বহন্ত ॥

ঋষিগণে বিহি আছে প্রায়শ্চিত্ত যত ।
 যাগ-যোগ যজ্ঞ-জপ-তপ তীর্থ ত্রত ॥ ১৫৩ ।
 কবিবে নপাবে সরে সিমতে শুদ্ধিক ।
 হবি নামে কবে যেন পরিত্র বুদ্ধিক ॥
 যদি কোটি শত বার কবে প্রায়শ্চিত্ত ।
 তথাপিতো পাপব পথত পবে নিত ॥ ১৫৪ ।
 মনব মলক কর্মে চাইতে গুনপাবে ।
 হবিব নামেসে পাপ সমূলে উভাবে ॥
 আন ধর্ম কর্ম মানে সকলো বিবোধ ।
 হোরে হবিগুণেসে কীর্তনে চিত্ত শুধ ॥ ১৫৫ ।
 তপ জপ তীর্থ বেদ বিধিব কিঙ্কর ।
 নামব কীর্তন ইটো বিধিব ঈশ্বর ॥ ১৫৮ ।
 নাহি কাল নিয়ম নামত একো বিধি ।
 যেই সেই মতে লৈলে নামে কবে সিদ্ধি ॥ ১৫৯ ।
 পুত্র নাম ধরি যদি উপহাস্য কবি ।
 উচ্চবে হেলাত যদি বাম কৃষ্ণ হবি ॥ ১৬০ ।
 তথাপি মহন্ত তাব পাপ ভৈলা ক্ষয় ।
 নকবিবি যমদূত ইহাত সংশয় ॥ ১৬১ ।
 উচ্চাবিলে হবি-নাম ষিটো একবার ।
 এড়িয়া সমস্তে পলায় পাতক তাহার ॥ ১৬২ ।
 হবিব নামত নাই সিসর নিয়ম ।
 সমস্ত পাপব নাম কালান্তক যম ॥
 শবীৰব মাত্র প্রায়শ্চিত্তে পাপ হবে ।
 নামব কীর্তনে পাপ সমূলে উভাবে ॥ ১৬৪ ।
 নাথাকে পাপব বীৰ্য্য শুদ্ধ হোরে চিত্ত ।
 পুনৰপি পাতক নোপজে কদাচিত ॥

বৃজিবি নামৰ ইটো হেনসে আশয় ।
 পূৰ্বাপৰে কৰি আছে যত পাপচয় ॥ ১৬৫ ।
 সিসৱ পাতক একতিলে হোৱে নাশ ।
 বাবেক কৰিলে মাত্ৰ নামক অভ্যাস ॥
 যেন চিৰকাল আছে ঘোৰ অন্ধকাৰ ।
 নষ্ট হোৱে প্ৰদীপ জ্বলিলে একবাৰ ॥ ১৬৬ ।
 নলজ্বে পাতকে হুনি নামৰ প্ৰভাৱে ।
 নতু অন্ধকাৰে জিনে দীপ থাকে যাৱে ॥
 তেৱেসে বাসনা গুচে চিত্ত হোৱে শুদ্ধি ।
 সিহেতু সদায় শ্ৰবে যাৰ আছে বুদ্ধি ॥” ১৬৭ ।
 এতিয়া অজামিল শৰ্মাৰ চৰিত্ৰ কঁহিয়াই চোৱা হওক :
 জ্ঞাতিত ব্ৰাহ্মণ সিটো কামত চাণ্ডাল ।
 পুত্ৰ ভাৰ্য্যা পোষন্তে অনেক গৈল কাল ॥
 ভৈল অষ্টাধিক আশী বৎসৰ প্ৰমাণ ।
 বৃদ্ধ বয়সতো তাৰ মূপজিল জ্ঞান ॥ ৭৭ ।
 আৰ এক কৰ্ম কৰিবাক সংখ্যা নাই ।
 কনিষ্ঠ পুত্ৰক মাত্ৰ থাকে গুমালাই ॥
 প্ৰাণতো অধিক সিটো পুত্ৰ নাৰায়ণ ।
 মিলে সুখ গুনি তাৰ মধুৰ বচন ॥ ৭৮ ।
 তাতে মন নিমজিল দ্বিজৰ সদায় ।
 পৰম কোতুকে তাৰ লীলা থাকে চাই ॥
 ধুৱাই-ধুৱাই মহা স্নেহে নিতে তাক ।
 আইস নাৰায়ণ বুলি ৰায় দিলে ডাক ॥ ৭৯ ।
 উঠ নাৰায়ণ হেন বৈস নাৰায়ণ ।
 ভুজ নাৰায়ণ বুলি ডাকে সৰ্বক্ষণ ॥
 প্ৰাণ পলি আছে সেই কনিষ্ঠ পুত্ৰত ।
 নাৰায়ণ বিনে নাই বচন মুখত ॥ ৮০ ।

শয়নতো থাকে মন পুত্রত সমূলি ।

সপোনতো ডাকে সিটো নাৰায়ণ বুলি ॥

ক্ষণে ক্ষণে মন তাৰ তনয়ত পৰে ।

সপোনে-সচিতে নাৰায়ণ নাম নেৰে ॥” ৮১ ।

ইয়াক বৈষ্ণৱ বা ধৰ্মমূলক প্ৰসঙ্গ বুলি এখন্তেকৰ বাবে হলেও যদি আমি পাহৰি যাওঁ, আৰু যদি সেই কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম নাৰায়ণ নহৈ নদাই বা এনে কিবা বুলিও ভাবি লওঁ, তেতিয়া আমি স্বভৱভাৱে ওপৰত পদকেই কাকি পঢ়িলে তাৰ প্ৰথম শাৰীয়ে আমাৰ অন্তৰত স্বভাৱতে আঘাত দিব সেই পিতা আৰু সেই পতিৰ প্ৰতি নিৰ্মম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি । যি পিতৃয়ে আঠ ওপৰ আশী বছৰ কাল অকপটভাৱে লৰা-ভিকতা পুহিও এতিয়া মুমলীয়া শিশুৰ লগত এক-প্ৰাণ হৈ সংসাৰৰ ছশ্চিন্তা পাহৰি দিন-ৰাতি মাস-বছৰ কটাই দিব পাৰে তেওঁৰ অন্তৰ শিশুৰ দৰে স্বৰ্গীয় নহয় বুলি কোনে কব ? ইয়াতকৈ পৱিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰ কি হ'ব পাৰে ?

“যীশুৱে এটি শিশু মানুহবিলাকৰ মাজলৈ আনি কলে, মই দঢ়াই কৈছোঁ তোমালোক যেতিয়ালৈকে এই শিশুটিৰ-নিচিনা হ'ব নোৱাৰা, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে বৈকুণ্ঠতো ঠাই নাপাব। আৰু যেয়ে মোৰ নামত এনে এটি শিশুক গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁ মোকেইহে গ্ৰহণ কৰিব।” (মেথু, ১৮:২-৫) ।

এতিয়া সেই কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাৰায়ণ নামকৰণলৈ মন কৰোঁ । “কীৰ্ত্তন”ত লিখিছে, “অতি দয়াতৰে কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম থৈল।” (১৭৫) । “জাতিত ব্ৰাহ্মণ সিটো কামত চাণ্ডাল”, “অনেক অধৰ্ম কৰন্তে বিপ্ৰৰ আনু ভৈল সমাপত” ; তেনে মহাপাপীয়ে কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ আন নাম দিবলৈ পৃথিবীত ঠাই নাপাই “নাৰায়ণ” নামকে বা “অতি দয়াতৰে” দিবলৈ পালে কেনেকৈ ? ইয়াক নিশ্চয় “ঘটনাক্ৰমে” বা “দৈবক্ৰমে” বুলিব নোৱাৰি ।

সংসাৰত আৰু জীৱনত পাপ নকৰা কোন আছে ? অজ্ঞামিলেও সেইদৰেই পাপ কৰিছিল বেষ্ঠাত পতিত হৈ ; সমাজত ভেদে অজ্ঞামিলৰ আকাল নাই : কিন্তু সেই সকলোৱেই তেনে বেষ্ঠাক উদ্ধাৰ কৰি পত্নী পাতি লোৱা নাই, আৰু ডাইব জাৰা দশ পুত্ৰৰ বাপেকি হৈ “পোষন্তে পুত্ৰ-ভাৰ্য্যাক” “অষ্টাধিক আশী” বছৰ কটোৱা নাই। গতিকে ব্যাসৰ ভাগৱতৰ এই অজ্ঞামিল এলা-পেচা “পতিত” নাছিল নিশ্চয়। শঙ্কৰদেৱৰ এই লিখা আৰু দেখা পদ আৰু আখৰৰ মাজত নিলিখা আৰু নেদেখা পদ আৰু আখৰ কিবা আছে ; তাক অলপ যত্নেৰে আৰু সাৱধানে পঢ়িলে আমি ইয়াকে পাওঁ :—

ব্ৰাহ্মণ অজ্ঞামিলৰ জীৱনৰ গড়াত পাপৰ ওখ গছ গজিছিল সঁচা, কিন্তু তাৰ তলেদি চিৰ্-চিৰ্ কৈ পুণ্যসলিলা অক্ষ-নদী বৈ আছিল ; সেই নৈৰ তলশূতিয়ে কোনেও, আন নালাগে অজ্ঞামিলে নিজেও, নজনা কৈ সেই পাপ-বৃক্ষৰ শকত শিৰাও মনে মনে খানি আছিল। ইহাতে, একালৰ বেষ্ঠা হলেও এতিয়া অজ্ঞামিলৰ কাৰ্য্যতঃ ধৰ্মপত্নীৰ সৈতে পৱিত্ৰ গাহ’স্থ্য জীৱন যাপনৰ ফলত সেই পাপ-বৃক্ষে কোনেও মন নকৰাতে পুণ্যৰ ফল ফলিছিল। কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ প্ৰতি অন্ত্যস্ত প্ৰীতিৰ হেতুকে পৃথিৱী চ’লাথ কৰি বিচাৰি অতি হেপাহেৰে, কিয়, অজ্ঞামিলে নিজে নজনা কৈও হব পাৰে, তাৰ নাম থলে “নাৰায়ণ” : “নাৰায়ণত”কৈ সোৱাদ নাম “প্ৰাণতো অধিক সিটো পুত্ৰ”ৰ বাবে অজ্ঞামিলে বিচাৰি নাপালে, ইয়াৰ তাৎপৰ্য্য এয়ে : কোনেও, আন নালাগে অজ্ঞামিলে নিজেও, নজনা কৈ অজ্ঞামিলক কৃষ্ণ-প্ৰাহে ধৰিছিল আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ “অতি দয়াতৰে” নামকৰণ কৰাত আগতে ডেউৰ অস্তৰ নাম-মাহাত্ম্যই মখি পেলাইছিল। শেষ যুহুৰ্ত্ততো “কৃষ্ণ বৰ্ণ কায়, দেখি ধাতু যায়”—ভেনেকুৱা “ভয়ঙ্কৰ তিনি গোটা বমনুত, আগে ভৈল উপগত” দেখি সিহঁতৰ পৰা বন্ধা কৰিবলৈ বব লৰা বা ডিকতাক নামাতি “আইস নাৰায়ণ” বুলি কনিষ্ঠ পুত্ৰক মাতিবৰ হেতু সেয়ে ; অজ্ঞামিলৰ নিজৰ অজ্ঞাতে হলেও কনিষ্ঠ পুত্ৰ নাৰায়ণৰ

পবিত্র প্রীতির যমুনাত সেই পবন পিতা নাবায়ণৰ ঐকান্তিক ভক্তির
গঙ্গা মিলি মুক্তির প্রয়াগ বচনা কবিছিল। শিশু কৃষ্ণৰ উকথলত
লাগি অৰ্জুন গছ ভাগি চিন-চাব নোহোৱা হৈ কুৰুৰৰ ছই পুত্ৰই
মুক্তি পোৱাৰ দৰে, অজামিলৰ জীৱনৰ গড়াত বাহিৰে লহপহকৈ
বঢ়া সেই পাপৰ গছ তাৰ আলুৱে সৈতে ততালিকে আপুনি উভাৰি
পৰিল। পোনতে অমৃততাপৰ পবিত্র পানীৰে পাপ ধুই নললে তাৰ
ওপৰত নাম-মাহাত্ম্যই ক্ৰিয়া কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে নিশ্চয়।

॥ যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ ॥

• তৃতীয় পুৰি •

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম-নীতি

বিষয়-সূচী

। এটৈশ ।	। ছাবিশ ।
শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ বিচাৰ-পদ্ধতি	ভক্তিৰ বিৰোধী আৰু অবিৰোধী কৰ্ম
। বাইশ ।	। সাতাইশ ।
অষ্টময়ৰ ব্যাখ্যাৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতা	নাম-ধৰ্মৰ প্ৰয়োগ অপ্ৰয়োগ বিচাৰ
। তেইশ ।	। আঠাইশ ।
গুৰু-চৰিতৰ পোহৰত ধৰ্মৰ বিচাৰ	ভক্তি-ধৰ্মৰ আচাৰৰ শুভাশুভতা
। চৌবিশ ।	। উনজিংশ ।
গুৰু-চৰিতৰ পোহৰত মূৰ্ত্তি-বিচাৰ	দৈনন্দিন ভক্তি-ব্যৱহাৰৰ বিচাৰ
। পঁচিশ ।	। জিংশ ।
শঙ্কৰদেৱৰ একশৰণ নীতিৰ স্বৰূপ	শঙ্কৰদেৱৰ নিজ সৃষ্টি-ভৰ ব্যাখ্যা

“(মধ্যযুগৰ) সেই ঘোপমৰা আন্ধাৰতে গুনিবলৈ পোৱা হ’ল নৱজন্মৰ কেহজালি; (জ্ঞানৰ) এই নৱজন্মৰ আন্দোলনে মধ্যযুগৰ আন্ধাৰ তথা আত্মাৰ নাগ-পাশ বন্ধনৰ বিক্ষেপে ধৰ্মযুদ্ধ (ফুৰেহু) আৰম্ভ কৰিলে। মানৱ শৰীৰ অনিত্য সচা, সংসাৰেই অনিত্য; কিন্তু অনিত্যক পাবলৈ বা ভৱ-সাগৰ তৰিবলৈ ইয়াতকৈ ভাল তৰণী নাই: ইষ্ট্ৰিয়সমূহ লাগতিয়াল কিন্তু বিশ্বাসঘাতক লগুৱা সচা, এতেকে সাৱধানে সিহঁতক সজ্ঞ কামত সততে লগাই থ’ব লাগে যাতে আমি পাছত তাৰ বাবে অনুতাপ কৰিবলগা নহয়—“নকবিলো শিবে মাধৱক নমস্কাৰ। ইটো মাথা গোট মোৰ ভৈল মহাভাৰ ॥” ইত্যাদি। এয়ে আত্মাৰ মুক্তিৰ বাবে (জ্ঞানৰ) নৱজন্ম আন্দোলনৰ অভিনৱ পন্থা।

একে বানপানীয়েই নৈক নৈ, খালক খাল, পুখুৰীক পুখুৰী আৰু বিলক বিলৰূপে পৰিপূৰ্ণ কৰে; একে নৱজন্মৰ আন্দোলনেই সেইদৰে সুকীয়া জাতিৰ সুকীয়াৰূপে নিজ অভীষ্ট আৰু বৈশিষ্ট্য পূৰণ কৰি দিলে। ইউৰপীয় নৱজন্মৰ আবিৰ্ভাৱ হ’ল গ্ৰীছ আৰু ৰ’মৰ পুৰণি সাহিত্য-কলা আদিৰ পৰা, আৰু ভাৰতীয় নৱজন্মই পাশ্চাত্য পুৰাণৰ কীনিয় চৰাইৰ দৰে মৰি নিজ অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ গীতা-উপনিষদৰ মৰ্মৰ পৰাই নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ৰূপ ললে। আকৌ ইউৰপতেই ইংলণ্ড জাৰ্মানী প্ৰভৃতি দেশে এই নৱ-জন্ম আন্দোলনক গঢ় দিলে ধৰ্ম-নীতিৰ ভিতৰেদি; কিন্তু ফ্ৰাঞ্চে গ্ৰীছ-ইটালি আদিৰ দৰেই ইয়াক ৰূপ দিলে ইষ্ট্ৰিয়ালুতা তথা কলা-সৌন্দৰ্যৰ মাজেদি। কিন্তু এই ইষ্ট্ৰিয়ালুতা ইষ্ট্ৰিয়-সেন্দ্ৰাৰ কথাৰ নিচিনা বুলি ভাবিলে হব; ইয়াৰ গুৰিত থকা নৈতিক দৰ্শন এনে: দেহ আত্মাৰ মন্দিৰ, আৰু আত্মাৰ দৰেই ইয়াক পৱিত্ৰভাৱে ৰাখিব লাগে। ভাৰতবৰ্ষতো আকৌ তেনেকৈ এই অসমে, ইংলণ্ড জাৰ্মানী আদিৰ দৰে গীতা-ভাগৱতৰ ধৰ্ম (নীতি) নিবহ-নিপানী দাস্ত ধৰ্মৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে; আৰু বঙ্গই ফ্ৰাঙ্ক আদিৰ নিচিনাকৈ তাক ন ন মছলাবে সুগন্ধি কৰি বাধা-যুক্ত “মধুৰ” ধৰ্ম-ৰূপে ল’লে। ই জাতীয় স্বভাৱৰ গুণ নিশ্চয়।”

—নতুন পোহৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, ১৯৬৫

একেশ

শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ বিচাৰ-পদ্ধতি

শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মশিক্ষাৰ আলোচনা কৰিবৰ বাবে এনে নিৰ্দিষ্ট নীতি মান্ত কৰা হৈছে : (১) শঙ্কৰদেৱৰ কীৰ্ত্তন দশম, আৰু মাধৱদেৱৰ ঘোষা বজ্জৱলীত থকা সেই ছন্দনৰ নিজা উপদেশ (ভণিতা) প্ৰাথমিকভাৱে “মূল পাঠ” বুলি ধৰা হ’ব ; (২) সেই ছন্দনৰ নামত চলা প্ৰক্ষিপ্ত পুথি আৰু প্ৰক্ষিপ্ত পাঠ বৰ্জন কৰি ছয়োজ্ঞনৰ ৰচিত আন আন গ্ৰন্থৰ পৰাও “মূল পাঠ”ৰ পৰিপোষক কথা লোৱা হ’ব ; (৩) মৌলিক বা প্ৰক্ষিপ্ত সম্পৰ্কে সংশয় উপস্থিত হলে “মূল পাঠ”ৰ কষটিত তাৰ বিচাৰ লোৱা হ’ব ; (৪) “মূল পাঠ”ৰ ভিতৰতে কিবা আসোঁৱাহ ওলালে সম্পূৰ্ণ মূল পাঠৰ সমন্বয়ত তাৰ বিচাৰ কৰা হ’ব ; (৫) মূল ৰচনা আৰু গুৰু-চৰিত পুথিৰ ভিতৰত বৈষম্য থাকিলে মূল ৰচনাকে মান্ত কৰা হ’ব ; (৬) গুৰু-চৰিত পুথিসমূহৰ ভিতৰত বিবাদ থাকিলে তাৰ ভিতৰৰ অধিক পুৰণিখনৰ কথাকে গ্ৰহণ কৰা হ’ব ; (৭) অগ্ৰাগ্ৰ চৰিত বা পুথিৰ লগত গুৰু-চৰিতৰ বৈষম্য থাকিলে গুৰু-চৰিতৰ কথাকে মান্ত কৰা হ’ব ; (৮) “মূল পাঠ” বা গুৰু-চৰিত আদিত নাথাকিলেও গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ লগত মিলা কথা মান্ত হ’ব পাৰে ; (৯) কোনো পৰবৰ্তী গুৰু-চৰিত বা ধাৰ্মিক কিম্বদন্তীত চলি অহা কথাও সাধাৰণ বিচাৰত গুৰুজনাৰ আদৰ্শ-বিৰোধী বুলি গণ্য হলে সি বৰ্জনীয় হ’ব ; (১০) অনৈতিহাসিক আৰু অযৌক্তিক সকলো কথাই বৰ্জনীয়।

“মূল পাঠ” আৰু “কীৰ্ত্তন” পুথিৰ কথা কওঁতে “উবেষা বৰ্ণন” অধ্যায় কেইটাৰ কথা মনলৈ আহে ; কিয়নো শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মশিক্ষা সম্পৰ্কৰ বাদ-প্ৰতিবাদত ইয়াৰ উল্লেখ উদ্ধৃতি আদি বাদ নপৰে।

“উষেয়া বৰ্ণন” প্রক্লিষ্ট বা ই শঙ্কৰদেৱৰ আগ-বয়সৰ ৰচনা নহয় বুলি কেৱেঁ নকয়; অথচ “কীৰ্ত্তন” পুথি প্ৰকৃততে “শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ-প্ৰয়াণ”ত শেষ হোৱাৰ পাছত ৰত্নাকৰ কন্দলীৰ “সহস্ৰনাম বৃত্তান্ত” আৰম্ভ। তাৰ শেষতহে ই ঠাই পাবৰ হেতু কি? সচা কথা, শঙ্কৰদেৱৰ নিজ কালত সিচৰিত হৈ থকা এই অধ্যায়বোৰ একেলগ কৰা হোৱা নাছিল; বামচৰণ ঠাকুৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াক গোটাই নি দিয়াত মাধৱদেৱে “যৈত যিবা কথা, যৈব লাগে যৈছে, বিচাৰি দেখিল পাছে।” আৰু “নলাগে লাৰিবে; ভালৈ আছে সৰে, এহি বুলি হাসিলন্ত।” দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিতৰ পৰা গোটাই প্ৰসঙ্গ তুলি দিব লাগিল—

“পাছে কতোদিনে শ্ৰদ্ধা ভৈল মনে,

বামচৰণৰ জ্ঞান।

ঠাই ঠাই ঘোষা কীৰ্ত্তন আছয়

কৰো আনি একধান ॥

কতো আছে হাজো দক্ষিণ কুলত,

কতো বৰ নগৰত।

কতো বড়পেটা অসম ৰাজ্যত,

কতোহো কাল-কালঝাৰত ॥ ১৫৬৬।

বহুবেক মান ফুৰি এক ধান

কৰিল ঘোষা কীৰ্ত্তন।

মাধৱদেৱক পুহু দেখিবাক

গৈলন্ত বামচৰণ ॥ ১৫৭৮।

..দেখি পুথিখান আনন্দিত মন,

ভাৱক্ৰণে উঠিলন্ত।

শিৰৰ উপৰ পুথিখান ধৰি

আনন্দতে নাচিলন্ত ॥ ১৫৮৫।

বোলা উচ্চ কৰি কেনে উপকাৰী

আমাৰ বামচৰণ।

দেখা দেখা লোক কহোঁ শুনিয়োক
পূৰ্বে এই পুথিখন ॥

পান্না সংসাৰক আমি পাসবিমোঁ
ইতো খানে খানে গৈল ।

আক একখান কবিবাক এতি
পূৰ্বে মোৰ মন তৈল ॥ ১৫৮৬ ॥

এতেকে ই বাজ্য আইলোঁ একখান
কবিবাক নপাবিল ।

বামচৰ্ণে আক এক ঠাই কবি
মোৰে সে কাম কৰিল ॥

এহি বুলি পুথি মেলি চাহিলন্ত
কৈত কোন কথা আছে ।

যৈত যিবা কথা থৈব লাগে থৈছে
বিচাৰি দেখিল পাছে ॥ ১৫৮৭ ॥

নলাগে লাৰিবে, ভাল আছে সৰে
এহি বুলি হাসিলন্ত ॥ ১৫৮৮ ॥

ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি “কীৰ্ত্তন” পুথিৰ ক্ৰমবোৰ শুকজনৰ দিনৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ নিৰ্দ্ধাৰিত আছিল। উনৈশ শতিকাৰ মাজভাগত হৰি-বিলাস আগবঢ়ালাই ইয়াক পোনতে ছপাই উলিয়ায়, আক তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে “উবেষা-বৰ্ণন” কীৰ্ত্তন-পুথিৰ শেষত আক বঢ়াকৰ কন্দলীৰ “সহস্ৰনাম বৃত্তান্ত”ৰ পাছত ঠাই পাইছে; ইয়াত কিবা হীন-ডেড়ি থকা হলে নিশ্চয় এই বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলে কেতিয়াবাই তাৰ নিবাকবণৰ চেষ্টা কৰিলেহেতেন। এতিয়া মাথোন কথা উঠে, শুকজনৰ নিজ বচনা হৈও “উবেষা বৰ্ণন” কীৰ্ত্তন-পুথিৰ শাৰীৰ মূৰতহে চিৰ-কাললৈ ঠাই পালে কিয় ?

বাইবোল বা কোৰাণৰ দৰে বৈদিক ধৰ্মত কাৰ্য্যত: দৈৱবাণী বুলি পোৱা শাস্ত্ৰৰ কথা নাই; গীতায়ুত-হৃদও সৰ্বোপনিষদ পাই

খীৰাইহে পোৱা। ভাব বিপৰীতে আৰু বিজ্ঞানসন্মত বা আভাৱিক নিয়মমতে গোটেই বৈদিক ধৰ্মই যেনেকৈ মানৱ মনৰ তথা ধৰ্ম জাগৃতিৰ এক ক্ৰম-বিবৰ্ত্তনৰ বুৰঞ্জী মাথোন, ইয়াৰ প্ৰত্যেক প্ৰবৰ্ত্তকৰো তেনেকৈ নিজ ক্ৰম-বিকাশৰ কাহিনী থকা পৰে। ধৰ্মৰ দৰে সাহিত্যৰ কালৰ পৰাও কালিদাস, শ্বেল্পগীয়েৰ আদি কোনো কবিয়েই আলাসত বৰ পোৱা নাছিল; জ্ঞানৰ অগাধ সমুদ্ৰত ভালকৈ এবূৰ মাৰিহে সবস্বতীৰ কৃপা লাভ কৰিছিল। সবস্বতীৰ তথাকথিত বৰপুত্ৰ কালিদাসৰ আগবয়সৰ বচনা “ঋতু-সংহাৰ” বিজ্ঞ সমালোচকসকলে ইমান হীন বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ কোনো কোনোৱে তাক কালিদাসৰ নামৰ স্বীকৃতি নিদি আন কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কবিৰ বচনা বুলিব খোজে।

গুৰু-চৰিত আলোচনা প্ৰসঙ্গত আমি দেখুৱাম, আগবয়সত শব্দবোধৰ জগন্নাথ-ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণত যেনে প্ৰীতি আছিল, ব্ৰহ্মপুৰাণৰ ব্যাখ্যাতো তেনে পাৰদৰ্শিতা পুৰী আদিৰ পণ্ডিত-সমাজত ভুবি ভুবি বাৰ স্বীকৃত হৈছিল, এই ছটি বস্তুৰ মিলনৰ ফলেই যে গুৰুজনৰ আগবয়সৰ “উবেষা বৰ্ণন” বচনা তাত সন্দেহ নাই; কিন্তুদন্তী মতে ব্ৰহ্মপুৰাণৰ ছবছ ভাঙনি কৰোঁতে তাত পৈণত বয়সৰ ধৰ্মশিক্ষাৰ অনুকূল নোহোৱা আত্ম-বিধি আৰু মূৰ্ত্তিপূজাৰ কথা থকা বাবে গুৰুজনাই সেই “উবেষা বৰ্ণন” পাছত “কীৰ্ত্তন”ৰ পৰা একেবাৰে বাদ দিব খুজিছিল, কিন্তু “বঢ়াৰ পো”ৰ অনুবোধমতে তাক একেবাৰে বাদ নিদি “কৃষ্ণ সূৰ্য্য ভৈলন্ত উদিত। নাম-ধৰ্ম কৰিলা বিদিত ॥” আৰু “মাধৱ বাক্সৰ উদ্ধাৰা বাপ। কতনো সহিবোঁ সংসাৰ তাপ ॥” এই বিতোপন অধ্যায় দুটিৰে সামৰণি মাৰি তাক “কীৰ্ত্তন”ৰ শেষত বাৰিষলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, আৰু সেই মতেই সি “যৈত যিবা কথা, ধৈৰ লাগে থৈছে, বিচাৰি দেখিল পাছে।”

কিতাপ-ব্যৱসায়ীয়ে আজিকালি নকৈ ছপোৱা ছুই এখন “কীৰ্ত্তন”ত “ভৃগু-পৰীক্ষা” আৰু “কল্পিত প্ৰেম-কলহ” নামে পদ কিছুমান

স্মৃতিটাই দিছে ; শঙ্কৰদেৱৰ বচনাৰ মাহাত্ম্য-বৰ্জিত এই পদখিনি “কীৰ্ত্তন”ত স্মৃতিটাই দিয়াত এই ব্যৱসায়জীৱীবিলাকৰ যি ছুৰাভি-সন্ধিয়েই থাকক সি নিন্দনীয় নিশ্চয়। স্বৰূপতে “কীৰ্ত্তন”ৰ ভিতৰৰ বস্তু হোৱা হলে ই কেতিয়াও ইমান দিন এওঁলোকলৈ বাট চাই নাথাকিলহেতেন। ইয়াৰ বাহিৰেও “ৰাম-মালিকা” আদি শঙ্কৰ-দেৱৰ নামত আৰু “আদি-চৰিত” আদি মাধৱদেৱৰ নামত লিখি কোনো কোনো লোকে নিজ নীচ স্বার্থ-সিদ্ধিৰ উপায় কৰিছিল ; শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পুথিৰ শাৰীৰ পৰা সেইবোৰ বৰ্জনীয় নিশ্চয়।

মূলপুথিৰ ভিতৰত “দশম” “বদ্বাৱলী” আদি পদ-ভাঙনি, “ভক্তি-বদ্বাকৰ” সাৰ-সংগ্ৰহ আৰু “ঘোষা”ৰ সবহখিনি পদ-ভাঙনি : এইবোৰৰ সকলো কথাই গুৰুজনৰ ধৰ্ম-মত বুলিলে যেনেকৈ বাস-ক্ৰীড়া হবমোহন আদি কাৰ্য্যও কৰণীয় বোলাৰ নিচিনা মাৰাত্মক ভুল কৰা হয়, তেনেকৈয়ে প্ৰসঙ্গ-বৰ্জিতভাৱে “ভক্তি-বদ্বাকৰ” “ঘোষা” আদি ব্যৱহাৰ কৰিলে সি সচাকৈয়ে ভূতৰ মুখত ৰাম-নামৰ দৰেই হয়। উদাহৰণৰূপে, “মাধৱে বোলন্তু ঋতি-স্মৃতি, মোৰ আজ্ঞা-বাণী জানা নিষ্ঠ” ঘোষাটি সংস্কৃতৰ ভাঙনি ; ইয়াত যে বেদৰ ঋতি-প্ৰস্থান উপনিষদসমূহ আৰু স্মৃতি-প্ৰস্থান গীতাৰহে উল্লিখিত কৰিছে, অৰ্বাচীন সঙ্কীৰ্ণতা-ভ্ৰষ্ট স্মৃতি বোলা বচনাবোৰ মাধৱে (কৃষ্ণই) স্মৃতি আহি আজ্ঞা দি যোৱা হব নোৱাৰে, শাস্ত্ৰ-ইতিহাসৰ এইখিনি জ্ঞান নোহোৱাকৈ অজ্ঞানে বা ‘বে-জ্ঞানে’ তেনে ব্যাখ্যা দিবলৈ যোৱা ধৰ্ম-নিন্দা-বা অধৰ্মী কাৰ্য্য নিশ্চয়।

ব্যৱসায়ৰ বাহিৰেও ধৰ্ম-হিংসাত্মক ভাবৰ পৰা ছপোৱা “কীৰ্ত্তন” আদিত অনেক শব্দও নিলজ্জিতভাৱে ভেজাল কৰা হৈছে ; যেনে,

“ধৰ্ম হোম ব্ৰত তীৰ্থত স্নান।

যতেক আছে মহা যজ্ঞ দান ॥

আৰু-এবে কৰে নামৰ সৰি।

কতনো ৰাতনা কুঞ্জিৰে যবি ॥” নামাপবাধ, ৫৩।

“আক-এবে” (যেনে, হাত এবে = হাতেবে) অর্থাৎ হোম ব্রত তীর্থ-
স্থান আদিবে, যি নামক সমান পাতে সি মবি কিমান যে যাতনা
ভুঞ্জিব তাব লেখ-জোখ নাই ; ইয়াক বিকৃত কবিবব বাবে “আক-
এবে”ৰ ঠাইত “আক এবি” অর্থাৎ হোম-ব্রত নকৰি যি নাম লয়
(যদিও অর্থ কোনোমতে সঙ্গত নহয়) এনে বিপৰীত ভাব বুজাবৰ
অপচেষ্টা কৰিছে । সেই অধ্যায়তে আকৌ,—

“গুণ নাম যত বিষ্ণু শিৱৰ ।

তাক ভিন্ন বুদ্ধি কৰে যি নৰ ॥

নামৰ দিয়ো মহা অপবাদী ।

নবকত পৰে দৈবে নবাধি ॥” ৪৯ ।

শিৱক পৰম বিষ্ণুভক্তৰূপে “কীৰ্ত্তন”ৰ “হৰমোহন” আক নানা বৈষ্ণৱ
শাস্ত্ৰৰ নানা ঠাইত বিতোপনভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে ; ভগৱন্ত আক
তেওঁৰ ভক্তৰ ভেদ নাই, এই ভাবকে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে অতি
সঙ্গতিপূৰ্ণভাৱে । কিন্তু ইয়াক বিকৃত কৰি ভক্তি-বিৰোধীবোৰে
বুজাব খোজে যে শিৱক বিষ্ণুৰ সমানে মানিব লাগে ; যদিও তেনে
অদ্ভুত উক্তি কোনো বৃত্তিয়ে সমর্থন নকৰে । শব্দবদেৱ-বিৰোধী
এনেবোৰ লোকৰ উচটনিতে এক “বঙ্গদেশী মাধৱ”ক শিখণ্ডি কৰি
বিকৰ্ণাৰ্য্যৰ দৃষ্ট পৰিচালনাত কোচ বাজ্যত মাধৱদেৱৰ লগত ডৰ্ক
হৈছিল :

“.....কহিয়োক এতিক্ষণ ।

মহেশক বোলা তুমি জড় কি চৈতন্ত ॥

গুণৰ ভিতৰ শব্দ মাধৱে কহন্ত ।

এতেকে জানিবা জড়, চৈতন্ত নোহন্ত ॥ ১৬১১ ।

যেৱেগে চৈতন্ত হোন্ত গ্ৰী কপ ধৰি ।

তেৱে কিয় মহেশক মুছিলন্ত হৰি ॥ ১৬১২ ।

আবো বৃকাসুৰক আপুনি বৰ দিলা ।

পুত্ৰ তাকে ভয়ে পলাই ত্ৰৈলোক্য ভ্ৰমিলা ॥

চৈতন্যৰ মোহ নাই বুজিবঁ নিশ্চয় ।
 জড়বেসে মোহ-ভ্ৰম জানা অৱশ্যই ॥ ১৬১৩ ।
 শুনি বিক কাৰ্যী ক্ৰোধ কৰিয়া বোলয় ।
 মহেশক জড় বোলা তোৰা সমস্তই ॥
 কৰিলঁ সমস্ত ৰাজ্য নষ্ট তুমিসৱে ।
 তোৰাক ৰাজ্যৰ পৰা লাগে খেদাইবে ॥ ১৬১৪ ।
 আনো নানা বীৰো ক্ৰোধ কৰিয়া বোলয় ।
 তোমাৰ কথায় শত্ৰু ঈশ্বৰ নোহয় ॥
 মহেশ ঈশ্বৰ হোন্ত মাধৱে কহন্ত ।
 তথাপিভো স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ হুহিকন্ত ॥ ১৬১৫ ।
 পুনৰপি বিক মাধৱত পুছিলন্ত ।
 মোক্ষ দিবে মহেশে পাবন্ত নপাবন্ত ॥
 মাধৱে বোলন্ত মোক্ষ দিবে নপাবন্ত ।
 মুকুতিৰ অধিকাৰ মহেশ নোহন্ত ॥ ১৬১৬ ।
 বিষ্ণুবেসে জানা মোক্ষ দিবে অধিকাৰ ।
 বিষ্ণু বিনে মোক্ষ-দাতা নাহিকয় আৰ ॥ ১৬১৭ ।
 শুনি বিক কাৰ্যী মুণ্ড ৰন্ধাৰি ৰন্ধাৰি ।
 বুলিবে লাগিলা মাধৱক ক্ৰোধ কৰি ॥ ১৬২১ ।
 একে দ্বিজগণে মাধৱক নসহয় ।
 আৰো বল পায় বিক কাৰ্য্যত নিশ্চয় ॥ ১৬২২ ।
 ব্ৰাহ্মণসৱৰ বাক্য মাধৱে শুনিয়া ।
 বুলিবে লাগিলা বিক কাৰ্য্যক চাহিয়া ॥ ১৬২৪ ।
 নৃপতি থাকন্তে তুমি নপাৰা খেদাইবে । ১৬২৫ ।
 নানা শাস্ত্ৰ দেখাই সৱে বাদ কৰিলন্ত ।
 নপাৰোঁ আশ্বৰ্য্য বিদ্ৰসৱে জানিলন্ত ॥ ১৬২৬ ।
 মাধৱদেৱৰ ৰায়ু উঠিবাক দেখি ।
 আগ ভৈলা ৰামচৰ্ণ খানিকো নাপেক্ষি ॥ ১৬২৭ ।

মাধৱদেৱক ঢাকি দিলন্ত উত্তৰ ।
 শুনি মনে বিস্ময় মিলিল ব্রাহ্মণৰ ॥
 অনন্তবে বিপ্রগণ নিজম পৰিল । ১৬২৮ ।
 অনন্তবে কাৰ্য্যে বিদায় তাক দিল ॥ ১৬২৯ ।
 হাতে ধৰি বোলয় মাধৱ শুনিয়োক ।
 এখানি কাৰ্য্যক বোলোঁ তাক কহিয়োক ॥ ১৬৩০ ।
 এইখানি তাৰা দেখে তোৰাৰ দূষণ ।
 মাধৱে বোলন্ত লুপ্তিবা ই বচন ॥
 ই মত শাস্তিক তুমি নপাৰা কৰিবে ।
 গোড় হস্তে মুণ্ড লাগি মোট কাটা য়েৱে ॥ ১৬৩১ ।
 শুনি বিক কাৰ্য্য পাছে অসন্তোষ মনে ।
 মাধৱক পঠাই গৈলা আপোন ভৱনে ॥ ১৬৩৩ ।

বামচৰণৰ বচিত এই গুৰু-চৰিত যে নিজ চকুৰে দেখা সাক্ষী ৰূপে
 গণ্য তাত সন্দেহ নাই ; মাধৱদেৱৰ লগত এওঁৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে
 দ্বিতীয় গুৰুচৰিত-লেখক দৈত্যাবি ঠাকুৰে স্পষ্ট লিখিছে :

“মাধৱদেৱৰ বহিনাই বামদাস ।
 আছা এক চতালে ছই হস্তো কৰি বাস ॥
 বামদাস-সুত বামচৰণ নিশ্চয় ।
 মাধৱদেৱৰ তেও ভাগিন হোৱয় ॥ ৯৪১ ।
 পঢ়াইলা মাধৱদেৱে বামচৰণক ।
 পাবিলা পঢ়িবে ভাল পদ-পয়াবক ॥ ৯৫০ ।
 বদ্বাৱলী বদ্বাকৰ আদি গ্ৰন্থ যত ।
 কয়লি-কৃত্য ভৈল আন শাস্ত্ৰ পাৰ্গজ ॥
 লিখাইলন্ত কায়স্থিকা বৃন্তি সমন্তয় ।
 অদভূত লেখক ভৈলন্ত মহাশয় ॥ ৯৫১ ।
 শুনা পাছে যেন বামচৰ্ণে কবিলন্ত । ৯৫৮ ।

চম্ভবিক গৈয়া ছয় বৎসৰ আছন্ত ।
 হাল গৰু ক্ষেস্তি ভূঞি বাড়ী কবিলন্ত ॥
 টকা-কড়ি আৰ্জিবে মনত তান আশ ।
 নিতে নিতে তাক বুঝাই বোলা বামদাস ॥ ৯৫১ ।
 তেহে বোলা মমা তোৰ পৰম ভকত ।
 বড়ারগী বড়াকৰ তাহান সঙ্গত ॥
 বুঝিলি তুখান গ্রন্থ অর্থ এই য়েৱে ।
 জান বাপু মোৰ মনে ভাল মানো তেৱে ॥ ৯৬০ ।
 এহিমতে বৎসবেক বোলা বাপ খনে ।
 পাছে আত্মা ভৈল বামচৰণৰ মনে ॥
 মাযোখনে পাছে তাক বুলিলন্ত বাক ।
 যাযো বাপু বামচৰ্ণ শূন্দৰীদিয়াক ॥ ৯৬১ ।
 ভৈল ছয় বৰ্ষ বাৰ্তা দদাৰ নপাই ।
 আস গৈয়া বাপু বহিনিযেবক চাই ॥ ৯৬২ ।
 শুনি বামচৰণে মনত আলোচন্ত ।
 মমাৰ পাশক যাইবে আতায়ো বোলন্ত ॥
 আযো যাইবে বোলা মোক বহিনিৰ ঠাই ।
 একেলগে আসো গৈয়া তুই হস্তকো চাই ॥ ৯৬৩ ।

শঙ্কৰদেৱৰ মুমলীয়া পুতেক হৰিচৰণে বামচৰণৰ ভনীয়েকক বিয়া
 কৰায় ; তয়ো লগ লাগি মাধৱদেৱৰ কাষলৈ যোৱাত মাধৱে বামচৰণক
 বখায় আৰু এওঁৰ পিতাক বামদাসকো আনি ওচৰা-ওচৰিকৈ আগব
 দৰে থাকিবাব বাঞ্ছা কৰে—

“বুঢ়া ভৈলোঁ আমি আৱে সঙ্গ নছাড়িবি ।
 নাপৰা পৰিলে কোন পানীফোট দিবি ॥ ৯৭২ ।
 তোৰ পিতৃ বামদাস মহা উপকাৰী ।
 তাৰ গুণ জানা আমি শুদ্ধিতে নপাবি ॥

তাহান প্রসাদে শঙ্করব পাইলো সঙ্গ ।
 তান লগে থাকিবাক মনে মহা বঙ্গ ॥ ৯৭৩ ।
 তাক্কে আনগই বাপু একে লগে থাকি ।
 আমাব লগত থাকি হুঃখ পাইবি নিকি ॥
 কোন হুঃখ নপাইবি আস গৈ ওচব ।
 কোলায়ে-বোকায়ে তুলি কবিলো ডাঙ্গব ॥ ৯৭৪ ।
 পাছে বামচরণে মনত আলোচন্ত ॥ ৯৮০ ।
 মমাব সঙ্গত আসি থাকিলি নিশ্চয় ।
 ইহ পবলোক সুখ সমস্তে মিলয় ॥
 এহি বুলি কয়জন মানুষ নিলন্ত ।
 চন্দ্রবিব পবা স্নানবীক আসিলন্ত ॥ ৯৮১ ।
 চন্দ্রবিভ আছা বামচরণ যৈসানি ।
 জানিবঁ মথুবাদাস আসিলা তৈসানি ॥
 মাধরদেবর সঙ্গ পায়া মহাশয় ।
 পাছে তান মহাভাগ্য ভৈল সি উদয় ॥ ৯৮২ ।
 মাধরদেবর মুখে শুনি কথ্যচয় ।
 দূব ভৈল তান যত মনব সংশয় ॥
 তেরে বঙ্গদেশীৰ মতক এড়িলন্ত ।
 মাধরক গুরু মানি শরণ লৈলন্ত ॥ ৯৮৩ ।
 তেবেসে ঈশ্বর বুলি মানি শঙ্করক ।
 দ্বিক বুলি খেদ কবিলন্ত আপোনাক ॥
 মথুবাদাসব সঙ্গে আনো তাস্তি যত ।
 গুরু মানি উপদেশ লৈল মাধরত ॥ ৯৮৪ ।
 বুলিলা মাধরদেবে মথুবা দাসক ।
 তোবা নিয়া ঠাই দিয়া বামচরণক ॥ ৯৮৫ ।
 শুনি ভাবা সাদব কবিয়া তাক্কে নিলা ।
 তাস্তিকৃষ্ণিতে তাক্কে যব বাকি দিলা ॥

যেৱে মাধৱৰ ভাত ৰাঙ্কিবে লাগিল ।

সুন্দৰীক তেৱে ৰামচৰণ আসিল ॥ ৯৮৬ ।

ৰামচৰণৰ ঘৰ আছিল যথাত ।

পোড়া ভিঠা সত্ৰ জানা হুই আছে তাত ॥ ৯৮৭ ।

গতিকৈ চৈতন্তদেৱৰ ষোল-নাম এৰি শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা আৰু পাছত বৰপেটা সত্ৰৰ গৰাকি হোৱা মথুৰাদাস ৰামচৰণৰ কাণ-সমনীয়া আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ৰামচৰণৰ এই চিনাকি সম্পূৰ্ণ।

ৰামচৰণৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক দৈত্যাৰি ঠাকুৰৰ গুৰুচৰিত মাজুলিৰ লাগিব। তাৰ পাছত ভৃষণ দ্বিজ ; ১৯২৫ত এওঁৰ গুৰুচৰিত চপাওঁতাই নিজ পাতনিত কৈছে : “ভৃষণ দ্বিজ কবিৰ বিষয়ে বিশেষ একো জনা নাযায়। মাথোঁ নবনাৰায়ণ বজাৰ সময়ত তেওঁ ৰাজকবি আছিল ইয়াকে বুজি।” আমি আচৰিত মানো ; শঙ্কৰদেৱৰ নামটো পালেই কোনো পুথি-বচয়িতা “নবনাৰায়ণ বজাৰ সময়ত তেওঁ ৰাজকবি আছিল” বোলা কেনে কথা আমি ভাবি নাপাওঁ। “ৰায় চাহেব শ্ৰীহৰ্গাধৰ বৰকটকী দ্বাৰাই সম্পাদিত আৰু প্ৰকাশিত” এই পুথিখনিৰ ভিতৰলৈ সম্পাদক-প্ৰকাশক “ৰায় চাহেব” চকু দিয়া হলেই তলৰ কথাখিনি নেদেখিবব কোনো কাৰণ নাছিল যেন লাগে :

“শঙ্কৰদেৱৰ নাতি অতি অনুপাম।

পৰম পণ্ডিত শ্ৰীপুৰুষোত্তম নাম ॥ ৪৮১ ।

জৱসিয়া গ্ৰামে আসি তেহো ৰহিলন্তু।

বৎসৰ ছয়ক মানে ঐতে আছিলন্তু ॥

কবিলন্তু সত্ৰ হৰি কথা দিনে-বাতি।

তেহেন্তে আমাক দয়া কৰিছন্তু আতি ॥ ৪৮৩ ।

চতুৰ্ভুজ নামে আছা নাতি শঙ্কৰব।

যাব মহা গুণগণে নাহি পটন্তব ॥

মোৰ মুখে তান গুণ বৰ্ণাইবোঁহো কত ।

অত্ৰাপি আছন্ত বিষ্ণুপুৰ নগৰত ॥ ৪৮৪ ।

ধীৰ মহন্ত সন্ত জগতে যে প্ৰধান ।

তানো মোক দায়া আছে সৱাতে প্ৰমাণ ॥” ৪৮৫ ।

শঙ্কৰদেৱৰ তিৰোভাবৰ ১৫।১৬ বছৰৰ পাছতে নবনাৰায়ণৰ মৃত্যু হয় ; গতিকে গুৰুজনৰ বৰ-পো আৰু সৰু-পোৰ নাতিয়েক পুৰুষোত্তম-চতুৰ্ভূজৰ কালত ভূষণ দ্বিজ নবনাৰায়ণৰ বাজকবি হোৱাটো গছত গৰু উঠা কথা যে সন্দেহ নাই । সি যিহেতু, নিজ গুণত এই গুৰু-চৰিতৰ প্ৰমাণ লবলৈ গ’লে পোৱা হয় জন-গণৰ মুখৰ পৰা লুপ্ত-প্ৰায় শঙ্কৰ-চৰিত উদ্ধাৰৰ চেষ্টাত অ’ব-ত’ব পৰা শুনি তেওঁ এই চৰিত লিখিছে :

“পূৰ্বে যত যত মহা পণ্ডিত আছিল।

অন্তো-অন্তে এহি কথা আনন্দে চৰ্চিলা ।

অন্তকালে পাইলা সৱে বৈকুণ্ঠ ভূৱন ।

সিসৱ কথাৰ আৰু কহে কোনজন ॥ ৭ ।

লুপ্ত হোৱে কথা খেদ মিলিল মনত ।

কহিলোঁ আমাৰ ইটো প্ৰয়োজন যত ॥” ৮ ।

আচৰিত কথা, বামচৰণ আৰু দৈত্যাবিৰ দুখন গুৰু-চৰিত আগত থকাতো তেওঁ লিখিছে—

“মুহি শ্লোক বন্ধে আৰু পদে নিবদ্ধিব ।

নাহিকে আৱিসি তাক চাহিয়া থাকিব ॥

শুনা কথা কতো পৰে নপৰে মনত ।

হোৱে আগ-পাছ মোৰ বুদ্ধিৰ দোষত ॥” ৫৬ ।

“নাহিকে আৱিসি” বোলা জনৰ এই পুথিত বামচৰণ ঠাকুৰৰ পদ পাতে পাতে আছে ! দৈত্যাবি ঠাকুৰেও সেইদৰে পিতাকৰ চিনাকি দিছে—

“আছিলন্ত বাম- দাস নামে ভক্ত
শঙ্কৰদেৱৰ ঠাই।

সমস্ততে আগে শঙ্কৰ দেৱত
তেহেই ভক্তি আছে পাই ॥ ১৭০৮।

মাধৱদেৱকো তেহেহেঁতে সে নিলা
শঙ্কৰদেৱৰ পাস।

শঙ্কৰদেৱেসে দিলন্ত জানিবাঁ
তান নাম বামদাস ॥ ১৭০৯।

তাহান তনয় ভৈলা শোভনয়
নামত বামচৰণ।

মাধৱদেৱৰ ভাগিন হোৱন্ত
জানিৱয় সৰ্বজন ॥

তাহান সন্ততি আতি শিশুমতি
দৈত্যাৰি দিল নামত।” ১৭১০।

অথচ ভূষণ দ্বিজ এওঁৰো অস্বীকাৰ কৰাৰ দৰে, এওঁৰো বামচৰণক
গুৰু-চৰিতৰ উল্লেখ নকৰি ভূষণ দ্বিজৰ দৰেই লিখিছে—

“মিনতি বচন বোলোঁ শুনা সৰ্বজন।
কতো মহাজনে মোক বুলিলা বচন ॥
হুয়ো মহাপুৰুষৰ কথা যত যত।
পদবন্ধে এক থান কৰিয়ো সমস্ত ॥ ৬।
তাসম্বাৰ বাক্য পালি কৰোঁ এক থান।
ক্ষমিবা দোষণ বঢ়া-টুটা যত মান ॥
কতো পাই কতো নপাই জানিবাঁ নিশ্চয়।
আৰো আত কত কথা আগ-পাহ হয় ॥ ৭।

তত্পৰি আকৌ সামৰণিত সেই “নাহিকে আৰিসি” বুলিছে—

“এহি কথা বুঢ়ীৰ পো গোবিন্দতো
পুছিলোঁ আমি প্ৰৱন্ধে।

গোবিন্দ আভই বঙ্গমনে বুলি-
 লস্তু লিখা পদবন্ধে ॥ ১৭০২ ।
 যিমান জানস্তু তেহেঁ কহিলস্তু,
 আনতো যিকা শুনিল ।
 বামচবণত শুনিছি যিমত
 সৱাকো আমি লিখিল ॥ ১৭০৪ ।
 নানান প্রকাৰে ইসৱ কথাক
 চৰ্চস্তু নানা ভকতে ।
 ভতেকৰ মত নপাবি লিখিত
 যেমন জানয় যিটে ॥ ১৭০৬ ।
 নাহিকে আবিসি মুখৰ কথাক
 কহন্তো তেখনে লবে ॥” ১৭০৭ ।

বাইবোলৰ নিউ টেষ্টামেণ্টৰ দুজন লেখক মেথু আৰু জন খৃষ্টৰ শিষ্য আছিল ; আন দুজন মাৰ্ক্‌ আৰু লুক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল : এইবাবেই এই চাৰিজনৰ লিখিত বৰ্ণনাই বাইবোলৰ নৱবিধান থাপনা কৰিছে । শব্দবদেৱ-মাধৱদেৱৰ জীৱনী বিষয়ত ঠিক তেনে ঠাই অধিকাৰ কৰে অকল বামচৰণে ; আৰু সেই অমুসাৰে বামচৰণৰ গুৰু-চৰিত যথেষ্ট বিস্তৃত আৰু প্ৰামাণিক । সেই গুৰু-চৰিত থাকোঁতে পুতেক দৈত্যাৰিয়ে আন এখন লিখা অনিয়ম নহয় নিশ্চয় ; কিন্তু “নাহিকে আবিসি” বোলা কথাটো ভাবিব লগীয়া । তদপি দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিতকো স্বীকাৰ নকৰি শব্দবদেৱৰ নাতি-বয়সীয়া দ্বিজ ভূষণে “নাহিকে আবিসি” বুলি লিখা কথাই স্বভাৱতে এনে উক্তিৰ গাভীৰ্য্য পাতলায় ; তেতিয়া ভাবিব লগা হয় আজি-কালিৰ কোনো কোনো পণ্ডিতে অন্তায়কৈ হলেও নিজৰ গুৰুৰ দেখুৱাবলৈ পূৰ্বজনক স্বীকাৰ নকৰাৰ দৰে ভূষণ তথা দৈত্যাৰিয়ে সেইদৰে লিখাৰ ধুন এটালৈছিল ; নহলে, বাস্তৱতে তেওঁলোক পূৰ্ব-গুৰু-চৰিতৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে অজ্ঞ আছিল । দৈত্যাৰিয়ে তেওঁৰ পিতাকৰ গুৰু-চৰিত নেদেখা বা নজনা

কথা যদি টান বুলি ধৰা হয়, তেন্তে শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ তথ্য সম্পৰ্কত জীৱন্ত অধিকাৰী নিজ পিতাক বামচৰণ থাকোঁতে বাটৰ বাটকৱাক সুধি পুতেকে গুৰুচৰিত লিখা কথা আচৰিত বুলিব লাগিব নিশ্চয়। এই সম্বন্ধত মাথোন এটা কথা কব পাৰি, বামচৰণে বহুত বয়সত বিয়া কৰাইছিল, আৰু শেষ বয়সত জন্মা পুত্ৰই পিতৃৰ তেনে জ্ঞানৰ অধিকাৰী হবলৈ অৱশ্যে সময় লাগিছিল।

তৰুপৰি কোনো-কোনোৱে সোধে, বামচৰণে নিজে কীৰ্ত্তন-ঘোষা একেঠাই কৰিছিল যে তাক তেওঁ লিখা চৰিত্ৰত উল্লেখ নকৰিলে কিয়? সেই প্ৰশ্ন যদি স্বীকাৰ কৰা হয়, তেন্তে তাক লিখিব লাগিছিল দৈত্যাৰিয়ে লিখা দ্বিতীয় গুৰুচৰিতত; তাত থকা নিজ বংশ-পৰিচয়, ককাক-পিতাকৰ গুণ-যশ লিখাৰ লগত। বামচৰণে নিজে সেই কথা নিলিখিলে, দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিতত মাধৱদেৱৰ কথা যিমান বহুলাই আছে, কিয়নো তেওঁ লিখিছিল গুৰু-চৰিত, বামচৰণ-চৰিত নহয়। সবহ নালাগে, বামচৰণৰ গুৰু-চৰিতত নিশ্চয় সিমান নাই; কিয়নো গুৰু-চৰিত লিখাহে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল, মোমায়েকৰ সম্পূৰ্ণ চৰিত লিখিবলৈ তেওঁ মন নকৰিছিল। বামচৰণৰ এই সংযম সাধাৰণ নহয়; কিয়নো তেওঁৰ দৰে ভক্ত আৰু পণ্ডিত, মাধৱদেৱৰ তোলান-পুত্ৰৰ নিচিনাকৈ সকলো গুণৰ অধিকাৰী হৈ লালন-পালন কৰি মৰা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন দ্বিতীয় নাছিল। শঙ্কৰদেৱৰ নাম নলৈ মাধৱক গুৰু বোলা বাবে কোনো-কোনোজনক মাধৱে ককৰ্থনা কৰা সময়তো বামচৰণক নিজ শিষ্য বুলি ঘোষণা কৰিছে:

“গোমাৰ গোবিন্দ নাম আছিলন্ত একজন

তেহেঁ দেৱে মাধৱ সেৱক।

ভিনি খান নান্ৰ ভবা দিয়া লোক সমস্থিতে

আসিলা দেখিবে মাধৱক ॥ ১১৮৯ ॥

খজিয়া মাধৱে বোলা অস্তায় কবল ভই,

নাম কহ শিষ্য মাধৱৰ।

কৈসানিৰ শিষ্য তই কোন ভোব গুৰু মই,

যত গুটি দেখস লগৰ ॥

হুহি কেহ শিষ্য মোৰ সমস্তে জানিবা সঙ্গী,

আছে শিষ্য এগুটি আমাৰ ।

নাম তাৰ বামচৰণ সম্বন্ধে ভাগিন জন,

সোহি মাত্ৰ শিষ্য মোৰ সাৰ ॥” ১১৯০ । দৈত্যাৰি ।

ৰামানন্দ দ্বিজৰ গুৰু-চৰিত সন্তৱ ভূষণ দ্বিজৰ যথেষ্ট পাছৰ ; কিয়নো ভূষণতকৈও ইয়াত ঘটনাবোৰৰ ভুল আৰু বেমেজালি সবহ । পোনতেই শঙ্কৰদেৱৰ জন্ম-মাস আদিৰ ভুলৰ উপৰিও জীয়েক মনু আৰু জোঁৱায়েক হৰিৰ নাম সলনা-সলনি কৰিছে ; আনবিলাক ঘটনাৰ বিৱৰণো জীৱন্ত নহয় । তথাপি ৰচনা কৌশললৈ চাই এই পুথি অষ্টাদশ শতিকাৰ পাছৰ বুলিব নোৱাৰি । ইয়াৰ পাছৰ এখন কথা-গুৰুচৰিত প্ৰকাশিত হৈছে ; তাৰ পাতনি ইংৰাজীত লিখা হুজনে ইয়াক সপ্তদশ শতাব্দীৰ আৰু অসমীয়াত লিখাজনে “১৭১৬ খৃষ্টাব্দৰ থিক পিছতে” বুলি কয় ; কিন্তু তাত “ফিৰিঙ্গিয়ে” বটলত “গঙ্গাজল” ছোৱাৰ উপমা থকা বাবে ইয়াক উনৈশ বা অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষ ছোৱাৰ পূৰ্বৰ বুলিব নোৱাৰি । উপযোগী-অনুপযোগী নানান ধাৰ্মিক কিস্কদন্তিৰে সেই সময়ৰ বৈষ্ণৱ গদ্যৰ আৰ্হি আৰু কথা-প্ৰসঙ্গত কৈ-যোৱা কিছুমান সত্যৰ সূচনাৰ বাহিৰে এই চৰিতত শঙ্কৰদেৱৰ জীৱনীৰ বিশেষ প্ৰামাণিক কথা নাই ।

বৰ্ত্তমান যুগত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মমত আৰু ধৰ্ম-সাহিত্যৰ প্ৰতি সৰ্বসাধাৰণৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ গুৰিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ “শঙ্কৰদেৱ” আৰু “শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ” পুথি দুখন । এতিয়ালৈকে শঙ্কৰদেৱৰ জীৱনী, সাহিত্য আৰু ধৰ্মমতৰ সম্পৰ্কে বেজবৰুৱাই অধিকাৰী বুলি গণ্য হৈ থাকিলেও এই শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত ওলোৱা এই পুথি দুখনৰ ভাল নতুন সংস্কৰণ নোহোৱাত আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত ৰীতিৰ বিচাৰত তাত কেইবাটাও খুত থাকি গল । তথাপি শঙ্কৰদেৱৰ বৰ্ত্তমান বিচাৰযুক্ত জীৱনীৰূপে এই দুখনৰ বাহিৰে আৰু লেখত লবলগা প্ৰামাণিক পুথি ওলোৱা নাই নিশ্চয় ।

বাঈশ

অবৈষ্ণৱ ব্যাখ্যাৰ বিৰুদ্ধে সাৱধান

“অবৈষ্ণৱ মুখোদগীৰ্ণ পুতং হৰিকথাযুতম্।

শ্ৰৱণং নৈব কৰ্তব্যং সৰ্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥”

অৰ্থাৎ অবৈষ্ণৱৰ মুখেদি উগাৰি দিয়া পৱিত্ৰ হৰিকথাৰ অমৃতো
শুনিব (স্বাদ কৰিব) নাপায় ; কিয়নো সি সাপে মুখ দিয়া গাখীৰৰ
দৰে (বিষাক্ত)। গতিকে শঙ্কৰদেৱৰ ভক্তি-মতৰ আলোচনা
কৰোঁতে এনে অবৈষ্ণৱ লোকৰ মত-নিৰ্দেশ অৱশ্য বৰ্জনীয়। তেনে-
হলে কথা হ’ল, বৈষ্ণৱ-অবৈষ্ণৱ কি স্বভাৱেৰে চিনিব পাৰি :
শঙ্কৰদেৱে নিজে “কীৰ্ত্তন”ত তাক স্পষ্ট চিনাই দিছে :

“শৰীৰ-শৱক মই বোলে চিন্তে।

মমত কৰে পুত্ৰ ভাৰ্য্যা-বিস্তে ॥

তীৰ্থ বুলি কৰে জলত শুদ্ধি।

প্ৰতিমাত কৰে দেৱতা বুদ্ধি ॥

বৈষ্ণৱত নাই ই সৱ মতি।

গকতো অধম কৃষ্ণ বদতি ॥”

নীচ বুদ্ধিৰ শুক্ৰই বলিৰ বিষ্ণু-সেৱাত বাধা দিবলৈ বুলি পানী-ঢলা
পাত্ৰত সোমাই তাৰ পাছত সেই দোষত বামনকণী বিষ্ণুৰ হাতেৰে
নিজ চকু ফুটাই লোৱাৰ দৰে, “অস্তু: শাস্তা: বহি: শৈৱা: সভা মধ্য
তু বৈষ্ণৱা:” বোলাৱা বিলাকে আগতেই নিজৰ চকু ফুটাই লৈ
ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থ কৰি নিজক আৰু অন্ত্যাত্মিককো ভুৱা দিব
খোজে। ভাষা বা ভাবৰ সঙ্গতি বলি দি বোলে ইয়াত “তীৰ্থ বুলি
কৰে জলত শুদ্ধি, প্ৰতিমাত কৰে দেৱতা বুদ্ধি”, এনেবোৰক “গকতো
অধম” বোলা নাই, “বৈষ্ণৱত নাই ই সৱ মতি” বোলাবোৰকে
“গকতো অধম” বুলিছে ॥ সঁচাকৈয়ে যেন মাজুহৰ অসং ভাৰ
লুকুৱাবলৈহে ঈশ্বৰে ভাষা শ্ৰজিল।

“মুপুঞ্জ ভক্তক মাগ্ৰ নকৰে প্ৰাণীক ।

একে প্ৰতিমাত মাত্ৰ আবাধি হৰিক ॥

সেইজন জ্ঞানিবাহা প্ৰাকৃত ভকত ।

আকট হৈয়াছে তেহোঁ ভক্তিৰ পথত ॥” নিঃ নঃ সিঃ

এনে পদক প্ৰতিমা-পূজাৰ সমৰ্থক বুলি ভাবিলে নিবুদ্ধিতাৰ বা ‘জুৱাচুৰি’ বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়া হয়। খোৰা লবাই কিহবাত ধৰি খোজ কাটিবলৈ যত্ন কৰিলে বা মূৰ্খ ছাত্ৰই একাধিক বাৰ বিফল হৈও সফল হবৰ যত্ন কৰিলে তাত যেনেকৈ সেই সেই উদ্দেশ্যবহে শলাগ (পুতৌ) লোৱা হয়, খোৰা বা মূৰ্খ হোৱাৰ প্ৰশংসা কৰা নহয়, প্ৰতিমা বা মূৰ্ত্তি-পূজাৰ যোগে ঈশ্বৰক পাবৰ যত্নও তেনে শাৰীৰিক বা মানসিক পঙ্গু লোকৰ ‘অগতিৰ গতি’ৰ বুলিহে পুতৌ, পঙ্গুতাৰ বাবে প্ৰশংসা হব নোৱাৰে।

“কৃষ্ণৰ মূৰ্ত্তিক যিটো নেদেখে অধম ।

তাৰ চকু সম্যকে মৈবাব টকা সম ॥

কৃষ্ণৰ স্থলক যিটো নকৰে গমন ।

বৃক্ষ-শিলা সম তাৰ দুখানি চৰণ ॥”

ইয়াতো নিজৰ ভৰিৰে গচকা আৰু নিজৰ হাতেৰে সজা মাটি বা কাঠৰ লবাই ওমলা পুতলাৰ দৰে পুতলাতো পূজা কৰাটো অধম নুবুলি তালৈ নোচোৱাটোক অধম বুলিব পাৰে এনে ভাব কেৱল তেনে মাটি বা কাঠৰ পুতলাতহে আৰোপ কৰিব পাৰি, নিচাৰ-বুদ্ধি-বুদ্ধি মানুহত তাক আৰোপ কৰা টান। “কৃষ্ণৰ স্থল” নিৰ্দেশ ভূগোলত নাই; কিন্তু আজি-কালি বৃন্দাবন বোলা ঠাইত নিশ্চয় কৃষ্ণক লগ পাবলৈ টান হব।

স্বৰূপতে, মাছৰ কণী হাজাৰ হাজাৰ; কিন্তু মিছাৰ কণী অলপ। ইজ্ঞে কোৱা সেই “প্ৰথম পাৰও আৰু প্ৰথম মূৰ্খ” এইদৰে যুগে যুগে জন্মি আছে তাত সন্দেহ নাই।

“তুমি সত্য ব্ৰহ্ম তোমাত প্ৰকাশে

জগত ইটো অসম্ভৱ ।

জগতত পুত্ৰ তুমিও প্ৰকাশ্য ।

অসম্ভৱ্যামী ভগৱন্ত ॥”

বুদ্ধি নিতান্ত স্থূল নহলে ইয়াৰ “সত্য”, “অসম্ভৱ” আদি শব্দৰ অৰ্থ লৈ আওকাণ কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে উপনিষদৰ আত্ম-তত্ত্ব বা ব্ৰহ্মতত্ত্ব বুজিবলৈ বেদৰ মন্ত্ৰকৰ্ত্তা ঋষিবিলাকে, নিজ পো-নাতিৰ কালতো দলে দলে গৈ জনক প্ৰবাহন আদি ক্ষত্ৰিয় বৰ্জাৰ পদ-প্ৰাস্তত আশ্ৰয় লব লগা হৈছিল, সন্দেহ নাই। উপনিষদৰ কথা লৈ নগৈও, ছক্ৰেটিছ, প্লেটো প্ৰভৃতিৰ “সৎ” ৰূপৰ ধাৰণা অলপ তাকৰ আয়াসতে আয়ত্ত কৰিব পৰা হয় ; আত্মিক বা মানসিক জগতত থকা “ঘোৰা” “গৰু” আদিৰ “ৰূপে”হে কেনেকৈ এই ভৌতিক জগতৰ ‘ঘোৰা’ ‘গৰু’ আদি চিনাত আমাক বাট দেখুৱায়, প্লেটোই তাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে। মন ইন্দ্ৰিয় জাতীয় বা জড় আৰু চৈতন্যৰ মাজৰ বুলিয়ে যে আমি তাত “সৎ” ৰূপৰ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ, এই স্থূল বুদ্ধিৰ তৰ্ক সত্য নহয়।

অৰ্থনৈতিক ‘বনাম’ ধৰ্মনৈতিক চাৰি বেদৰ স্তৱ-মন্ত্ৰ আদিৰ আভাস আগত দি অহা হৈছে ; স্বৰূপতে চাৰি বেদ আদিম মানৱৰ আদিম অনুভূতিৰ প্ৰকাশ মাত্ৰ। মানৱ-মস্তিষ্ক তেতিয়াও স্থূলৰ পৰা সূক্ষ্মলৈ উন্নীত হোৱা চেষ্টাত আছিল ; “নিমি-নৱসিদ্ধ” আদি নানা পুথিত আছে :

“যি মত গহন কৰ্ম শুনা পৰিচ্ছেদ ।

শিক্ষা দেয় মূঢ়ক পৰোক্ষবাদে বেদ ॥

স্বৰ্গ-সুখ আদি লোভ লগাই প্ৰথমত ।

প্ৰৱৰ্ত্তাস্ত অজ্ঞানীক সকাম কৰ্মত ॥

ভুক্তিৰো নিৰ্দিষ্ট সুখ লভিয়া স্বৰ্গক ।

হেনয় কামনা কৰি আছে ঈশ্বৰক ॥

বাঢ়ে প্ৰীতি বেদৰ শুনিয়া ফল-শ্ৰুতি ।
 পাছে সেই কৰ্মে তাৰ সাধিব মুকুতি ॥
 যেন পিতৃ শিশুক লাড়ু লোভ দেখায় ।
 তাক পাইবো বুলি শিশু ঔষধ পিয়য় ॥
 পাছে খণ্ড লাড়ুৱে গৰ্ভৰো ৰোগ হবে ।
 সেহিমতে অজ্ঞানী বেদৰ শিক্ষা ধৰে ॥
 পাছে বেদে বোলে এড়াঁ ইসৰ কামনা ।
 নিষ্কামে কৰিবা এক কৃষ্ণত অৰ্পণা ॥
 সেহি কৰ্মে কৰে বিষয়ত বিৰক্তি ।

উপজাইবে মাধৱত পৰম ভক্তি ॥” নিঃ নঃ সিঃ ২১১-১৪ ।

ইয়াৰ পৰাই নিৰ্মল চিন্তৰ বাবে এইটো স্পষ্ট নহয়নে চাৰি বেদৰ
 চেষ্টা বেদান্তৰ ব্ৰহ্মবিদ্যা বা আত্ম-তত্ত্বৰ বাবে জখলাৰ নিছেই তলৰ
 খাপ কেইটা বা লৰাক খোজ কাঢ়িবলৈ সজ কৰাবলৈ বান্ধি দিয়া
 বাঁহৰ মাৰি কেইডাল ? শুকান মাটিত যেনেকৈ সাঁতোৰ শিকিব
 নোৱাৰি, ভৌতিক আদৰ্শত তেনেকৈ আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ
 নোৱাৰি। গীতাৰ শিক্ষাৰ মাজত অৰ্জুনে জানোবা দেৱকী পুত্ৰকে
 পৰমাত্মাৰ ৰূপ বুলি ভুল কৰে, তাৰ নিৰাকৰণৰ বাবেই বিশ্বৰূপৰ
 অৱতাৰণা, স্থূল ভৌতিক জগতৰ পৰা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগতলৈ
 তুলিবৰ যত্ন। শঙ্কৰদেৱে “ধ্যানবৰ্ণন”ত ভক্তৰ বাবে এই চেষ্টাকে
 কৰিছে। প্লেটোই কোৱাৰ দৰে ‘ঘোৰা’ ‘গৰু’ আদিৰ মানসিক ৰূপ
 এটা যি মনত ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেনে লোক ঘোৰা বা গৰুৰ
 দৰেই হৈ থাকিব : তাৰ আধ্যাত্মিক কিয় মানসিক জীৱনেই
 সম্ভৱ নহব।

যেনে মাটিৰ মূৰ্ত্তি বা কাঠৰ পুতলা, তেনে অগ্নি, সূৰ্য্য, বায়ু, বৰুণ
 আদি দেৱতা ; কোনো মানুহে সজা এটা বস্তুৱে যেনেকৈ মানুহটোৰ
 সমাক ধাৰণা দিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰে গঢ়া এইবোৰ বস্তুৱেও তেনেকৈ
 ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ বুজাব নোৱাৰে নিশ্চয়। তদুপৰি ভৌতিক আধ্যাত্মিক

যেনেকৈ সুকীয়া সমতল ; সান্ত্ব-অনন্ত, সসীম-অসীম, তেনেকৈয়ে তুঙ্গনীয় বিষয় হ'ব নোৱাৰে। “তৎ একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি” ; ইয়াৰ এনে অৰ্থ হ'ব পাৰিলহেতেন, যেনে একে ঈশ্বৰক মানুহে মজ্জা, আল্লা, গড্ আদি নামেৰে মাতে ; কিন্তু অগ্নি, সূৰ্য্য বা বায়ু-বৰ্ণক ঈশ্বৰ বোলা যেনে, ধান এটাক খেতিয়ক বা মেজখনক বাঢ়ি বোলাও তেনে, এইবাবেই জগতৰ সকলো সং ধৰ্মৰ দৰে শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মতো অন্য দেৱী-দেৱৰ সেৱা স্পষ্টৰূপে আৰু তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছে।

“অন্ত দেৱী দেৱ নকৰিবাঁ সেৱ

গৃহো নপশিবাঁ তাৰ।

মূৰ্তিকো নচাইবাঁ প্ৰসাদো নখাইবাঁ,

ভক্তি হুইবে ব্যভিচাৰ ॥”

“কৃষ্ণৰ গৃহৰ দ্বাৰে বেত্ৰৰ প্ৰহাৰ যোগ্য

ইন্দ্ৰ আদি যত দেৱজ্ঞাক।”

এনে স্পষ্ট কথাবোৰো আউল লগোৱা কুতাকিক লোকৰ পাপৰ ভাৰ ৰে পৃথিৱীয়ে বহন কৰিছে, ইহে অনুতাপৰ কথা। ইয়াত বোলে “অন্ত দেৱী দেৱ, নকৰিবাঁ সেৱ” মানে “অন্ত দেৱীদেৱ কৰিবাঁই সেৱ” এনে ভাবহে লুকাই আছে, যিহেতুকে দেৱ-দেৱীবোৰো ঈশ্বৰৰে অংশ ইত্যাদি ॥ কিন্তু এনে প্ৰাণীৰ বিষয়ে বিশেষ নকলেও হ'ব যিহেতুকে নিজ পত্নীয়েও পতিৰ অভিন্ন ভাবৰ লোকক পতি-ভাব কৰাক এওঁলোকে ব্যভিচাৰ-দোষ বুলি নধৰে ! আকৌ,

“শৃঙ্গাৰ বসে যাৰ আছে ৰতি।

আৰু শূনি হৌক নিৰ্মল মতি ॥”

ইয়াতো হেনো শৃঙ্গাৰ-বসৰ আশ্বাদ লাভলৈহে আৱাহন জনোৱা হৈছে ॥ পাণ্ডু-ৰোগীয়ে জগতখনকে হালধীয়া দেখে নিশ্চয় ! “আপোন দোষে মৰে বিবাটৰ ভাই। ডাক দিয়ে কৃষ্ণে মোত কিছু দোষ নাই ॥” দেইদৰেই—

“বৃক্ষৰ মূলত যেন দিলে আনি জল ।
 হোৱয় তৃপ্তি ডাল পাত পুষ্প ফল ॥
 ডালে পাতে সিধে যদি মূলত নেদয় ।
 যাক দেই তাহাৰো তৃপ্তি নাহিকয় ॥ ২৬৭ ।
 ক্ষুধাতুৰ নৰে যদি অন্নক ভুঞ্জয় ।
 হোৱয় তৃপ্তি তাৰ যত ইল্লিচয় ॥
 ভোজন নকৰি পিঙ্কে নানান ভূষণ ।
 মুহিকে তৃপ্তি তাৰ যত ইল্লিগণ ॥ ২৬৮ ।
 সেহিমতে অচ্যুতক যিজনে পূজয় ।
 সৱে দেৱগণ তাত তৃপ্তিত হোৱয় ॥
 কৃষ্ণক মুপূজি যিটো পূজ দেৱগণ ।
 একো দেৱ তাত মুহিকন্তু তুষ্ট মন” ॥ ২৬৯ ।

ইয়াৰ ওপৰতো সেই এনে আওকখীয়াবোৰে কয় যে ইয়াত ডাল-
 পাতত পানী নিদিবলৈ কোৱা নাট ॥ এই প্ৰসঙ্গত ভাবি চাবলগীয়া,
 এইবোৰৰ ইমান যত্ন দেৱ-দেৱীকপী দানৱৰ বাবে নে কোনো নবকপী
 ৰাক্ষসৰ বাবে ?

এনেকুৱা আওকখীয়াৰ সঁচবোৰেই পৱিত্ৰ নাম-মাহাত্ম্যতো
 একেদৰেই কালিমা সানিবলৈ দ্বিধা-বোধ নকৰে ।

“সত্য যুগে ধ্যান ত্ৰেতা যুগে যজ্ঞ

দাপৰ যুগত পূজা ।

কলিত হৰিব কীৰ্ত্তন বিনাই

আউৰ নাহিক ছজা ॥”

ইয়াত হেনো “আউৰ নাহিক ছজা” বুলি যেতিয়া ‘ঈশ্বৰো নাই’ এনে
 কথা নহয়, তেন্তে হৰিব কীৰ্ত্তনৰ বাহিৰে অন্ততঃ “টিলিং-টালাং কচু-
 পাতৰ পানী” আছে নিশ্চয় ॥

“কলিত হৰিব কীৰ্ত্তনত পৰে

অশুভ ধৰ্ম আচৰে ।

মিছাতে কেৱলে জন্ম মাত্ৰ পাৱে,
একোৱে ফল নধৰে ॥”

ইয়াতো বোলে হৰি-কীৰ্ত্তনৰ লগত ‘টিলিং-টালাং’ বিধান দিছে ॥

“কলিত হৰিৰ কীৰ্ত্তন এড়িয়া,
আন মতে চাহে গতি ।

যেন কুল বধু নিজ স্বামী তেজি
ভজৈ গৈয়া উপপতি ॥”

নিজ পত্নীয়ে পতিৰ অভিন্ন উপপতিক ভজিলে ব্যভিচাৰ বুলি
নমনাবোৰে ইয়াত নামৰ লগত টিলিং-টালাং অৰ্থাৎ পতিৰ লগত
উপপতি থকাৰহে বিধান দিয়া হৈছে বুলি বুজে ; নিন্দাৰ সঙ্গি ই
বন্দনাৰ পত্ৰহে হেনো ॥

“হৰি ৰাম হৰি ৰাম ই মূল মন্ত্ৰ
কলিত নাহি তপ-জপ যজ্ঞ-যজ্ঞ ॥”

ইয়াত নামক “মন্ত্ৰ” বুলিলে যেতিয়া কথাই নাই ! তত্পৰি নাম স্বয়ং
জপ । গতিকে ইয়াত “কলিত নাহি তপ-জপ যজ্ঞ-যজ্ঞ” বুলি “তপ-
জপ যজ্ঞ-যজ্ঞ” সকলো কৰিবলৈহে কৈছে (যিহেতুকে কলিত
সেইবোৰ “নাহি” অৰ্থাৎ নোহোৱা হৈ পৰিছে) ॥

“তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ আনো দ্ৰব্য অনেক ।

দেশ কাল পাত্ৰ ছিদ্ৰ যতেক ॥

পূৰ্ণ হুহি যত যজ্ঞৰ অঙ্গ ।

হৰি নামে কৰে সৱে সুসাজ ॥”

এনে পদবোৰত হেনো হৰিনামৰ লগত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ যাগ-যজ্ঞ কৰিবলৈহে
আটাইকে “মহাৰাগীৰ দোহাই” দিয়া হৈছে ॥ ইয়াকেহে কয় বোলে
মূৰ্খ আৰু পগলা গছৰ গুটি নহয় ।

তীৰ্থ-পুণ্ডৰ মূৰ্খতাৰ বিৰুদ্ধে কবীৰে নানা শিক্ষা দিছিল ।
“ভীৰথ্ মে তো সব পানী ছায়,হোৱে নাহি কুছ্ নাহি দেখা ।” আন

এঠাইত কৈছে, ‘তীৰ্থ-স্নান’ কৰিলেই স্বৰ্গপোৱা হলে ভেকুলিবোৰেই আটাইতকৈ আগতে স্বৰ্গলাভ কৰিলেহেভেন! গতিকে যিবোৰে তীৰ্থ-স্নানত বিশ্বাস কৰে সেইবোৰো ভেকুলীৰ দৰে, ছনাই ছনাই হীন বোনীত জন্মেহি। আন দেৱী-দেৱ সেৱা কৰা সম্পৰ্কেও কৈছে, তোমাৰ পতি এজন ‘উপপতি, বহুত; এতিয়া কোৱাঁচোন, তোমাৰ দেহটো নো কাৰ শৱৰ লগত পুৰিবাঁ?’ বাইবোলতো এই কথা কৈছে—‘তিকতা আছিল এজনী, গিৰিয়েক লৈছিল ছয়টা; পুনৰুত্থানৰ দিনা বাক তাই কোনটোৰ কাষত ঠিয় হব?’

ভেইশ

গুৰু-চৰিতৰ পোহৰত শঙ্কৰী ধৰ্ম-নীতি

গুৰু-চৰিতবোৰৰ কিছুমান কথা নিশ্চয় ঐতিহাসিক আৰু কিছুমান ধাৰ্মিক কিস্তদস্তীমূলক ; এই পিছৰ শ্ৰেণীৰ কথাবোৰ চালনিৰে চালি কুলাবে জাৰি লব লাগিব। এই প্ৰসঙ্গত আমাৰ চালনি হ'ল আন আন চৰিত আৰু শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ ৰচিত মূল পুথিকেখন ; আৰু কুলা হ'ল নিজ বুদ্ধি-বিচাৰ। আমাৰ নিজ নিৰ্দ্ধাৰিত নীতি অনুসাৰে পোনতে বামচৰণৰ গুৰু-চৰিতকে ধৰা হওক : শঙ্কৰদেৱ উজনি অসমৰ ধুপ্ৰাহাট বেলগুৰিত চৌধ বছৰ থকা আৰু তাতে মাধৱদেৱৰ লগত মিলন হোৱা কথা যেনে সৰ্ববাদীসম্মত, তাতে হৰি জোঁৱাই কটা যোৱা আৰু কৰ্মকাণ্ডী বিপ্ৰদলে দিয়া গোচৰ মতে আহোম ৰজাৰ কাষত সেই গোচৰৰ বিচাৰ হোৱা কথাও তেনে সৰ্ববাদী-সম্মত :—

“গৃহ-বাৰী লৈয়া পুহু শঙ্কৰ আছন্ত।

ভকত সকল সমে কীৰ্ত্তন কৰন্তু ॥

মাধৱ সহিতে তথা আছন্ত শঙ্কৰ।

সেহি থানে ৰহি গৈলা চৌধয় বৎসৰ ॥ ২৪১৯।

অনন্তৰে যেন ভৈল তাক শুনিলোক।

অসম ৰজাত খল দিলে বিপ্ৰলোক ॥

শূদ্ৰ এক গোটা নামে শঙ্কৰ আছয়।

প্ৰাদ্ধ বিধি কৰিবাক লোকক নেদয় ॥ ২৪২০।

পাষণ্ড আচাবে লোক নষ্ট কৰিলেক।

নিবন্তৰ লোকে স্বধৰ্মক এড়িলেক ॥

হেন শূনি ৰাজা শঙ্কৰক নিয়াইলেক।

দ্বিজগণ সমে তাৰ চাঙ্গে তুলিলেক ॥ ২৪২১।

হুৱাবাক বোলে কথা পুছ শঙ্কৰত ।

ৰাজ্য নষ্ট কৰিলেক কহে দ্বিজ যত ॥

হুৱাবা আসিয়া পুছিলেক শঙ্কৰক ।

বোলয় শঙ্কৰে পুছা ব্ৰাহ্মণসৱক ॥ ২৪২২ ।

কেনমতে মোত হস্তে ৰাজ্য নষ্ট হয় ।

শুনি দ্বিজসকলক হুৱাবা বোলয় ॥

শুনियो ব্ৰাহ্মণ সৱ কহিয়োক নিষ্ঠ ।

কেন মতে শঙ্কৰে ৰাজ্যক কৰে নষ্ট ॥ ২৪২৩ ।

দ্বিজগণে বোলয় শঙ্কৰে দেই হাক ।

সমস্ত লোকক আক্ৰ বিধি কৰিবাক ॥

এহি কথা হুৱাবায়ে ৰাজ্যত কহিলা ।

আক্ৰ কাক বোলে বুলি ৰাজ্যয়ে পুছিলা ॥ ২৪২৪ ।

হুৱাবা বোলয় মৰাক বঢ়াৱে যত যত ।

গুৱা-পাণ দুধ-চাউল কল আৰ বস্ত্ৰ ॥

তাক নিয়া সৱ পাছে ব্ৰাহ্মণে ভুঞ্জয় ।

আক্ৰ বুলি ব্ৰাহ্মণসকলে তাক কয় ॥ ২৪২৫ ।

শুনিয়া অসম ৰাজ্য ভৈলা কোপ মন ।

মৰাক বঢ়ায়া চাউল কৰয় ভোজন ॥

কাউৰব কায়া সম ছুইবে জুবুৱায় ।

শঙ্কৰে কৰিবে কাম ভালেতো নেদয় ॥ ২৪২৬ ।

মৰাব চাউল নপাইয়া শঙ্কৰক ।

বোলে কৰিলেক নষ্ট সমস্ত লোকক ॥

খেদাউ চাক্ৰব পৰা কোবাই এখনে ।

হেন শুনি নামিল আপুনি দ্বিজগণে ॥ ২৪২৭ ।

লাজ ছয়া সমস্তে গৃহক লাগি গৈল ।

শঙ্কৰক আসাম ৰাজ্যয়ে প্ৰশংসিল ॥

অনন্তৰে গৃহক লাগিয়া পঠাই দিলা ।

অত্যাৱ চিন্তিয়া দ্বিজে মানক বঢ়াইলা ॥ ২৪২৮ ।

আহোম ৰজাৰ ওচৰত এই বিচাৰ এনেদৰে শেষ হোৱাত আকৌ কোচ
ৰজাৰ কাষত সেই একেদৰেই গোচৰ আবন্ত হ'ল :

“ৰাজাৰ আগত খল দিলে বিপ্ৰলোক ॥

সমস্ত ৰাজ্যক নষ্ট কৰিলে শঙ্কৰ ।

শূদ্ৰ ছয়া নমস্কাৰ লৱে ব্ৰাহ্মণৰ ॥ ৭৪৯ ।

পিতৃৰ গৃহত পুত্ৰে নকৰে ভোজন ।

বোলে নতু লস তই হৰিত শৰণ ॥ ৭৫০ ।

কৈৱৰ্ত্ত কলিতা কোচ ব্ৰাহ্মণ সমস্ত ।

একেলগে খায় দুধ চিড়া কল যত ॥ ৭৫১ ।

হেন শুনি নৃপতিৰ ভৈল কোপ মন ।

মহা ক্ৰোধ কৰি ৰাজা বোলয় বচন ॥ ৭৫২ ।

হেনয় অনীতি যিটো ৰাজ্যে প্ৰৱৰ্ত্তয় ।

ছত্ৰভঙ্গ ৰাজাৰ প্ৰজাৰ দুঃখ হয় ॥

চাৰি গৰমালি যাই আন শঙ্কৰক ।

অনাচাৰ কৰি নষ্ট কৰিলে ৰাজ্যক ॥ ৭৫৩।.....

ৰাজা বোলে কিবা বৰ্ণা দিবোঁ শঙ্কৰক ।

শঙ্কৰে বোলন্তু কটা আছে যোগ্য মোক ॥ ৭৮৯ ।

যিটো খল গুলা দিয়া আছে বিপ্ৰলোক ।

সৱে বৰ্ণা হুই যদি তাক বুঝিয়োক ॥ ৭৯০ ।

ৰাজা বোলে মনত আছিল মোৰ দুখ ।

তেখনে গুচিল সৱে দেখি তযু মুখ ॥

আজি যায়ে বাসা কালি প্ৰভাতে আসিবোঁ ।

বুঝিবোঁ ব্ৰাহ্মণ সৱে কাহি আছে যিবা ॥ ৭৯১ ।

আউৰ দিনা প্ৰভাতে শঙ্কৰদেৱ গৈলা ।

চন্দন চৌৰাত আসি ৰাজায়ে বসিলা ॥

ব্ৰাহ্মণসৱক তৈকে লাগি অনাইলেক ।
 শঙ্কৰ সহিতে ৰাজা বাদ কৰাইলেক ॥ ৭৯৫ ।
 যত থল দি আছিল সৱে মিছা ভৈল ।
 অনোঅনো সৱে বাদ কৰাইবাক লৈল ॥
 ব্ৰাহ্মণসকলে শ্লোক গোটেক পঢ়ন্তু ।
 সবসৰি দশোটাও শঙ্কৰে তোলন্তু ॥ ৭৯৬ ।
 দেখি বিস্মকতি ভৈল সকল ব্ৰাহ্মণ ।
 থকবক কৰে মুখে নাসয় বচন ॥
 নপাৰিলা বাদে শঙ্কৰক বিপ্ৰগণে ।
 দেখিয়া হৰিষ ভৈলা নৃপতিৰ মনে ॥ ৭৯৭ ।
 পাছে নৰ-নাৰায়ণ ৰাজা বুলিলেক ।
 আঠ গোটা শ্লোক মই কৰিছোঁ প্ৰত্যেক ॥
 প্ৰতি প্ৰতি শ্লোক জোড়া আঠ আঠ হয় ।
 আঠো জোড়া যুড়িবাক কেহো নপাৰয় ॥ ৭৯৮ ।
 তুই তিনি চাৰি জোড়া যোড়য় মাত্ৰকে ।
 সেহি আঠো শ্লোক তুমি যুড়িয়ো প্ৰত্যেকে ॥ ৭৯৯ ।
 (শঙ্কৰে) যুড়িবে লাগিলা শ্লোক ৰাজাৰ আগত ।
 সম্যকে অমৃত যেন বৰিষে মনত ॥ ৮০১ ।
 আঠ জোড়া নলাগে অধিক পাৰা তুমি ।
 ভাল ভাল সকলে কথাক বুঝা আমি ॥
 এহি বুলি সোণাৰ পাকৰা দিয়া এক ।
 শঙ্কৰদেৱক ৰাজা দগলা দিলেক ॥ ৮০৫ ।
 আনো নানা বিধ বঁটা দিল বহুতৰ ।
 সাকুত স্বভাৱে বোলে শুনিয়ো শঙ্কৰ ॥
 নিতে আগ বেলা মোৰ ধানক আসিবা ।
 বন্ধুৰ ধানত পাছ বেলাত থাকিবা ॥ ৮০৬ ।

এহি বুলি শঙ্কৰদেৱক পঠাই দিল ।
 পথত যাহন্তে লাগ ব্ৰাহ্মণে ধৰিল ॥
 আমাৰ জীৱিকা ৰাজ্যত কহি পুহু ।
 ভয় ভৈল শঙ্কৰে বিবিজ কৰে যুহু ॥ ৮০৭ ।
 এহি বুলি শঙ্কৰৰ আগত ব্ৰাহ্মণ ।
 দুই হাতে নগুণ ধৰি বোলয় বচন ॥ ৮০৮ ।
 ব্ৰাহ্মণৰ জীৱিকাৰ নকৰিবা ছল ।
 প্ৰীতিপূৰ্বকে বোলোঁ সাকুত বচন ॥ ৮০৯ । দৈত্যাৰি

এনে ঘটনাৰ টকা-ভাষ্যৰ আৰম্ভক নাই । ইয়াৰ বাহিৰে শিষ্যসকলক
 শঙ্কৰদেৱে কেনেভাৱে চলিবলৈ দিছিল সেই প্ৰসঙ্গত অন্ততঃ ব্যাস-
 কলাইৰ কাহিনী আমি মনত ৰাখিব লাগিব :

“আৰো এক কথা কহোঁ তাক শুনিয়েক ।
 যেখন আসম ৰাজ্য হন্তে আসিলেক ॥ ৬৭২ ।
 বিয়াসকলাই বিপ্ৰ লগতে আসয় ।
 নাপৰা পড়িল এক তাহান তনয় ॥ ৬৭৩ ।
 এহি মতে তিনি পুত্ৰ তাহান মৰিল ॥ ৬৭৪ ।
 পাছে আসি পাইল য়েৰে কামৰূপ থান ।
 নাপৰা পড়িল আৰো এক পুত্ৰ তান ।
 সৱে ইষ্ট-কুটুম্ব আলোচ কৰিলেক ।
 চপড়াত গৈয়া বড় দেৱ পূজিবেক ॥ ৬৭৫ ।
 এহি কথা বিয়াসকলাইত কহিলেক ।
 দিলে অনুমতি মহেশক পূজিবেক ॥ ৬৭৬ ।
 পুত্ৰক জীবাৰ হেতু হৰক পূজিল ।
 তথাপিভো সিয়ো পুত্ৰ তাহাৰ মৰিল ॥
 কতো দিন অনন্তবে বিয়াসকলাই ।
 শঙ্কৰদেৱৰ থানে গৈলেক ছনাই ॥ ৬৭৭ ।

বিয়াস কলাই আসে দেখিয়া শঙ্কৰ ।
 মহাপাণী বুলি মুখ কবিতা পাঞ্জৰ ॥ ৬৭৮ ।
 কৃষ্ণক ভজিয়া আন দেৱক পূজয় ।
 আছে তাক মাতিবে চাহিবে নলাগয় ॥ ৬৮১ ।
 বিয়াসকলাই ঠাই নপাই শঙ্কৰত ।
 জগন্নাথ ক্ষেত্ৰ গৈলা আলোচি মনত ॥ ৬৯০ ।
 তিনি গ্ৰহৰ পথ আছয় পাইবাক ।
 কৰিলেক আসিয়া পাণ্ডাই মানা তাক ॥ ৬৯১ ।
 ভিতৰক যাইতে জগন্নাথ দেখিবাব ।
 একো নেদেখয় দেখে ঘোৰ অন্ধকাৰ ॥ ৬৯২ ।
 কয়দিন থাকি পুত্ৰ গৃহক চলিল ।
 তিনি দিন পথ আসি তহিতে মৰিল ॥ ৬৯৫ ।
 যি পথে মৰিল জানা বিয়াসকলাই ।
 সি পথে আজিয়ে আৰ মনুষ্য নযায় ॥” ৬৯৬ । দৈত্যাৰি ।

শিল্পকে আদি কবি আন দেৱী-দেৱৰ সেৱাৰ বিৰুদ্ধে শঙ্কৰদেৱৰ এই
 সুপ্ৰসিদ্ধ উদাহৰণীয় শাস্তি-বিধানৰ সত্ত্বেও যি ভাবিব খোজে বোলে
 শঙ্কৰদেৱে কোনো আকস্মিক কাৰণত আন দেৱী-দেৱৰ সেৱাত অনুমতি
 দিছিল বা নিজে তেনে কৰিছিল, তাক বুদ্ধি-বিপৰ্য্যয়ৰ নমুনা বুলি ধৰিব
 লাগিব নিশ্চয় । ইয়াৰ লগতে আমি এইটো কথাও পাহৰিব
 নোৱাৰোঁ—সমাজ দাঁড়িৰ উপৰিও ৰাজদাঁড়িত সেই কালত কোনো
 নতুন সংস্কাৰ অতি সাৱধানে আৰু ভালদৰে চাই-চিতি কৰিব লগা
 হৈছিল : এই বাবেই বিবেকৰ দাঁড়িত ৰজাক সেৱা কৰিব নোৱৰা
 মায়ামৰা বৈষ্ণৱ পাৰিতপক্ষে ৰজাঘৰীয়া চিকমিকোৱা তৰোৱালত ডিঙি
 নঘৰ্হাবলৈ উপায় চিন্তি ৰাজ-আগমনৰ মুহূৰ্ত্তত ইজন বৈষ্ণৱে সিজ্ঞন
 বৈষ্ণৱৰ ফালে ব্ৰহ্মা জনাই দেখুৱাইছিল । গতিকে কেইবা শত বছৰ
 জুৰি হোৱা বৈষ্ণৱ নিৰ্য্যাতনৰ কথা স্মৰণি, আমি বাহিৰৰ সকলে।
 ৰূপকে সচা বুলি নথি তাৎপৰ্য্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চাব লাগিব ।

ৰামচৰণৰ মতে, শঙ্কৰদেৱৰ পত্নী-বিয়োগ মাধৱদেৱৰ মাতৃবিয়োগ
প্ৰভৃতি কাহিনী :

“শুনা সভাসদ ইটো কথা সাৱধানে ।
শঙ্কৰৰ পত্নী যিটো মৰিলন্তু প্ৰাণে ॥
দাহ কৰিবাক লাগি চৌদলত তুলি ।
বনগঞা কেতাই লৈয়া যাহান্ত সমূলি ॥ ১৭৬৫ ।
স্বত-চুৱা চন্দনক লৈয়া লড়িলন্তু ।
লৌহিত্যৰ তীৰে যাই চিতা সজাইলন্তু ॥
বহুতৰ লোকে হৰি-কীৰ্ত্তনক গাই ।
মুখ-অগ্নি দিলা ৰামৰামে বিধি চাই ॥” ১৭৬৬ ।
“মাধৱদেৱৰ মাতৃ পৰলোক গৈলা ।
ৰামদাস সমে ছয়ো কান্ধে তুলি লৈলা ॥
কপলা বিলৰ তীৰে চিতাক সাজিলা ।
চতুৰ্ভিতি ভক্তসৱে নামক ধৰিলা ॥” ২৪৭০ ।
“গুৰু সমে হেন কথা আলচ কৰিলোঁ ।
দক্ষিণাৰ কথা সৱে পাছ কৰি থৈলোঁ ॥ ২৭৫৩ ।
কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন কৰি নামক গোৱাইবোঁ ।
ছয়ো কাৰ্য্য সিদ্ধ হৈব দক্ষিণা কৰিবোঁ ॥” ২৭৫৪ ।
“শ্ৰাদ্ধৰ নিমিত্তে মাধৱ কৈলা মহোৎসৱ ।
হেন কথা কহোঁ শুনা কৰিয়া উৎসৱ ॥
গুৰু-ভকতৰ সৱে আজ্ঞা লৈলা মাগি ।
যতন কৰিলা হৰি-কীৰ্ত্তনক লাগি ॥ ২৭৮৫ ।
কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন গাইলা ভকতে হৰিষে ।
শুনন্তে কৰ্ণত যেন অমৃত বৰিষে ॥ ২৭৮৭ ।
সমস্ত লোকৰ দেখি হৰিষ মিলিলা ।
(ক্ষেত্ৰি) বিলাতৰ লোকে হৰি-কীৰ্ত্তন চাহিলা ॥ ২৭৮৮ ।

অনন্তৰে নামৰ কীৰ্ত্তন ভঞ্জে কৈলা ।
 পতনী প্ৰসাদ নাচ নাচিবে লাগিলা ॥
 পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ যত আছিলন্ত তথা ।
 চাহিবাক আইলা সৱে শুনি হেম কথা ॥ ২৭৬৯ ।
 চতুৰ্ভিতি বেঢ়ি চাই আছে নৰ-নাৰী ।
 বাম কৃষ্ণ হৰি নাম লোৱে ডাক পাৰি ॥
 এহিমতে নাচ য়েৱে সাজ কৰিলন্ত ।
 নিচুকি ৰহিলা তেৱে সমন্ত ভকত ॥ ২৭৭৫ ।
 নাৰায়ণে বিজয়সৰ কুণ্ডে ভৰি লৈলা ।
 মাধৱে আপুন হাতে দক্ষিণা কৰিলা ॥
 প্ৰথমে দিলন্ত গুৰু শঙ্কৰদেৱক ।
 তাত পাছে দিলা বাম বাম ভকতক ॥ ২৭৯৬ ।
 পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণে যত ভক্ত নিবন্তৰ ।
 দক্ষিণায় তুষিলন্ত মন সমন্তৰ ॥ ২৭৯৭ ।

এই ছুই মৃত্যু-তিথিৰ দৰেই শঙ্কৰদেৱৰ বৰ-পোৱা ৰামানন্দৰ বিয়া ভক্ত-
 বৈষ্ণৱৰ উপযুক্ত-অভিনৱৰূপে হোৱাৰ আভাস প্ৰায় সমসাময়িক
 ৰামচৰণৰ বৰ্ণনাৰ পৰা পোৱা হয় :

“বিবাহ উৎসৱ শুনি শঙ্কৰৰ ঘৰে ।
 ৰজ চাহিবাক আইল লোক নিবন্তৰে ॥ ২৯০৮ ।
 ভকতে আনন্দ কৰি হৰি-গুণ গাই ।
 তালে-খোলে ৰজে সৱে নটুৱা নচায় ॥
 লোকৰ কোঁতুক বৰ উৎসৱ মিলিল ।
 কৰে টলবল সভা লোকৰ হিন্দোল ॥ ২৯০৯ ।
 ঘনে ঘনে ভক্তসৱে হৰিধ্বনি কৰে ।
 প্ৰেমত আকুল হিয়া আনন্দে নধৰে ॥ ২৯১০ ।

নামৰ কীৰ্ত্তন কৰে ভক্ত নিবন্তৰ ।

মহা মণ্ডলত বসি আছন্ত শঙ্কৰ ॥ ২৯১১ ।

আমডালি দিয়া ঘট চতুৰ্পাশে থৈলা ।

ধূপ-দীপ লগাই তৈত কৃষ্ণক পূজিলা ॥ ২৯১৩ ।

ভকতকো ভুঞ্জাইলা বস্ত্ৰ গাৰে গাৰে দিলা ।

হৰিৰ কীৰ্ত্তন কৰি আনন্দে থাকিলা ॥ ২৯১৭ ।

— — —

চৌবিশ

“গুৰু-চৰিত্ত”ৰ পোহৰত মূৰ্ত্তি-বিচাৰ

‘হলেবে ছল কঢ়া’ নীতিৰে বহু দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্ত্তি-পূজা গুচাবলৈ
প্ৰথম অৱস্থাত এক বিকুৰ মূৰ্ত্তি-উপাসনা গুৰুজনাই নিন্দা নকৰা বুলি
গুৰু-চৰিত্তবোৰৰ পৰা বুজিব পাৰি; কিন্তু সি ভিতৰৰ ছল কঢ়া
বাহিৰৰ ছল, তাৰ বিধান এই ধৰ্মত ক’তো নাই।

“এহি মতে য়েৱে বাসা ঘৰক সাজিল।

আলি পুখুৰীৰ লোক সমস্তে আসিল ॥ ১৬১৪।

শঙ্কৰে কীৰ্ত্তন ঘৰ সাজিবাক গৈল।

ভিঠি বান্ধিবাক লাগি সমস্তে আসিল ॥

আপুনি শঙ্কৰে পাছে কোৰক ধৰিল। ৷

পৃথিবীত চতুৰ্ভুজ মূৰ্ত্তিক দেখিল। ॥ ১৬১৫।

শিলৰ প্ৰতিমা গাৱ কাল। অতিশয়।

চিকমিক কৰে গাৱ অধিক শোভয় ॥ ১৬১৬।

বাম বাম গুৰুৰ আগত কৰে কথা।

দেখা দেখা মোহোক হৰিব কেনে বেথা ॥ ১৬১৭।

পুজিবোঁ ঈশ্বৰ ঐত সিদ্ধি হৈব কাম।

দেৱী পূজা এড়ি সৱে লৈব কৃষ্ণ নাম ॥ ১৬১৮।

গতিকৈ ইয়াত গুৰুজনাৰ “কাম”—“দেৱী পূজা এড়ি সৱে লৈব কৃষ্ণ
নাম।” নাশ্ৰুঃ। বামচৰণে বৰ্ণোৱা আৰু বহুতে গুৰুজনাৰ ধৰ্মমতৰ
অপযশ প্ৰচাৰৰ বাবে মূলধন ৰূপে অপব্যৱহাৰ কৰা ঘটনা, কৰলা
বাটৈৰ হতুৱা সজোৱা মদন-গোপাল মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বামুণক
দক্ষিণা দিয়া। প্ৰসঙ্গ-বৰ্জিত বিচাৰ সদায় অবিচাৰ, অগ্ৰায়; গতিকে
ইয়াত অতি চুখকভাৱে প্ৰসঙ্গক্ৰমে তাৰ আগ-গুৰিৰ উল্লেখৰ প্ৰয়োজন।

এই ঘটনা মাধৱদেৱৰ শৰণৰ (২১৮৪-২২৫১ পদ) ঠিক পাছতেই ঘটা
বেলগুৰি ধূঞাহাটৰ কথা :

“আত অনন্তৰে শুনিয়োক সৰে
যেন কথা ভৈল পাছে।

ভকতি-পন্থক কৰয় অনুয়া
যতেক ব্ৰাহ্মণ আছে ॥ ২২৫২।

অন্তে অন্তে বোলে শঙ্কৰ গোমস্তা
ভকতিক প্ৰবৰ্তায়।

এক শৰণীয়া ভৈলে লোকে জোনো
আমাৰো মাগু খণ্ডায় ॥ ২২৫৩।

দেৱী পূজা কৰ্ম কেহো নকৰিব,
নাপাইবোঁ দক্ষিণা দান।

কৃষ্ণৰ ভকতি পথক নসহে,
যতেক বিপ্ৰ প্ৰধান ॥ ২২৫৪।

ভকতক দেখি কৰিবোঁ বিতণ্ডা,
বুলিবোঁহো নিন্দা বাক।...

নিন্দা অনুয়া বিস্তৰ কৰন্তে
আপুনি এড়িবে ধৰ্ম। ২২৬০।

এহি বুলি সৰে গৈলা ঘৰা-ঘৰি
কাৰো মন সুস্থ নাই ॥

ভক্তে মালা ধৰি নাম লৈয়া ফুৰে,
ব্ৰাহ্মণে লাগল পাই।

অৰে ভকতীয়া বুলিয়া নিন্দয়
ক্ৰোধ কৰি মুখ চাই ॥ ২২৬১।

ই পন্থে আশ্বৰ নাসিবি ভকতীয়া
বুলিয়া বিস্তৰ গঞ্জে।

মালা কাটি নিয়া বিতণ্ডা কৰিয়া

আঁড়ে কুকুৰৰ নাঞ্জে ॥ ২২৬২ ।

ভকতৰ দুখ দেখিয়া শঙ্কৰ

ক্ৰোধে বুলিলন্ত বাক ।

তোৰা সকলক নকৰে ব্ৰাহ্মণে,

কবয় নিন্দা আমাক ॥

ভক্ত দুই জন যাহা এতিক্ষণ,

কহ গৈয়া ব্ৰাহ্মণত ।

কালি বুঢ়াখাৰ দপদ্বাৰে যাইবোঁ,

চলোক মোৰ লগত ॥ ২২৬৪ ।

ভট্টাচাৰ্য্য আদি পণ্ডিত সকলে

বুঢ়া থা পাশে গৈলন্ত ।

আশীৰ্বাদ কৰি সভাৰ মধ্যত

এক পাশে বসিলন্ত ॥ ২২৬৭ ।

সভাত বসিয়া আছন্ত শঙ্কৰ,

গুণন্ত মনত কাজ ।

কক্ষা ভঙ্গ ভৈলে সভাৰ মধ্যত

পণ্ডিতে পাইবেক লাজ ॥ ২২৭০ ।

ব্ৰাহ্মণ সরক দ্বেষ কৰিবাক

আমাৰ নোহে উচিত ।

কৃষ্ণৰ ভকতি- পথক বিপ্রৰ

মুখতে কৰে' বিদিত ॥ ২২৭১ ।

পুনৰপি পাছে পুছিলা শঙ্কৰ

কন্দলীত বঙ্গমনে ।

প্রায়শ্চিত্তো আছে স্নান নউ কৰে

কোন এক মূঢ়জনে ॥

কৃষ্ণৰ নামক কীৰ্ত্তন কৰিবে
পাবে কিবা নপৰায় ।

অকপট কৰি কহিবাহা গুৰু
শাস্ত্ৰত যেন আছেয় ॥ ২২৭৪ ।

শুনি বত্নাকৰ কন্দলীৰ মনে
পৰম হৰিষ ভৈলা ।

হৰিৰ নামৰ কীৰ্ত্তন মহিমা
কহিবে বঞ্চে লাগিলা ॥

শুনিয়ে শঙ্কৰ কৃষ্ণৰ নামৰ
মহিমাৰ নাহি অন্ত ।

জাতি-অজাতি পৰম পাতকী
নামে একো নবাচন্ত ॥ ২২৭৫ ।

পৰম পতিত নামৰ কীৰ্ত্তন
কৰে যদি অনিচ্ছাত ।

যতেক পাতক আছেয় তাহাৰ
দহয় নামে সাক্ষাত ॥

ব্ৰাহ্মণক আদি চাণ্ডাল পৰ্য্যন্ত
সমস্তৰে অধিকাৰ ।

কলি-যুগ হৰি- কীৰ্ত্তন বিনাই
ধৰ্ম নাহি নাহি আৰ ॥ ২২৭৬ ।

যত তীৰ্থ আছে সমস্তে কৰয়,
পঢ়য় আগম শাস্ত্ৰ ।

হৰি-নাম বিনে মৃত্যু নভৰায়,
বেদে কহে পৰমার্থ ॥

সত্য যুগে ধ্যান, ত্ৰেতা যুগে যজ্ঞ
দ্বাপৰত পূজা কৰে ।

কলিত কীৰ্ত্তন কবি অনায়াসে
 পাগীয়ে সংসার তৰে ॥ ২২৭৭ ।
 এহি কথা কহি কন্দলী হৰিষে
 নমাতি য়েৰে আছন্ত ।
 সত্ভাৰ মাজতে ব্যাস কলাই
 ততকালে উঠিলন্ত ॥
 উৰ্দ্ধ বাহু কৰি বোলন্ত শুনিয়ে
 সভাসদ লোক যত ।
 বত্নাকৰ কন্দ- লীয়ে কহিলন্ত
 শাস্ত্ৰৰ পৰম তত্ত্ব ॥ ২২৭৮ ।
 কুলি যুগে হৰি নামত বিনাই
 ধৰ্ম নাহি নাহি আৰ ।
 এহি তত্ত্ব জানি সমস্তাৰ লোকে
 হৰি বোলা বাৰম্বাৰ ॥ ২২৭৯ ।
 শঙ্কৰ মত বহিল সমন্ত,
 লোকে জানিলন্ত সাৰ ।
 হৰি নাম বিনে ধৰ্ম নাহি জানি
 হৰি বোলা বাৰম্বাৰ ॥” ২২৮০ ।

ছক্ৰেটিছীয় এই তৰ্ক-পদ্ধতিত জয়ী হৈ তাৰ সিদ্ধান্তমূলক দ্বিতীয় প্রশ্ন
 বিভিন্ন খাপত শঙ্করদেৱে দাঙি ধৰিলে আৰু বামুণবিলাকে তাৰ যথাযথ
 উত্তৰ দিলে :

“কহিয়োক হেন হৰি- নামক যিজনৈ নিন্দে
 কেমনে মানি সিজনক ।”
 কহিলন্ত ব্ৰহ্মানন্দে “যিজনৈ নামক নিন্দে,
 জানা সিটো চাণ্ডাল অধিক ॥ ২২৮১ ।

ছুইবেক নলাগে তাক, যোগ্য নহে দেখিবাক !”

শুনিয়া শঙ্কৰে বুলিলন্ত ।

সৱে ব্ৰাহ্মণক চাই, আতৈসৱ, ছই ছই

ব্ৰহ্মানন্দে যিবা কহিলন্ত ॥”

শুনিয়া ব্ৰাহ্মণজাক সৱেয়ো বুলিলা বাক,

“ছই ব্ৰহ্মানন্দে কৈলে যিটো ।”

শুনিয়া শঙ্কৰদেৱে পুহু পুহু দঢ়াই দঢ়াই

বোলে “নিষ্ঠ কৰি কৈলা সিটো ॥ ২২৮২ ।

চণ্ডালে অধিক সিটো ছুইবে যোগ্য নাহি যাতো” ;

শুনি বিপ্ৰসৱে কহিলন্ত ।

“সত্যে সত্যে যিটোজন হৰিৰ নামক নিন্দে,

সেহিজন পাতকী অনন্ত ॥” ২২৮৩ ।

এইদৰে বামুণবিলাকক নিজৰ মুখৰ কথাতেই বান্ধত পেলাই লৈ শঙ্কৰ-
দেৱে ঘাই কথাৰ মীমাংসালৈ আহিল :

“শঙ্কৰে বোলন্ত তেৱে ভকতৰ মালা কেনে

কাঢ়ি লোৱা তুমি সমন্তই ॥

পাপীৰ বস্ত্ৰক খোৱা, তোৰায়ে নামক নিন্দা,

তোৰাকে ছুবাক নলাগয় ।

এহি মতে আনো নানা বুলিয়া শঙ্কৰদেৱে

পুনৰপি বুলিলন্ত তয় ॥ ২২৮৬ ।

সহশ্ৰেক নাম, গীতা, ভাগৱত, তিনিখান

শাস্ত্ৰ যেৱে খণ্ডিবাক পাৰ ।

কাঢ়ি লৈব নলাগয়, আপুনি মালাক তেৱে

নিষ্ঠে বোলোঁ তেজিবোঁ আমাৰ ॥

যেৱে তিনিখানি শাস্ত্ৰ খণ্ডিবাক নপাৰাঁহা,

তেৱে মালা লোৱা কেনে জানি ।

শুনিয়া ব্ৰাহ্মণসৱ

নমাতি বহিল আৰ

শঙ্কৰদেৱৰ বাণী শুনি ॥” ২২৮৭।

বিৰোধী বামুণবিলাকৰ নিজ মুখে একশৰণ তথা কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য আৰু
নাম-মাহাত্ম্য স্বীকাৰ কৰোৱাৰ পাছত ভক্ত-মাহাত্ম্য তথা (এই
সকলোৰে সমষ্টিকপে) শঙ্কৰদেৱৰ গুৰু-মাহাত্ম্য (অৰ্থাৎ গুৰু-দেৱ-
নাম-ভকত এই চাৰি বস্তু) স্বীকাৰ কৰাবৰ বাবে এইবাৰ তাৰ
লগে লগেই গুৰুজনাই উপায় চিন্তিলে। প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ্য সভাত
নিজ মুখে পৰাস্ত হৈ যোৱা বিৰোধীবোৰে দ্বিতীয়বাৰ বাদলৈ মাতিলে
আহিব কিয়? গতিকে কবলা বাটলৈ আদেশ:

“কবলা বাটেক মাতি আনিলা শঙ্কৰ।

সাজ’ জগন্নাথৰ প্ৰতিমা কচিকৰ ॥ ২২৯৫।

দেখা কেন উপায় শঙ্কৰে কৰিলন্ত।

লোক সৱ বৰাইবে প্ৰতিমা সজাইলন্ত ॥ ২২৯৮।

নয়াইবোঁ আমৰাসৰ বুলি বিপ্ৰগণ।

এহি মতে অন্তো অন্তে কৰে আলোচন ॥ ২২৯৯।

এহি কথা শঙ্কৰদেৱে যেন শুনিলন্ত।

কৰিল উপায় এক তেখেনে মনত ॥ ২৩০০।

লোভাবিষ্ট বিপ্ৰসৱ আহিবে নাম শুনি।

মাতিল মাত্ৰকে সৱে আসিব আপুনি ॥

এহি বুলি লোকত শুনায় আলোচন্ত।

কাক কিবা দিবা বামৰায়ত পুছন্ত ॥ ২৩০১।

আচাৰ্য্য কন্দলী মিশ্ৰ উপাধ্যা ভাৰতী।

কাকো সোণা তোলা আধা তোলা কাকো প্ৰতি

কাকো এক মহা কাকো দেঢ় মহা দিবোঁ।

এহিমতে ব্ৰাহ্মণক সন্মান কৰিবোঁ ॥ ২৩০২।

এহি কথা লোকে গৈয়া তাৰাত কহয়।

শুনি উল্লাসিত আতি যত বিপ্ৰচয় ॥

পাছে শুভক্ষণ চাই শঙ্কৰে দিনেক ।
 সমস্ত লোকক মাতি আনিল প্ৰত্যেক ॥ ২৩০৩ ।
 ভৈলন্ত সন্তোষ বিপ্ৰগণ নিবন্তৰ ।
 শ্ৰীতি পূৰ্বকৰে পাছে পুছিল শঙ্কৰ ॥
 শুনিয়োক বিপ্ৰসৱ পুছে' এক কথা ।
 সমুচিত ৰূপে তাক কহিবঁ সৰ্বথা ॥ ২৩০৫ ।
 ঈশ্বৰৰ মূৰ্ত্তি ইটো হোৱে মুহিকয় ।
 আন্ধ সেৱা কৰি গতি পাৱে নপায় ॥
 হেন শূনি কহিলন্ত বিপ্ৰ নিবন্তৰে ।
 পূৰ্বে কথা কহিলন্ত আপুনি ঈশ্বৰে ॥ ২৩০৬ ।
 যতেক মূৰ্ত্তিকাময় যত শিলাময় ।
 যত জলময় ইটো তীৰ্থ দেৱ হয় ॥
 কিন্তু শুদ্ধ কৰে চিৰকালে সেৱে য়েৱে ।
 দৰশন মাত্ৰে শুদ্ধ কৰে সাধুসৱে ॥ ২৩০৭ ।
 দেৱতো তীৰ্থতো কৰি শুদ্ধ হোৱে নৰ ।
 সাধু দেৱে তীৰ্থে জানা অনেক অন্তৰ ॥
 পুছিল শঙ্কৰদেৱে পুত্ৰ তাসম্বাক ।
 কোৱ' বিপ্ৰ সৱ সাধু বোলাহা কাহাক ॥ ২৩০৮ ।
 জানা যিটো জনে হৰি ভকতি কৰয় ।
 তাসম্বাকে সাধু বুলি কহে বিপ্ৰচয় ॥
 পুছিল শঙ্কৰদেৱে তাসম্বাক তেৱে ।
 দেৱতো তীৰ্থতো শ্ৰেষ্ঠ হোৱে সাধু য়েৱে ॥ ২৩০৯ ।
 হেনয় সাধুক নিন্দা কৰে যিটো নৰে ।
 কৈয়ো তাৰ কেন গতি হুইব অনন্তৰে ॥
 কৈল বিপ্ৰসৱে সিটো যাইবে অধোগতি ॥ ২৩১০ ।
 উচ্চ কৰি সমজ্যাত হৰি বোলাইলন্ত ।
 সভা বিসৰ্জিয়া পাছে গৃহক গৈলন্ত ॥ ২৩১৩ ।

এই জীৱন্ত বৰ্ণনাৰ পাছত কবলা বাট্টেৰ হতুৱা মদন-গোপাল মূৰ্তি
সজোৱা বা প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাৰ তাৎপৰ্য আৰু কব লাগিবনে? দ্বিজ
ৰামানন্দৰ মতে এই ছক্ৰেটীছীয় তৰ্কবাদৰ সামৰণিত :

“সম্বোধি বুলিবে লৈলা শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ ॥ ৬৪৪ ॥

সাৱধান চিন্তে সভাসদ শুনিয়োক ॥

আজি ধৰি অশু দেৱ-পূজা এড়িয়োক ॥ ৬৪৫ ॥

শুনি ব্ৰহ্মানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য প্ৰথমত ॥

সাত বাৰ প্ৰণমিলা পাড়ি দগুৱং ॥ ৬৪৬ ॥

অনন্তৰে শঙ্কৰক কৰি নমস্কাৰ ॥

বসিলা সভাত থান লৈয়া আপোনাৰ ॥ ৬৪৭ ॥

শঙ্কৰদেৱৰ ভক্তিপন্থাৰ ভিতৰত তীৰ্থ-মূৰ্তিৰ স্থান নাই নিশ্চয়; কিন্তু
এই ভক্তি-ধৰ্মত সোমাবলৈ পাত্ৰতা (উপযুক্ততা) লাভ কৰাৰ আগতে
চিন্ত-শোধন (স্থিৰতা) লাভৰ বাবে তীৰ্থ-ভ্ৰমণ হৰি-মূৰ্তিৰ অৰ্চনা
আদি সৰ্বসাধাৰণৰ ভিতৰত কেতিয়াবা হ'ব পাৰে; ভক্তি-ধৰ্মৰ চাৰি
সীমাৰ ভিতৰত নপৰা বাবে তাৰ বিৰুদ্ধে শঙ্কৰদেৱৰ বিধিও নাই,
নিষেধও নাই। কিন্তু ভক্তি-ধৰ্মত সোমোৱাৰ পাছত, “ধ্যান-বৰ্ণন”ত
নিৰ্দেশ কৰাৰ দৰে, অৰ্চন পদসেৱন আদি কেৱল মানসিকতে হ'ব
লাগিব। শঙ্কৰ-মাধৱৰ প্ৰথম মিলনৰ সামৰণিত শঙ্কৰদেৱে মাধৱদেৱক
এনে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি ৰামানন্দই বৰ্ণাইছে :

“কহিলোঁহো পূজাৰ দীক্ষিত যেন মত ॥

আছয় ইসৰ কথা তন্ত্ৰ আগমত ॥ ৫১৭ ॥

কলিয়ুগে পূৰ্ণ ছয়া কৃষ্ণ অৱতাৰ ॥

দীক্ষা মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ সৱে কৰিলা নিবাব ॥

কলিৰ লোকক কৃপা কৰি দয়াময় ॥

প্ৰবৰ্তাইলা অৱণ-কীৰ্তম ধৰ্মচয় ॥ ৫১৮ ॥

এৱে শুনা ভাগৱতী ধৰ্ম যেন মত ।
 চিন্ত-শোধনৰ অৰ্থে ভূমিব তীৰ্থত ॥
 পাছে গুৰুমুখে উপদেশক ধৰিব ।
 নৱবিধ ভক্তি ঈশ্বৰতে আচৰিব ॥ ৫১৯ ।
 ঈশ্বৰৰ যেন ৰূপ গুৰু-মুখে জানি ।
 কৰিব মানসী পূজা হৃদয়তে আনি ॥
 সুগন্ধ তৈলক মনে ঘসিয়া গাৱত ।
 কৰাইবে মনত স্নান পৱিত্ৰ জলত ॥ ৫২০ ।
 এহি মতে নিতে নিতে মনত পূজিয়া ।
 কিছু কিছু কৰি পাছে বিষয় তেজিয়া ॥
 অৱণ কীৰ্ত্তন শ্ৰদ্ধা নোহয় যাৱত ।
 ঈশ্বৰৰ মূৰ্ত্তি নেদেখয় সমস্তত ॥ ৫২১ ।
 তাৱদেকে নিতে নিতে কৰিব অৰ্চন ।
 নিগুণা ভক্তিৰ এহি কহিলোঁ সাধন ॥
 অৱণে কীৰ্ত্তনে বতি হোৱে যি কালত ।
 দেখয় হৰিব ৰূপ সমস্ত লোকত ॥ ৫২২ ।
 কুকুৰ চণ্ডাল গৰ্দ্ভভকো আদি কৰি ।
 অন্তৰ্য্যামীৰূপে জগততে আছে হৰি ॥
 হেন জানি সমস্তকে প্ৰণাম কৰিব ।
 মন্ত্ৰৰূপে ঈশ্বৰৰ মূৰ্ত্তিক পূজিব ॥ ৫২৩ ।
 স্থাৱৰ জঙ্গম সৃষ্টি আছে যত যত ।
 সমস্ততে হৰি-মূৰ্ত্তি দেখে যি কালত ॥
 অৱণে কীৰ্ত্তনে আসকতি নোহে যাৱে ।
 মন্ত্ৰ-মূৰ্ত্তি ঈশ্বৰক পূজিবক তাৱে ॥ ৫২৪ ।
 তেজিবক পূজা তেৱে কৰিয়া নিশ্চয় ।
 কহিলোঁহো নিগুণা ভক্তিৰ যেন নয় ॥ ৫২৫ ।

পঁচিশ

শঙ্কৰদেৱৰ একশৰণ নীতিৰ স্বৰূপ

“কৃষ্ণসূৰ্য্য ভৈলন্ত উদিত ।

নাম-ধৰ্ম কৰিলা বিদিত ।”

নাম-ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৃষ্ণ-দেৱত আৰোপিত হয়, আৰু কৃষ্ণৰ শিক্ষা-দানৰ স্থান গীতা। একশৰণ গীতাৰ মূল বস্তু ; আৰু এই একশৰণৰ বাবে নৱবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত নাম (কীৰ্ত্তন) শঙ্কৰদেৱে ঘাই উপায় বুলি বাচি দিছে।—

“শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন শ্ৰবণ বিষ্ণুৰ

অৰ্চন পদ-সেৱন ।

দাস্য সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুত

কৰিব দেহ-অৰ্পণ ॥”

স্থূল আৰু সূক্ষ্ম বুদ্ধিৰ লোকবোৰে এইখিনিতে ভুল কৰি বা ভুল বুজাই কোনো বিশেষ প্ৰাণীত বা ঈশ্বৰে সজা কোনো জীৱত বা মানুহে নিজে সজা মাটি বা কাঠৰ পুতলাত দেহ-অৰ্পণ বা অৰ্চন-পদসেৱন কৰি বিপথগামী হয় আৰু লোককো তেনে অধোগামী কৰায়। জ্যামিতিৰ প্ৰাথমিক ব্যৱহাৰিক জ্ঞানতো খণ্ড অখণ্ডৰ তুল্য হব নোৱাৰে ; বিষ্ণু-বৈষ্ণৱৰ অভেদ মাত্ৰ এইখিনি লৈকেহে যে বৈষ্ণৱ বিষ্ণু-ভাবাপন্ন। বেলিক ব’দৰ জিলিঙনি একোটাৰ সমান বা এডোঙা পানীক সাগৰৰ সমান পাতিব নোৱাৰি এই সসীম জগততো ; কিন্তু যিহেতুকে ব’দৰ জিলিঙনি একোটাই বেলিৰ সামান্য আভাস যাচে, গৰু-খোজৰ পানীতো নভোমণ্ডল প্ৰতিবিস্তৃত হয়, উপমা খাটে অকল সিমানলৈকেহে ; তাৰ সিফালে নহয়। গতিকে এই নৱবিধ বা তাৰ কোনো বিধ

ভক্তিৰ আৰোপ কৰিবৰ ঠাই আধ্যাত্মিক জগতহে ; আৰু আত্মাৰ উল্লয়ন বা উৎকৰ্ষকামী লোকৰ যত্নৰ ঠাই সেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰহে । গীতাতো কৃষ্ণই সেই অতীন্দ্ৰিয় ৰূপবহে ইঙ্গিত কৰিছে ।

এই নৱবিধ ভক্তিৰ ভিতৰত “নাম” (কীৰ্ত্তন) বাচি লোৱাত শঙ্কৰদেৱৰ বিচাৰ-বিচক্ষণতা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া । কীৰ্ত্তনত (নামত) শ্ৰৱণ, স্মৰণ, বন্দন—চাৰি বিধ ভক্তি সন্ভাৱতে একত্ৰিত । নামৰ (কীৰ্ত্তনৰ) ভিতৰেদি বিয়ুৰ অৰূপৰ যি ৰূপ বা নিগূৰ্ণৰ যি গুণ প্ৰকাশ পায়, যেনে “ধ্যান-বৰ্ণন”, তাতে দাস্ত-সখিত্ব ভাব আৰু অৰ্চন, পদ-সেৱন, দেহ-অৰ্পণ আদি কাৰ্য্য আৰোপিত হ'ব পাৰে, আধ্যাত্মিক উল্লয়নৰ উত্তৰোত্তৰ অৱস্থাত । লবাই ওমলা মাটিৰ বা কাঠৰ পুতলাত বা শিলৰ মূৰ্ত্তিত, বা অগ্নি-সূৰ্য্যত, বা সাপ-বেঙৰ নিচিনা জীৱত সেই ঐশ্বৰিক ভাব আৰোপ কৰাৰ নিচিনা অগ্ৰায় কৰিলে যেনেকৈ মানুহ মানুহ গুচি সেই সেই অৱস্থালৈ অধঃপতিত হোৱাৰ ভয় থাকে, আধ্যাত্মিক জগতত তাৰ বিপৰীতে নিজ নিজ শক্তি অনুসৰি ক্ৰমে উচ্চৰ পৰা উচ্চতৰ অৱস্থালৈ যাব পাৰে, তললৈ আহিব নোৱাৰে ।

শঙ্কৰদেৱে তপ-জপ, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ আদি অল্পপযোগী বুলি বৰ্জন কৰিছে, তাৰো নিশেষ অৰ্থ আছে । ওপৰ-চকুৱা বহুত লোকে নাম-কীৰ্ত্তনতো সেই তপ-জপ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ দেখা পায়, আৰু সেই বাবে তেনে কথা আত্মবিৰোধী বুলি কয় ; অৱশ্যে পথীয়ে নিজৰ পাখিৰ শক্তি অনুসাৰেহে উৰিব পাৰে । তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ যিদৰে কৰ্মৰ (ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ) অন্তৰ্গত, তপ-জপ সেইদৰে জ্ঞান-পন্থৰ অন্তৰ্গত ; কিন্তু নাম-কীৰ্ত্তন তাৰ ওপৰৰ ভক্তি-মাৰ্গৰ ভিতৰুৱা, এয়ে সিবোৰৰ লগত ইয়াৰ স্বৰ্গ-মৰ্ত্য প্ৰভেদ । মনত ৰাখিব লাগিব, “প্ৰথমে শ্ৰীগো ব্ৰহ্মকণী সনাতন” বুলিয়ে তাৰ পৰা ততালিকে “সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ”ৰ কথালৈ আহিল ; এয়ে কীৰ্ত্তন শাস্ত্ৰৰ, তথা শঙ্কৰদেৱৰ, ধৰ্মৰ গূঢ় বহুস্ত । ব্ৰহ্ম “সোহং” উপাসনাৰ কথা, সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে নিতান্ত অল্পপযোগী, এইখিনিতেই শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ লগত শঙ্কৰদেৱৰ এৰা-এৰি, আৰু ব্ৰহ্মবাদীৰ প্ৰতি

বিৰোধ। উপনিষদৰ লক্ষ্য ব্ৰহ্মবিজ্ঞা আৰু তাৰ আন নাম আত্ম-তত্ত্ব। এই আত্ম-তত্ত্বই শঙ্কৰদেৱৰ লক্ষ্য। আত্ম-তত্ত্ব সুকঠিন; তাক বুজাবৰ বাবেই “তমু (ব্ৰহ্ম) নাভি-কমলত ব্ৰহ্মা ভৈল জাত। যুগে যুগে অৱতাৰ ধৰা অসংখ্যাত।”

“পৰম ছৰ্ব্বোধ আত্ম-তত্ত্ব তাৰ জ্ঞান অৰ্থে হৰি যত,
লীলা অৱতাৰ ধৰা তুমি কৃপাময়।

তাহাৰ চৰিত্ৰ সুধা-সিদ্ধ তাত ক্ৰীড়া কৰি দীন-বন্ধু
চাৰি পুৰুষাৰ্থ তৃণৰ সম কৰয় ॥”

“নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণক প্ৰকাশ, কৰিলা শ্ৰীশঙ্কৰে”। নিগুণৰ এই গুণ প্ৰকাশে শঙ্কৰদেৱৰ ভক্তি-ধৰ্মত এক অভিনৱ ৰূপ দিছে :

“শুনিতে কৌতুক অল্পপম।

ব্ৰহ্মৰ বৰণ মেঘ-শ্যাম ॥”—বৰগীত

“কহিতে বিস্ময় বিপৰীত শুনিবাব।

কোথা শুনি আছ ভাই ব্ৰহ্মৰ বিহাৰ।

অনুমানে কহে যাক সকল নিগমে।

সেহি হৰি কেলি কৰে গোপ-শিশু সমে।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নিবৰ্জন নিৰাকাৰ।

শুনিতে কৌতুক বৰ তাহাৰ বিহাৰ ॥

যিটো জগতৰ অন্তৰ্য্যামী সৰ্বসাক্ষী।

চাঁদৰ ভূষণ গুঞ্জা মূৰে মৈৰা পাখি ॥

যাহাৰ প্ৰকাশে চৰাচৰ প্ৰকাশয়।

গোপ-বেশে আছে দেখে সেহি কৃপাময় ॥

আত্মাৰ বিনোদ শুনিবাব বিপৰীত।

হৰি-পদে মজি বৌক মাধৱৰ চিত ॥”—বৰগীত।

ইয়াৰ তুলনাত ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ কঠিন আৰু নীৰস যেন লাগিব :

“মোক্ষকেসে বুলি জানা আত্যন্তিক লয়।

ব্ৰহ্মজ্ঞানী দেখে জগতক ব্ৰহ্মময়।

বুদ্ধি মন ইন্দ্ৰিয় মহন্ত অহঙ্কাৰ ।
 ব্রহ্মত পৃথক্ ভুহি যতেক সংসাৰ ॥
 ব্রহ্ম ব্যতিৰেক মিছা যত দেখি আন ।
 জৰীত উপজি যেন আছে সৰ্প-জ্ঞান ॥
 জাগন সপোন বুদ্ধিৰেমে বৃষ্টিচয় ।
 নানা বিধ দেখা যিটো সৰে মায়াময় ॥
 ক্ষণেকতে উপজে ক্ষণেকে নাশ হয় ।
 সমস্ত অৱস্থা যেন তাতে কৰে লয় ॥
 যেন আকাশত মিলে সংহত মেঘৰ ।
 ক্ষণেকে থাকিয়া হোৱে ক্ষণেকে অস্তৰ ॥
 ব্রহ্মতো জগত ৰাজা জানা সেহি নয় ।
 উপজিয়া ব্রহ্মত ব্রহ্মত যায় লয় ॥
 একে ব্রহ্ম আছে সৰ্ব দেহত প্ৰকটে ।
 যেন এক আকাশ প্ৰত্যেক ঘটে ঘটে ॥
 জগত সূৰ্য্যক যেন দেখি ভিনে ভিন্ ।
 সেহিমতে জানিবা ব্রহ্মতো ভেদ হীন ॥
 কঙ্কন কুণ্ডল ঘট গঢ়ে হেম-হাৰ ।
 একে সূৰ্য্যৰূপে যেন অনেক আকাৰ ॥
 সেহিমতে এক ব্রহ্ম জানা শুদ্ধ সিদ্ধ ।
 অজ্ঞানত বাক্য বোলে তাক বহুবিধ ॥
 সূৰ্য্যৰশ্মি হোৱে যেন মহা মেঘগণ ।
 সূৰ্য্য অঙ্গ চক্ষুক তথাপি কৰে ছন্ন ॥
 ব্রহ্মৰে স্বৰূপ অহঙ্কাৰ আদি হয় ।
 ব্রহ্ম অংশ জীৱক তথাপি আবৰয় ॥
 যেন মেঘ গৈলে সূৰ্য্য চক্ষুৱে নিৰেখে ।
 অহঙ্কাৰ গুচিলে ব্রহ্মকো জীৱে দেখে ॥

মায়া-এৰে আপুনি বুদ্ধিৰ গুচে ভ্ৰম ।
 নিৰ্মল হৃদয়ে জীৱে দেখে পৰ ব্ৰহ্ম ॥
 যি কালত জ্ঞান-অস্ত্ৰে ছেদে অহঙ্কাৰ ।
 ছিলে কৰ্মবদ্ধ তেৱে জীৱে আপোনাৰ ॥
 হৃদয়ত পৰম আনন্দ হোৱে জাত ।
 পৰিপূৰ্ণ আত্মা হোৱে মনত সাক্ষাত ॥
 দেহকো নেদেখে জীৱে হোৱে ব্ৰহ্মময় ।
 ইহাকেসে বুলি ৰাজা আত্যন্তিক লয় ॥

১১ শ স্কন্ধ, ১৭১-৮০ ।

চাৰি বেদে কোৱা ক্ৰিয়া-কাণ্ড (কৰ্ম), ব্ৰহ্মবাদীৰ তপ-জপ (জ্ঞান) ; তাৰ ঋপক্ষেই এই ভক্তি ধৰ্ম, গতিকে আটাইকেইটা সান্নিপাতকি একে কৰিবৰ ঠাই নাই । ইণ্ডো-ইৰানী আৰ্য্যধৰ্মই আন দেৱদেবীৰ সেৱাক ছৈতানৰ কাম বুলি নিন্দা কৰিছে ; সেইদৰে জগতৰ সদৌ সত্য ধৰ্মই এই ব্যাভিচাৰী ধৰ্মক নেওচা দিছে । এক-ঈশ্বৰৰ সেৱাৰ ঠাইত বহু-ঈশ্বৰক বহুওৱা কথা এক পত্নীয়ে বহু-পতি ভজাৰ লগত সকলো ধৰ্মই বিজাইছে (আইডলেট্ৰি বা এডল্‌টাৰি) । কিন্তু যিবিলাকে নিজ পত্নীৰ ব্যাভিচাৰো জীণ্‌ নিয়াবলৈ মাজু, সেইবোৰে ধৰ্ম্মৰ ব্যাভিচাৰ সমৰ্থন কৰিব, তাত বিচিত্ৰতা কি ?

“কৰ্মত বিশ্বাস যাৰ হিয়াত থাকন্তে হৰি

অতিশয় দূৰ হোন্ত তাৰ ।

দূৰতো বিদূৰ হোন্ত তাৰ ।

অহঙ্কাৰ থাকন্তেয়ো সাক্ষাতে কৃষ্ণক পাৱে

অৱগণ কীৰ্ত্তন ধৰ্ম্ম যাৰ ।”

বৈষ্ণৱে সকলোতে বিষ্ণুৰ প্ৰকাশ দেখি মান্য কৰে, কিন্তু নিশ্চয় বিষ্ণু বা পৰব্ৰহ্মৰ প্ৰাপ্য আসনত সাপ-বেঙ, গছ-শিল আটাইকে নবহুৱায় ; এয়ে প্ৰভেদ । সেই অথও পৰম পুৰুষৰ খণ্ড প্ৰকাশ ভাবি

সূৰ্য্য অগ্নি আদিকো মান্ত কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰত সেই অখণ্ড
ৰূপ আৰোপ কৰা পাপত লিপ্ত নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, জ্বৰথুস্ক-
বিলাকৰো যজ্ঞ (যজ্ঞ) আছে, কিন্তু তেওঁলোকে জুইত কোনো আহুতি
নিদিয়ৈ; গতিকে তেওঁলোক অগ্নিপূজক নহয়: যেনেকৈ গীৰ্জাত ক্ৰচ্ছ-
চিনে বিশেষ ঠাই পায়, কিন্তু ক্ৰচ্ছৰ পূজা নাই। এতেকে স্থপ্তানবোৰ
ঈশ্বৰ-উপাসক, ক্ৰচ্ছ-উপাসক নহয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বিচাৰত এনে
সাধাৰণ সূক্ষ্ম বিচাৰ-বোধ নহলে নচলে নিশ্চয়।

“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্বীত ন বিবজ্যে য়ারতা।

মৎকথা শ্ৰৱণাদৌ বা শ্ৰদ্ধা য়ারন্ন জায়তে ॥”

“তাবত কৃষ্ণৰ ভক্ত নৰে ভক্তি-অবিৰোধী কৰ্ম কৰে,

কৃষ্ণৰ কথাত ৰতি য়ারে নোপজয়।

যেৱে ভৈলা কৃষ্ণ-কথা-বত নিত্য-নৈমিত্তিক আদি যত,

কথাৰ বিৰোধ জানি সমস্তে তেজয় ॥”

ইয়াৰ তৃতীয় শাৰীটোৰ “নিত্য-নৈমিত্তিক আদি যত” কথাষাৰ
প্ৰথম শাৰীটোৰ “ভক্তি-অবিৰোধী কৰ্ম”ৰ উদাহৰণ স্বৰূপে স্পষ্টভাৱে
দিয়া হৈছে যাতে আন দেবী-দেৱৰ সেৱা-পূজা। “ভক্তি-অবিৰোধী
কৰ্ম”ৰ ফালে টনা-আজোৰা কৰা নহয়।

“মাধৱে বোলন্ত কেনে শৰত কালীক

পূজিবো আমবা ৰাজা বোলে পুছ কিং ॥

নুপূজয় শৰত কালীক আবা সৱে।

মাধৱে বোলন্ত ভোগ ইচ্ছা কৰি য়েৱে ॥

তেৱেসে পূজিবো লাগে শৰত কালীক।

ভোগ ইচ্ছা নভৈলে পূজিবো তাক কিং ॥

ভোগক লাগিয়া ইচ্ছা কৰে যিটো লোক।

শৰত কালীক তাবা সকলে পূজোক ॥”

দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিতৰ এই কথা কৈ আওকথীয়াবোৰে চিঞৰে
বোলে মাধৱদেৱৰ দৰে পৰম বৈষ্ণৱেও দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰিবলৈ
এনেকৈ বিধান বা অনুমতি দিছে !! শূদ্ৰই বেদ পঢ়িলে জিবা কাটিব
বিধান দিয়া বিলাকে এনে মিছা কথা কোৱাবোৰৰ বিৰুদ্ধে যদি তেনে
বিধান দিলেহেতেন সি মানবীয় কাৰ্য্যই হ'লহেতেন ! 'আমি তেনে
কাম কেতিয়াও নকৰোঁ' ; যাৰ মন যায় সেয়ে তেনে কাম কৰি ৰোৱৰ
নৰকত পৰি মৰক ।'—বুলিলে তেন্তে নিশ্চয় ৰোৱৰ নৰকত পৰিবলৈ
বিধান-অনুমতি সকলো দিয়া হ'ব ! আৰু ইবোৰেও সেই মতেই
তাত পঢ়ি মৰিবগৈ নিশ্চয় !!

নিত্য-নৈমিত্তিক আৰু সত্য ধৰ্মৰ তুলনামূলক উদাহৰণ সেই গুৰু-
চৰিততে থাকিলেও তেওঁলোকে “অশ্বখামা হত” বুলিয়ে ক্লান্ত ।—

“কঠভূষণৰ কহোঁ শুনিয়ো ব্যৱস্থা ॥

গোসাঞিৰ পূজাৰ কাম কৰন্তু নিশ্চয় ।

কুড়ি পোৱা পাইক ৰাজ্যে দিয়াছয় ॥ ১০৯৯ ॥

তাৰ আঠজনে নিতে তোলে ফুল-জল ।

বাহুজনে আন কৰ্ম কৰয় সকল ॥

শালগ্ৰাম প্ৰমুখ প্ৰতিমা কুড়ি ছয় ।

জল-ফুল দিয়া প্ৰতি দিবসে পূজয় ॥ ১১০০ ॥

চাৰি পাছি ফুল জল চাৰি কুম্ভমান ।

পূহা হস্তে পূজা দুই প্ৰহৰ প্ৰমাণ ॥

সিদিনা প্ৰতিমা সৰু মাত্ৰ ধুৱাইছন্তু ।

সেহি বেলা মাধৱৰ কথা শুনিগন্তু ॥ ১১০১ ॥

পিঢ়াতে উলটি দুৱাৰীৰ মুখ চাই ।

পুছিলন্তু বুলি কোন মাধৱ তুনাই ॥

দ্বাৰী বোলে স্তম্ভবী দিয়াৰ মাধৱ ।

শুনিয়া মনত বৰ মিলিল উৎসৱ ॥ ১১০২ ॥

আথে- বেথে উঠি ফুল পাছি পাছি তুলি ।
 প্ৰতিমা উপৰে বাকে নমো কৃষ্ণ বুলি ॥
 নমো কৃষ্ণ বুলি সৰে ঢালিলন্ত জল ।
 বঝাইলন্ত বেগে মনে মহা কৌতূহল ॥ ১১০৩ ।
 পাছে মৃত্ কৰিয়া মাধৱে বোলা চাই ।
 গোসাঁই পূজিবাব আঠৈ বেলা দেখেঁ। যায় ॥ ১১০৬ ।
 মাধৱৰ বাণী শুনি বুলিলন্ত পাছে ।
 তুমিয়ো জানিলা আৰো পূজিবাক আছে ॥
 যেতিক্ষণ আমি আসি তোমাকে দেখিল ।
 তেখনে গোসাঁইৰ পূজা সমস্তে সিঞ্জিল ॥ ১১০৭ ।
 একান্ত ভক্তৰ সঙ্গ নপাৱাহা য়েৰে ।
 পূজা আদি হৰি-সেৱা আচৰিব তেৰে ॥
 য়েৰে জানা মহা ভকতৰ সঙ্গ পায় ।
 তেৰে পূজা আদি কৰি কাতো কাৰ্য নাই ॥ ১১০৮ ।
 যেখন তোমাৰ আসিবাব বাৰ্ত্তা পাইলোঁ ।
 নমো কৃষ্ণ বুলি ফুল ঢালিয়া আসিলোঁ ॥” ১১০৯ ।

ছাৰিণ

ভক্তিৰ বিৰোধী-অবিৰোধী কৰ্ম

“সৃষ্টিৰ আদিত আছিল নাম (শব্দ) ; নাম আছিল ঈশ্বৰৰ লগত, আৰু নামেই আছিল ঈশ্বৰ (শব্দই ব্ৰহ্ম)”। (নৱবিধান, জন, ১।১)। শঙ্কৰদেৱেও তাকে কৈছে : “আপোন নামৰ সঙ্গ নছাবন্ত হৰি। যেই নাম সেই হৰি জানা নিষ্ঠ কৰি।” শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ভক্তি-ধৰ্মত নামৰ নিজ স্থান এনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি : জ্ঞান-পন্থাত যি ব্ৰহ্ম অজ্ঞেয়, ধোয় : বেদান্তৰ নিগূৰ্ণ বস্তু, “অবাঙ্‌মনস-গোচৰঃ” : ভক্তি-পন্থাত, ভগৱান (ব্ৰহ্ম) আশ্ৰয়জাতীয়, সেবা : ভক্ত (জীৱ) আশ্ৰিত জাতীয়, সেৱক। স্বৰূপতে, ভগৱান আৰু ভক্ত সম-জাতীয় : মাত্ৰ ভগৱান বিভূ-চিৎ, ভক্ত অগুচিৎ ; ভগৱান সৰ্বশক্তিমান, ভক্ত অল্পশক্তিমান। ভক্তি (সেৱা) স্বৰূপতে আশ্ৰয়-গ্ৰহণ, ভগৱানত শৰণ। ভক্তৰ স্বভাৱ অনুসাৰে ই দ্বিধা হয়, (১) বিদ্বা (সকাম) ; (২) শুদ্ধা (নিস্কাম)। (১) বিদ্বা (সকাম) ত্ৰিবিধ : (ক) কৰ্মবিদ্বা (যজ্ঞ-দানী) ; (খ) জ্ঞান-বিদ্বা (তপ-জপী)। কৰ্ম-বিদ্বা সদায় বুভুক্ষু (“দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ”) ; জ্ঞান-বিদ্বা মুমুক্শু (“সোহং,” ব্ৰহ্ম-পদ অভিলাষী) ; উভয়েই যি যি ফল বাঞ্ছে বা লভে, সকলো বিনাশী আৰু ক্ষণস্থায়ী। শুদ্ধা (বসময়ী) ভক্তিৰ আৰু ঠাল নাই, ইয়াৰ ফল অবিনাশী (“ঽযং নাম চৈতন্য স্বৰূপ”) : ই অহৈতুকী, অপ্ৰতিহতা, অব্যভিচাৰী, কৃচ্ছ্ৰহীনা। ভক্তি-যুদ্ধৰ চিত্ৰ এনেদৰে কল্পনা কৰিব পাৰি।

ব্রহ্ম

ভগবান (সেবা, আশ্রয়জাতীয়) : ভক্তি (সেবা, আশ্রয়গ্রহণ) : ভক্ত (সেবক, আশ্রিত জাতীয়)

শুদ্ধা (নিষ্কাম) :

অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, অব্যভিচারী
কৃচ্ছ্রহীনা প্রভৃতি সম্পন্ন।

(সকাম) বিদ্ধা।

ভগ্নান বিদ্ধা (তপ-জপী) : (যজ্ঞ-দানী) কর্ম-বিদ্ধা।
যযুক্ষু (“সোহং”) : (“দেহি দেহি”) বুভুক্ষু

দেখিবলৈ পোৱা হ'ল, ঈশ্বৰ লাভৰ তিনি বাট কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তি
যথাক্ৰমে তিনিটি সোপান (জখলাৰ খাপ) বুলিবও পাৰি : কৰ্মৰ
ওপৰত জ্ঞান, জ্ঞানৰ ওপৰত ভক্তি ; শুদ্ধ আত্মা সকলে কৰ্ম আৰু জ্ঞানৰ
খাপ নবগোৱাকৈও ভক্তিৰ সোপানত ভৰি দিব পাৰে। কিন্তু কৰ্মৰ
খাপেদি যাব লগাবোৰে জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ খাপত মুঠাকৈ ঈশ্বৰ-
লাভ কদাপি কৰিব নোৱাৰে ; এতেকতে ভক্তিৰ বাট সহজ আৰু
প্ৰশস্ত বোলা হৈছে। কৰ্মপন্থা প্ৰাকৃত আৰু নিকৃষ্ট ; কিন্তু পাশ্চাত্য
জীৱনৰ ভোগ-তৃষ্ণাত মুগ্ধ অশুদ্ধাত্মাই সেই প্ৰবৃত্তি মাৰ্গেদি গৈয়েই
পোনতে নিজ চিন্তা-শোধন কৰিব লাগিব নিশ্চয়। গতিকে এই কৰ্মপন্থাত
থকা চিন্তা-শোধন নোহোৱাবিলাকৰ বাবে নামৰ প্ৰয়োগ অপব্যৱহাৰ
মাত্ৰ ; এই বিষয়ত বৈষ্ণৱ গীত-পদ অতি মুখৰ :

“অতি পাতকীক নাম নলাগে,

নিয়মে-সংযমে তাৰে।

শৃগাল খেদাইতে সিংহ নলাগে,

কুকুৰে খেদাইতে পাৰে ॥”

“জানিও হৰিৰ নাম নকৈবাৰ

আৰো আছে অভিপ্ৰায়।

যেন কোন জনে কুকুৰ শৃগাল

খেদাইবাক মাত্ৰ চায় ॥ ৭৮৯

তাক লাগি যেন পোষণ সিংহক

মেলি নেদে কদাচিত।

সেহি মতে অতি তুচ্ছ ছাড় ইটো।

কোন পাপ-প্ৰায়শ্চিত্ত।

পৰম মঙ্গল হৰি-নাম-ধৰ্ম

মুকুতবো যাত বতি।

পাপ প্ৰায়শ্চিত্ত অৰ্থে মহাজনে

নকৈলা নাম সম্প্ৰতি ॥ ৭৯০

“অনেক জনমে যিটো কৰি মহাশ্রম ।

পুণ্যৰ সমূহ সাক্ষি আছে মেক সম ॥

নাম উচ্চাৰিতে পাৰে সি সি মহাজনে ।

লৈয়ো আবে সাক্ষী অজামিলৰ বচনে ॥” ৮০৪, বঙ্গারলী ।

ই গভীৰ তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ কথা নিশ্চয় । মৃত্যুৰ মুহূৰ্ত্তত ঐন্দ্ৰজালিক (ভেক্সীবাজি) প্ৰভাৱেৰে অজামিলে পুতেকক নাৰায়ণ বুলি নাম কাঢ়ি মাতিয়ে মুক্তি পালে এনে পতনুৱা কথা যিবোৰে ভাবে, সেইবোৰৰ বাবে ই এটা জীৱন্ত উত্তৰ ।

মামৰৰ ডাঠ চামনিয়ৈ য’ত লোহাৰ গুণ লুপ্ত কৰিছে তাত চুষকৰ আকৰ্ষণ শক্তি বিফল; অজামিলৰ জীৱাত্মা-ৰূপী লোহাতো আগ বয়সৰ পাপৰ যি মামৰ বান্ধিছিল, পিছ বয়সৰ পৱিত্ৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱনে তেওঁ নিজে নজনাকৈ সেই মামৰ ক্ৰমে খহাই আছিল । দহোটা পুত্ৰৰ নুমলীয়াটিৰ “নাৰায়ণ” নাম “অতি দয়াতৰে” ৰখা কথাই আৰু প্ৰমাণ কৰে নিজেও নজনাকৈ তেওঁক নাম-মাহাত্ম্যই আগতে স্পৰ্শ কৰিছিল; মৃত্যু-মুখত, প্ৰাণৰ আতঙ্কত, নাৰায়ণ নাম মুখলৈ অহাত বৃজিব লাগিব, অৱশিষ্ট পাপৰ মামৰ সেই মুহূৰ্ত্তত সম্পূৰ্ণ খহি পৰিছে আৰু তেওঁৰ তীখা যেন চিকমিকীয়া জীৱাত্মাৰ লোহা ততালিকে পৰমাত্মা-ৰূপ চুষকৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট হৈছে ।—

“শুদ্ধে বা অশুদ্ধে এক নাম, বোলে বা শুনে বা মনে স্মৰে,

অপৰাধহীন পুৰুষক সন্তো তাৰে ।

দেহ-ধন-জন অৰ্থ লোভে পাষণ্ড বুদ্ধিয়ে যিটো লৱে,

সেহি হৰি নামে তাৰিতে শীঘ্ৰে নপাৰে ॥” ৬৫৫ ।

“তাৱত কৃষ্ণৰ ভক্ত নৰে, ভক্তি-অবিবোধী কৰ্ম কৰে,

কৃষ্ণৰ কথাত বতি যাৱে নোপজয় ।

যেৱে ভৈলা কৃষ্ণ-কথা-বত নিত্য-নৈমিত্তিক আদি যত,

কথাৰ বিবোধী জ্ঞানি সমস্তে তেজয় ॥” ৫৯৭ ।

“ভৈল যাৰ শ্ৰদ্ধা মোৰ কথা-শ্ৰৱণত ।
 নিত্য নৈমিত্তিক আদি কৰি কৰ্ম যত ॥
 কথাৰ বিবোধী জানি তাজয় সকল ।
 সমস্ত ধৰ্মৰ কথা-শ্ৰৱণেসে ফল ॥”

ইয়াত মনত ৰাখিবলগা কথা, চৰম মাৰ্গ (ৰাজ-আলি) ভক্তি পন্থা লক্ষ্য কৰা বিলাকেও নিত্য-নৈমিত্তিক আদিৰ কেৱল “ভক্তি-অবিবোধী” কৰ্ম (যেনে, গৃহস্থৰ মঙ্গলৰ বাবে পতা নাম-গুণ আদি “সকাম”) কৰিব পাৰে বুলিছে ; “ভক্তি-বিবোধী” কৰ্ম (যেনে বহু দেৱ-দেৱী বা ভূত-প্ৰেত আদি সেৱা) ভক্তি-পন্থত ভৰি দিয়াৰ আগতো কৰিবলৈ স্বত্ৰতে নিষেধ যিহেতুকে তেনে লোকৰ কোনো কালেই কল্যাণ হব নোৱাৰে। মুঠ কথা, ঈশ্বৰ-মুখী হবলৈ হলে নিষ্কাম ভক্তি-মুখী হবই লাগিব ; কৰ্ম-মুখী বা জ্ঞান-মুখী সকাম ভক্তিক এই অৰ্থত কষ্টিতো ভক্তি বোলা নহয়। ভক্তি-পন্থত ভৰি দিয়া সকলকো দুই শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে :

“অবিবক্ত ভকতৰ বেদ লজ্জিবাব দোষ
 জানিবাহা ইয়াক নিশ্চয়।

পৰম বিবক্ত যিটো কৃষ্ণৰ ভকত ভৈল

তাৰ একো নাহিকে নিৰ্ণয় ॥” ৫৯

ভক্তি ধৰ্মত সোমোৱা মাত্ৰকে বা নাম-ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা মুহূৰ্ততে “বিবক্ত” অৰ্থাৎ বিষয়-ভোগৰ প্ৰতি অনাসক্তি হয় বুলি ভবা অযুক্ত ; “ওপজাইবে বিষয়ত বিবক্তি” ই নাম-ধৰ্মীৰ স্বভাৱ পৰিবৰ্ত্তনৰ আৰু উৎকৰ্ষৰ তৃতীয় খাপ। গতিকে যেতিয়ালৈকে বিষয়ত বিবক্তি নজন্মে তেতিয়ালৈকে “ভক্তি-অবিবোধী” কৰ্মবোৰ মাত্ৰ মানসিক সংযমৰ বাবে কৰি থাকিব। “বেদ” শব্দই কৰ্মকাণ্ডী সংহিতাবোৰো বুজায়, আৰু জ্ঞানকাণ্ডী বেদান্তকো বুজায় ; কৃতকাৰীবোৰে বহুত সময়ত জানি

বা নাজানি “বেদ” শব্দ নীচ স্বার্থ-সিদ্ধিৰ বাবে নিজ সুবিধামতে ব্যৱহাৰ কৰাটোৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষ্য হোৱা বাঞ্ছনীয়। ইয়াত বেদ শব্দই অৱশ্যে ক্ৰিয়া-কাণ্ড বুজাইছে আৰু পূৰ্বৰ প্ৰসঙ্গক্ৰমে আকৌ “ভক্তি-অবিবোধী” কৰ্ম প্ৰথম অৱস্থাত ত্যাগ কৰা অনুচিত বুলিছে। বিদ্বাৰ পৰা শুদ্ধালৈ যাবলৈ হলে এই পদ্ধতি; কিন্তু স্বভাৱতে শুদ্ধ-চিন্তা লোকৰ বাবে শুদ্ধা ভক্তিলৈ এই বেকা বাট নাই।

শুদ্ধা ভক্তি অহৈতুকী বা নিকামী; শুদ্ধাত্মাৰ বাবে ই সহজ পথ। কৰ্ম-বিদ্বাই হওক বা জ্ঞান-বিদ্বাই হওক, বিদ্বাই মানসিক দাসত্ব বুজায়; শুদ্ধাই আত্মাৰ পৱিত্ৰতাৰ দৰে স্বাধীনতাও বুজায় যে তাক বিদ্বা ভক্তিৰ সেৱকবোৰে উপলব্ধি কৰা টান। শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ পিতৃ-ধৰ্ম এই বিদ্বা ভক্তি আছিল; শুদ্ধা ভক্তিৰ নিৰ্মল পোহৰ আৰু পৱিত্ৰ সোৱাদ পোৱা মাত্ৰকতে সেই সকলো ততালিকে এৰি তেওঁলোক ভক্ত হ'ল। কৰ্ম-বিদ্বাৰ স্তুতি :—

“বিধেহি দেব কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্ৰিয়ম্।

কৃপাং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥”

ইয়াৰ বিৰুদ্ধে শুদ্ধা ভক্তিৰ তুতি মন কৰিবলগীয়া :

“তযু দাস কৰি প্ৰভু মোক কিনা কিনা।

আন ধন নলাগয় নাম-ধন বিনা ॥”

প্ৰহ্লাদ-নৰসিংহৰ কথোপকথনতো শুদ্ধা ভক্তিৰ স্বৰূপ :

“বোলন্ত প্ৰহ্লাদ উঠ উঠ।	তোৰ ভক্তি ভৈলৌ মহা তুষ্টি ॥
লযো বৰ তোৰ যেন মন।	বৃথা নোহে মোৰ দৰিণন ॥৪৪৮।
মোক দেখিলেক যিটো জন।	নাহি তাৰ পুনৰাগমন ॥
ভকতৰ পূৰ্বে। মনোৰথ।	দিওঁ কাম মোক্ষ ধৰ্ম অৰ্থ ॥ ৪৪৯।
এহি বুলি প্ৰলোভন্ত বৰে।	নবাঙ্কুস্ত প্ৰহ্লাদ কুমাৰে ॥
ভক্তি সে পৰম লাভ জানি।	বিষুক বোলন্ত হাসি বাণী ॥ ৪৫০।
জানো প্ৰভু পৰীক্ষা আমাক।	সিহেতু বুলিলা হেন বাক ॥

বাঞ্ছে ফল তযু কৰি কৃত্য । সিটো বাণিজ্যৰ নোহোঁ ভৃত্য ॥৪৫১।
 তোমাৰ অকাম ভৃত্য আমি । তুমিয়ো নিষ্কাম মোৰ স্বামী ॥” ৪৫২।
 শুদ্ধা ভক্তি অপ্ৰতিহতা আৰু অব্যৱহিতা ; উশাহ-নিশাহৰ দৰে ই চিৰ
 বৰ্ত্তমান :

“চৈতন্য-আদিত্য হৃদয়-আকাশে
 সৰ্বদায়ে প্ৰকাশয় ।
 উদয়াস্ত নাই সন্ধ্যা উপাসনা
 কবিরোঁ কোন সময় ॥” ৩৯০ ।

শুদ্ধা ভক্তি যে অব্যভিচাৰী, এই কথাত ভক্তি-ধৰ্ম চিৰমুখৰ :

“একে বাসুদেৱতেসে কৰিব ভকতি ।
 নকৰিব আন একো দেৱতাত ৰতি ॥”
 “কৃষ্ণৰ পূজায়ে সমস্তৰ পূজা হয় ।
 পৃথকে পূজিলে পূজা কেৱেঁ নলয় ॥”
 “অনাচাৰ কৰি মোৰ অপৰাধী নুহি ।
 আন দেৱ পূজে যিটো সি সি মোৰ দ্ৰোহী ॥”
 “অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবাঁ সেৱ,
 গৃহো নপৰিবাঁ তাৰ ।
 মূৰ্ত্তিকে নচাইবাঁ প্ৰসাদো নখাইবাঁ,
 ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ ॥”

তত্পৰি, শুদ্ধা ভক্তি কৃচ্ছ হীনা ; হৃষিক (ইন্দ্ৰিয়) হৃষীকেশৰ কামত
 লগোৱা, মধ্যযুগী ধৰ্মৰ ইন্দ্ৰিয়-তাড়নাৰ বিৰুদ্ধে নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এই
 আন্দোলনে ইন্দ্ৰিয়ক সং-কাৰ্য্যত লগোৱাৰ যি আদৰ্শবাদ সি বিশেষ-
 ভাৱে সুকবি শেখৰ “সহস্ৰনাম বৃত্তান্ত”ৰ প্ৰথম কবিতাটিত বিতো-
 পনকৈ প্ৰকাশ পাইছে :

ঘোষা :—“কি কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, ভকতি নকৰি ।

অস্তক পাইলেক আসি বক্ষা কৰা হৰি ॥

পদ :—নকৰিলোঁ শিবে মাধৱক নমস্কাৰ ।

ইটো মাথা গোট মোৰ ভৈল মহাভাব ॥

কৰ্ণ দুই আছে মুণ্ডনিলোঁ হৰি-কথা ।

হুগোটা গৰ্ভৰ ভাৰ বহিলোঁহো বুধা ॥

জিহ্বা মোৰ আছন্তে নলৈলোঁ বাম নাম ।

দাহৰীৰ জিহ্বা যেন ভৈল কোন কাম ॥

নেদেখিলোঁ নয়নে প্ৰভুৰ যেন ৰূপ ।

সমাকে জানিলোঁ হুয়ো আখি অন্ধকূপ ॥

যেন চিত্ৰ-বিচিত্ৰ মৈৰাৰ ভাসে পাখি ।

প্ৰভু ৰূপ নেদেখিলোঁ পাইলোঁ তেন আখি ॥

হৰি-পদ তুলসীৰ নলৈলোঁহো ভ্ৰাণ ।

জীৱন্তে মৰিলোঁ নাসা ভাটিৰ সমান ॥

পিন্ধিলোঁহো বাহুত অনেক অলঙ্কাৰ ।

প্ৰভুৰ পূজাক নকৰিলোঁ একবাৰ ॥

কৃষ্ণ-কৃত্য নকৰিলোঁ ভৈলোঁহো বৰ্বৰ ।

ইটো হস্ত বাহু মিছা মৃতক শৱৰ ॥

পাৱ দুই আছন্তে নগৈলোঁ ক্ষেত্ৰস্থান ।

মোৰ পাৱ ভৈল বৃক্ষ-শিপাৰ সমান ॥”

ঘিউত কাঁইট বাচিবলৈ বিচৰাৰ দৰে কুতৰ্কীবোৰে ইয়াতো কুতৰ্কৰ
আহাৰ বিচাৰি পায় ; ইয়াত যে “ক্ষেত্ৰস্থান” বুলি সাধু-সঙ্গ, “প্ৰভুৰ
পূজা” বুলি যে “ঈশ্বৰ-সেৱা”, হুবুজি তীৰ্থভ্ৰমণৰ পুণ্য আৰু মৃগয়
প্ৰতিমা-পূজা বুদ্ধে ! স্বৰূপ প্ৰসঙ্গত সি অজ্ঞায় যে সন্দেহ নাই ।
অসমীয়া নাম-ঘৰ, গোঁসাই-ঘৰ, কীৰ্ত্তন-ঘৰ ক’তো থাপনাত মূৰ্ত্তি
নাই ; সদায় কীৰ্ত্তন-দলম-ঘোষা আদি পুথিবেই থাপনা পতা হয় ।
কববাত যদি থাপনাত মূৰ্ত্তি বহিছে, তেন্তে সি অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ থান
নহয়, শঙ্কৰদেৱৰ পৱিত্ৰ ধৰ্মৰ ঈশ্বৰ-সেৱা তাত নাই । দেশ-ভ্ৰমণ তীৰ্থ-
পূজা নহয় ; তীৰ্থ-পূজাৰ বিধানো অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত নাই নিশ্চয় ।

“কৃষ্ণৰ প্ৰতিমা দেখে চকুৱে ভক্তক ।
 বিষ্ণু-বুদ্ধি কৰি শিৰে নমে সমস্তক ॥
 পদে বিষ্ণু-ক্ষেত্ৰ বৈষ্ণৱৰ ঠাইক যায় ।
 এহিমতে ইন্দ্ৰিয়ৰ বৃত্তি সমুদায় ॥
 বিষ্ণুতেসে প্ৰৱৰ্ত্তে অযত্নে সৱে জ্ঞানা ।
 মনে একো বিষয়ক নকৰে কামনা ॥
 তেৱে আৰ তাহাৰ মহিমা কৈবোঁ কি ক ।
 পাইলে প্ৰসাদে সিটো মোক্ষতো অধিক ॥”

(‘যাৰ’) চকুৱে ভক্তক কৃষ্ণৰ প্ৰতিমা (যেন) দেখে; (যি) বিষ্ণু
 বুদ্ধি কৰি শিৰে(ৰে) সমস্তক নমে; (যি) পদে(ৰে) বিষ্ণু-ক্ষেত্ৰ
 (স্বৰূপ) বৈষ্ণৱৰ ঠাইক যায়; জ্ঞানা, এহিমতে (যদি) ইন্দ্ৰিয়ৰ
 সমুদায় বৃত্তি অযত্নে বিষ্ণুতেসে প্ৰৱৰ্ত্তে, (আক) মনে একো বিষয়ক
 কামনা নকৰে, তেৱে আৰ তাহাৰ মহিমা কৈবোঁ কি ক : সিটো (ৱে)
 মোক্ষতো অধিক প্ৰসাদ পাইলে ।’ এয়ে উদ্ধৃত পদৰ স্বাভাৱিক কথা
 ৰূপ, আক অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সহজ স্বৰূপ ।

“দেৱৰ্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্কৰো নায়মৃণী চ ৰাজন্ ।
 সৰ্বাশ্বনা যঃ শৰণং শৰণ্যং গতো মুকুন্দং পৰিস্কৃত্য কৰ্ত্তব্যম্ ।”

ভাগৱত ১১।৫।৪১ ।

“দেৱৰ্ষি ভূতপোশ্য পিতৃএ সৱাৰ ।
 উপজিলে লোকত পাঞ্চৰো লাগে ধাৰ ॥
 এতেক কিঙ্কৰী ঋণী ভকতি-বিহীন ।
 পঞ্চ যজ্ঞ কৰিয়া পাঞ্চৰো শুজে ঋণ ॥”

এই পঞ্চ দেৱতাৰ পূজা অকল পাঁচজন দেৱতাৰ নহয়; পাঁচজন
 দেৱতাৰ নামত সকলো দেৱতাৰ পৰা পুৰুষ-ভিকতা সাপ-বেঙলৈকে
 আটাইবোৰ পূজা । ই স্বৰূপত বৈষ্ণৱৰ অভ্যন্ত অকৰ্ত্তব্য । ইয়াত পোনতে
 “বিষ্ণুৰ্ভিষ্ণুৰ্ভগৱান জয় যজ্ঞেঋবোহবি” বুলিয়ে “সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলো শিৱে

সৰ্বার্থসাধিকে । শৰণো ত্ৰ্যম্বকে গৌৰি নাৰায়ণি নমোহস্তুতে ॥” বুলি
গৌৰী নাৰায়ণী আদিক মূৰ দৌৱায় । তাৰ পাছত, “মাধৱো মাধৱো
বাচি মাধৱো মাধৱো হৃদি । স্বৰস্তি মাধৱং সৰ্বে সৰ্বকাৰ্য্যোষু মাধৱত্ব ।”
“জিতেন্তে পুণ্ডৰিকাঙ্ক নমস্তে বিশ্বভাৱন । নমোহস্তুতে হৃষীকেশ
মহাপুৰুষ পূৰ্বজ ॥” বুলি আকৌ বিষ্ণু-বৈষ্ণৱক ভালৰি লগাই—

“অপবিত্ৰঃ পৱিত্ৰো বা সৰ্বাৱস্থাং গতৌহপি বা ।

যঃ স্মৰেৎ পুণ্ডৰিকাঙ্কং স বাহ্যভ্যন্তৰং শুচিঃ ॥”

“অপৱিত্ৰ যিটো আতি পৱিত্ৰ হোৱে বা যদি

সমস্ত অৱস্থা আছে পায় ।

কমল-লোচন সিটো স্মৰে তাৰে সৈ শুদ্ধ

বাহিৰে-ভিতৰে হোৱে কায় ॥” ১২ ।

দেৱতা-অপদেৱতা আটাইকে একেলগে আৰু সমানে প্ৰণিপাত
কৰিবলৈ বুলি আকৌ সকলো বিঘিনি-নাশক গণেশক মূৰ দৌৱায় ।
তাৰ পাছত ‘চাপ্ৰাচি-খানছামাক সেৱা কৰিলে বজাকে সেৱা কৰা
হয়’ বুলি ভবা মনোৱাস্তিৰে দ্বাৰপালক প্ৰণিপাত, তাৰ শেষত সূৰ্য্য,
শিৱ, ব্ৰহ্মা, মনু আদি ; তাৰ পাছত “বৈষ্ণৱী শক্তি” দুৰ্গা, লক্ষ্মী,
সৰস্বতী, পৃথিৱী, গ্ৰামদেৱতা, ইন্দ্ৰ, অনন্ত, অগ্নি, নৱগ্ৰহ, দিক্‌পাল,
অষ্টবসু, একাদশ কুত্ৰ, মৰুৎচয়, বজ্ৰাদি অস্ত্ৰ, মংস্ত্ৰাদি অৱতাৰ, সৰ্ব-
দেৱদেৱী, ঋষি-ঋষিপত্নী ; তাৰ পাছত জোক-জেলুক সাপ-বেঙ আদি
আটাইৰে পূজা কৰা হয় ।

কৃতকীবোৰৰ মতে এনে পঞ্চদেৱতাৰ পূজা হেনো বৈষ্ণৱবো
কৰ্ত্তব্য ! যিহেতুকে, প্ৰথম, সেইবোৰৰ উপাসকবোৰে কৰে, আৰু
দ্বিতীয়, সেইবোৰ বিষ্ণুৰ অতিৰিক্ত-ব্যতিৰিক্ত নহয় ॥ ঈশ্বৰৰ শ্ৰেষ্ঠতম
আৰু পবিত্ৰতম দান বিবেক ; সিও যেতিয়া “ভেজাল” হয়, তেতিয়া
“ওকণি-শিৰত সাপে ধুটিল । ধবনি ধৰিবলৈ ঠাই নহল ॥” পাণ্ডু-
বোগীয়ে জগতখন হালধীয়া দেখিলেও সি প্ৰকৃততে তেনে হব

নোৱাৰে ; গতিকে কোনো বৈষ্ণৱে “পঞ্চ দেৱতাৰ পূজা” নকৰে
আৰু কৰিব নোৱাৰে ; বৰঞ্চ,

“হৰিৰ গৃহৰ দ্বাৰে বৈত্ৰৰ প্ৰহাৰ যোগ্য
ইল্ল আদি যত দেৱজাক ।” ১০৪ ।

চাৰি বেদৰ ঘাই দেৱতা, স্বৰ্গৰ ৰজা ইল্ল আদি দেৱতা জাকৰে যদি
সেই গতি, তেওঁলোকৰ লগুৱা-লিগিৰীৰ কথা আৰু কব লাগিছেনে ?
যি হওক, ধূৰ্ত্ত বুদ্ধিৰ সেই ষড়যন্ত্ৰও নিটিকিল !

“এতেকে কিল্লী ঋণী ভকতিবিহীন ।
পঞ্চ যজ্ঞ কৰিয়া পঞ্চৰো গুজে ঋণ ॥ ৩৯৫ ।
সৰ্বভাৱে মুকুন্দত যি লৈলে শৰণ ।
নোহে ঋণী কিল্লৰ পঞ্চৰো সিটো জন ॥
এড়ি আন কৃত্য চিন্ত দিলেক হৰিত ।
ভৈল কৃতকৃত্য সিটো এতেকে কলিত ॥” ৩৯৬ ।
কহিলোঁ বিহিত কৰ্ম ত্যাগ ভকতৰ ।
যদি প্ৰমাদত পাপ কৰে সিটো নৰ ॥
তথাপি নলাগে তাৰ আৰ প্ৰায়শ্চিত্ত ।
গুনিয়োক নিমি তুমি স্থিৰ কৰি চিন্ত ॥ ৩৯৭ ।
এড়িলেক যিটো আন দেৱত ভকতি ।
একে মাধৱক মাত্ৰ ভঞ্জে দৃঢ়মতি ॥
তাহাৰ পাতক যদি মিলে প্ৰমাদত ।
নাশ হোৱে সিয়ো ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদত ॥” ৩৯৮ ।

—নিমি নৱসিদ্ধ সন্থাদ

“যিটো জন যায় মাধৱৰ নাম স্মৰি ।
পাছে পাছে ফুৰে দেৱ-দেৱী তুতি কৰি ॥
মূৰ্ত্তিমন্ত হুয়া পাঁচ প্ৰকাৰ মুকুতি ।
মোক লৈয়ো বাপ বুলি কবন্ত কাকুতি ॥” একাদশ

সাভাইন

নাম-ধর্মৰ প্ৰয়োগ বিচাৰ

“বৈষ্ণৱ-নিন্দক সূচকক বৃষ্ঠা লুঠা গ্ৰাম্য শূকৰক
বিধাতায়ে ছুইকো অজিলন্ত দয়াতৰে ।
সূচকে জানিবা নিবন্তৰে সাধু সমস্তক শুদ্ধি কৰে,
যিমতে শূকৰে গ্ৰাম্যক শোধন কৰে ॥” ৬৩০ ।

নাম-ধর্মীৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণতে অনেক নিন্দাবাদ শুনিবলৈ পোৱা হয় ; সেইবোৰৰ যথার্থতা বা বিপৰীত বিচাৰ কৰিবলগীয়া । ধ্যান-ধাৰণা বা তপ-জপ, যাগ-যজ্ঞ বা বলি-বিধান, পূজা-উপাসনা, ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰে সমানে আৰু সলনিত যি নাম-কীৰ্ত্তনক কলিৰ একমাত্ৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠতম ধর্ম বোলা হৈছে, সেই নাম-ধর্ম যে “গালোঁ নাম গল উৰি । তাৰ কি আছে আগশুৰি ॥” এনে নহয়, তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি । তদুপৰি নামক যে সিংহৰ লগত আৰু প্ৰায়শ্চিত্তক কুকুৰৰ লগত (অতিপাতকীৰ পাপ খেদাবলৈ) তুলনা কৰা হৈছে, সিও নাম-মাহাত্ম্যৰ অগ্ৰতম প্ৰমাণ । এতিয়া নাম-মাহাত্ম্যৰ বিৰুদ্ধে কোনো সন্দেহৰ ঠাই নাই, গুৰুজনাই আৰু সকলো ধর্মই নামক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰি গৈছে ; প্ৰশ্ন হয় একমাত্ৰ তাৰ প্ৰয়োগ সম্বন্ধে ।

“পতিত পাবন হ'ব পতিত পাবন ।

পতিতক নাতাবিলে নাম কি কাৰণ ॥”

“এক নামে যত পাপ সংহৰিতে পাবে ।

পাতকী ততেক পাপ কৰিতে নপাবে ॥”

“নাৰায়ণ নাম নব সমস্তব

প্ৰসিদ্ধ চৌৰ বিশেষ।

অনাদি জন্মব সঞ্চিত পাতক

স্বৰ্গে হ'ব অশেষ ॥”

নামৰ এনে গুণ-ব্যাখ্যানতো ভক্তি-শাস্ত্ৰসমূহ সদায় মুখৰ। অজ্ঞামিলৰ প্ৰসিদ্ধ কাহিনী এই প্ৰসঙ্গত সদায় উদ্ধৃত হয়; তাৰ আলোচনা আগতে অলপ উলুকিয়াই অহা হৈছে। কিন্তু মইনা শালিকা ভাটৌ আদিয়েও শিকনিত বাম-কৃষ্ণ বোলে, মানুহেও বাম-কৃষ্ণ নাম লয়; আৰু এনেও হ'ব পাৰে, যি খল বা ধৰ্ম্ম তাৰ মুখত আনতকৈ খৰকৈ বামকৃষ্ণ নাম আঠে ফুটাৰ ফুটে : তেন্তে তাৰ দ্বাৰা চৰাইৰ ভিতৰত মইনা শালিকা ভাটৌ আৰু মানুহৰ ভিতৰত সাধু-খল আটায়েই উদ্ধাৰ পাব পাৰে নে? দেখাতেই ই সম্ভৱ নহয়, সম্ভৱ হোৱা হলে যি যিমানে পাপ কৰে সি যিমানে নাম ল'লেহেতেন আৰু যি যিমানে নাম ল'লেহেতেন সি যিমানে পাপ কৰিলেহেতেন : ফলত, নামৰ নামত পৃথিবী বসাতলে গলহেতেন।

যেনেকৈ “নপায় একাদশী উপবাসে। নপায় মোক যোগ সন্ন্যাসে ॥” বোলাত ‘একাদশীৰ উপবাস কৰিব নাপায়’ এনে নিষেধ বুজায়; যি দৰে “লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ বিষয় আক্ৰোশ। মোৰ ভকতক নোছোৱে একো দোষ ॥” বোলাত ভকতক ‘লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ, বিষয় আক্ৰোশ’ কৰিবলৈ বিধান দিয়া হোৱা নাই, বৰঞ্চ ‘লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ বিষয় আক্ৰোশ’ নথকাটোহে ভক্তৰ লক্ষণ-ৰূপ নিৰ্দেশ কৰিছে; যেনেদৰে, “অনাচাৰ কৰি মোৰ অপৰাধী নুহি। আন দেৱ পূজে যিটো সিসে মোৰ দ্ৰোহী ॥” বোলাত অনাচাৰৰ বিধান দিয়া হোৱা নাই, ‘অনাচাৰ যিমান নিন্দনীয়, ব্যভিচাৰ তাতোকৈ ঘৃণনীয়’, এনে কথা হৈ কোৱা হৈছে: তেনেকৈয়ে নাম-মাহাত্ম্যসূচক পদবোৰে নাম যে কিমান পৱিত্ৰ আৰু মহৎ, গতিকে তেনে নাম-ৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ ~~কোমল~~ কিমান পৱিত্ৰ

আক মহৎ হব লাগিব, তাৰেইহে ইঙ্গিত দিছে। গতিকে ওঠ লবালেই যে নাম লোৱা নহয়, নাম-ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলোঁ বুলিলেই যে মহাধৰ্মী হ'ল, এনে কথা বৃত্তি-বিকল্প আৰু বিচাৰ-বিকল্প। এতেকে গুৰুজনাই নাম-পৰীক্ষাৰ সাত মহলা দিছে :—

- (ছ) “ধৰ্ম হোম ব্ৰত তীৰ্থত স্নান ।
যতেক আছে মহা যজ্ঞ-দান ॥
আক-এৰে কৰে নামৰ সৰি ।
কতনোঁ যাতনা ভুঞ্জিবে মৰি ॥ ৫৩ ।
- (জ) “নামক কীৰ্ত্তন কৰন্তে আনে ।
আন মন কৰি মুগুনে কাণে ॥ ৫৪ ।
- (ঝ) “নাহিকে শ্ৰদ্ধা নপাতয় কাণ ॥
তাক যিটো দেয় নামৰ দান ॥ ৫৫ ।
- (ঞ) “শুনিয়া নামৰ মহিমা নিতি ।
তথাপি নামত নকৰে প্ৰীতি ॥ ৫৬ ।

এই নামাপৰাধ কথা সনতকুমাৰ মুনিয়ে শিৱৰ পৰা শুনি নাৰদক কৈছে ; শিৱ বাৰজান মহাজনৰ এজন ঘাই বিষ্ণু-ভক্ত। এতেকে ভক্ত-নিন্দাৰ দৰে ভগৱন্ত আৰু ভক্তৰ মাজত ভেদ-ভাবো দোষণীয় বুলি প্ৰথম যুগলত কোৱা হ'ল। “বেদৰ গুপ্ত বিস্ত নাৰায়ণ এ” এনে বেদৰ জ্ঞান-কাণ্ডক আৰু “সকল নিগম লতা, তাৰ অবিনাশী ফল” নামক যি হীন ভাবে আৰু আঙুলি কৰে, দ্বিতীয় যুগলত তেওঁলোকক নামাপৰাধী বোলা হৈছে। হৰিনাম লোৱা যেন দেখুৱাই যি পাপ কৰি ফুৰে আৰু নামে নো লোকক কেনেকৈ ভাৰিব বুলি যি নামক উলাই কৰে তৃতীয় যুগলত তেওঁলোকেও নামাপৰাধ কৰা বুলিছে। হোম-যজ্ঞ, ব্ৰত-তীৰ্থৰ যি ধৰ্ম, “আক এৰে” (ইয়াৰে) যি মহা নামধৰ্মক সমান পাতে আৰু আনে নাম-কীৰ্ত্তন কৰোঁতে যি আওকাণ কৰে, চতুৰ্থ যুগলত তেওঁলোকক নামাপৰাধী বুলিছে

(লাজৰ কথা কোনো হুঁষ্ট পুথি-বাৱসায়ীয়ে অজ্ঞানে বা সজ্ঞানেই এই “আক-এবে” কথাটো “আক-এৰি” বুলি ছপাই বিপৰীত অৰ্থ কৰিছে) ! পঞ্চম যুগলত নামত শ্ৰদ্ধাহীন লোকক নাম লগাবলৈ দিয়া আক সদায় নামৰ মহিমা শুনি থাকিও তালৈ শ্ৰদ্ধা নকৰা লোকবিলাকক নামাপৰাধ কৰা বুলিছে।—

(১) “প্ৰথমে দহিব পাতকচয়।

(২) কৰিব মহাপুণ্য অভ্যুদয় ॥

(৩) কৰাব বিষয়ত বিৰকতি।

(৪) কৃষ্ণত বাঢ়িব প্ৰেম-ভকতি ॥ ৬৫।

(৫) ওপজাটব অতি বৈষ্ণৱ-জ্ঞান।

(৬) - মায়াক দহিব কৰি নিৰ্য্যাণ ॥

(৭) চৈতন্য মূৰ্ত্তি পূৰ্ণানন্দ হৰি।

ধৈবেক তেন্তে এবে এক কৰি ॥” ৬৬। কীৰ্ত্তন।

যাব পাপেই ক্ষয় নহল, তাৰ পুণ্য হব ক’ত ? গতিকে তেওঁ তলৰ খাপতে পৰি থাকিল, ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিলে। বৌদ্ধ ধৰ্মতো—“পাপশ্চাকৰণম্ পুণ্যশ্চ কৰণম্।” পাপ লুপ্তিচিলে পুণ্য ভৰিবলৈ ঠাই নাই। তেনেকৈয়ে সংসাৰৰ সুখলৈ বিৰাগ লুপ্তিলে ভগৱৎ-প্ৰেম জন্মিব নোৱাৰে; আৰু তৃতীয় যুগলত, বৈষ্ণৱ-বোধ নজন্মিলে মায়া দূৰ নহয়, আক সৱশেষত, এই তিনিও যুগল সম্পন্ন নহলে “চৈতন্য মূৰ্ত্তি পূৰ্ণানন্দ হৰি”ৰে এক হব নোৱাৰি।

সোঁ হাতে ইমানেই ; বাঁও হাতেও যি দহোটা অন্তৰায় আছে, তাক “নামাপৰাধ” বুলি শঙ্কৰদেৱে জ্বল-জ্বল পটুপটুকে দেখুৱাইছে।

(ক) “ভকতক নিন্দা কৰে অধম।

জানিবঁ নামৰ জ্যোহী পৰম ॥ ৪৮।

(খ) “গুণ-নাম যত বিষ্ণু-শিৱৰ।

তাক ভিন্ন বুদ্ধি কৰে যি নৰ ॥ ৪৯।

(গ) “যিটো পাপী কৰে নামত হেলা ।

(ঘ) “বেদকো জানি নিন্দে কোনো বেলা ॥ ৫১ ।

(ঙ) “হৰিৰ নামে কৰে অৰ্থবাদ ।

নামৰ মহিমা কৰে উচ্ছেদ ॥ ৫১ ।

(চ) “নামত বলে কৰে পাপ বৃদ্ধি ॥ ৫৩ ।

“অনেক জনম যিটো কৰি মহাশ্রম ।

পুণ্যৰ সমূহ সাধি আছে মেক সম ॥

নাম উচ্চাৰিতে পাবে সি সি মহাজনে ।

লৈয়ো আৰ সাক্ষী অজ্ঞামিলৰ বচনে ॥” ৮০৪ । বজ্জা ।

গতিকে অজ্ঞামিলে ফেরল পূৰ্ব-জন্মৰ সঞ্চিত বহু পুণ্যৰ ফলত মৃত্যুৰ মুখত নাৰায়ণ নাম উচ্চাৰিব পাৰিছিল ; যাৰ তেনে পূৰ্বজন্ম-সঞ্চিত পুণ্য নাই, তাৰ মুখত কোনো মতে বাম নাম ওলাব নোৱাৰে নিশ্চয় । বাম নাম প্ৰকৃতভাৱে এবাৰ উচ্চাৰণ কৰিলেই বাশি বাশি পাপৰ ধ্বংস হয় ; তাৰ দ্বিতীয় বাৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা প্ৰায়শ্চিত্ত কৰা বাবেই ঋষিয়ে নিজ পুত্ৰক শাওপাত দিয়াৰ কাহিনী এই বাবেই আচৰিত নহয় ।

“বা শব্দক উচ্চৰন্তে

বাম বাম বাম বাম বাম

মুখ হস্তে বাজ ছুয়া পলায় পাপ মানে ।

পুণ্যমান হোৱে অভ্যস্তবে

বাম বাম বাম বাম বাম

ম বৃষি অতি কপাট মাৰয় তানে ॥ ৬০৪ ।

অনন্ত শক্তি তুমি বাম

লক্ষ্মণ সুগ্ৰীৱ বিভীষণ

হনুমন্ত আদি মহা মহা বীৰগণে ।

আনি তক লতা পৰ্বতক

শতেক যোজন সমুদ্ৰক

সেতু বান্ধি পাৰ ভৈল্লাহা মহা যতনে ॥ ৬০৬ ।

হে প্ৰাণ প্ৰভু বসুপতি

বাম বাম বাম বাম বাম

ভোমাত কৰিয়া তমু গুণ-নাম চাব ।

বিনা সেতু বন্ধ কৰি নবে

বাম বাম বাম বাম বাম

অপাৰ সংসাৰ সমুদ্ৰৰ হোৱে পাৰ ॥ ৬০৭ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি যিটো অন্তকালে নিজ প্ৰাণ ভেজে,
 আত্মৰ শৰদে মুকুতি তাক দিবয়।
 আৰ কিবা বস্তু দিবো বুলি আৰ হুই পদে লজ্জা হয়।
 ঋণী ভৈলোঁ বুলি দমাই মাথা থাকয় ॥” ৬৩৮।

কিন্তু এনে নামৰ শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন-স্মৰণ অনুক্ষণ নকৰিলে নহয় :

“শুনা যমদূত কহোঁ নামৰ নিৰ্ণয়।
 লৈলে একবাৰ নাম পাপ হোৱে ক্ষয় ॥ ৭৫১।
 যেন বহুকাল ঘোৰ আন্ধাৰ আছয়।
 একবাৰ প্ৰদীপ জ্বলিলে নষ্ট হয় ॥
 সেই মতে ত্ৰিৰনাম লৈলে একবাৰ।
 অনাদি জন্মৰ পাপ হোৱয় সংহাৰ ॥ ৭৫২।
 পুনৰপি পাপ আসি চাপয় সমীপ।
 বেৰে অন্ধকাৰ যেন জুমাটলে প্ৰদীপ ॥
 নামৰ আৱৃতি সেয়ে এতেকে মহন্তে।
 নামে অন্ধকাৰ যেন প্ৰদীপ থাকন্তে ॥ ৭৫৩।
 সদা নাম লোৱন্তে বাসনা হোৱে ক্ষয়।
 নোপজয় পাপ পুহু চিত্ত-শুদ্ধি হয় ॥
 এতেকেসে শাস্ত্ৰে কহে সদায় স্মৰণ
 কহিলোঁ সমস্ত তাত নামৰ লক্ষণ ॥ ৭৫৪। বড়্‌

“জানিয়া হৰিক সততে স্মৰ। ক্ষণেকো নপাসবিবাহা নৰ ॥
 যত মহাপুণ্য মহা পাতেক। ইহুইবো কিঙ্কৰ জানা প্ৰত্যেক ॥” ৮৬ কী

“হৰিক সততে স্মৰা প্ৰজা, সমস্ত ধৰ্মৰ ইসে বজা,
 হৰিক স্মৰণে সিদ্ধয় পুণ্য কিঙ্কৰ।
 নাপাসবিবাহা কদাচিত্ত, শুনা কথা ইটো বিপবীত,
 হৰি পাসবিলে সিজো পাপ নিবন্তৰ ॥” ৬০৪।

“শুনিয়েক অভিপ্ৰায়, আত পৰে পুণ্য নাই
হোৱৈ শুদ্ধ মহা অন্ত্য জাতি ।

পৰম বান্ধৱ নাম যিটো লৱৈ অবিভ্ৰাম
তাৰ সাত কাৰ্য্য সাধে আতি ॥

দহৰৈ পাতকগণ পুণ্য কৰে উপাৰ্জন
বিৰকতি মিলৈ বিষয়ত ।

কৃষ্ণৰ চৰণে প্ৰেম ভকতিত উপজাৱৈ
পাৱৈ বিষ্ণু-জ্ঞান মহাতত্ত্ব ॥

মায়াকো দহৰৈ তাৰ কৰৈ মহা উপকাৰ
দেখা কেনে ধৰম একান্ত্য ।

যিটো পূৰ্ণানন্দ হৰি তেন্তে এৰে একে কৰি
ধৈয়া নাম হোৱৈ উপশাস্ত ॥”—বত্ৰাৱলী

“যিটো ভক্ত হয় তাৰ পাপ-বুদ্ধি
মুপজয় শুনিয়েক ।

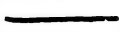
কোটি জন্মার্জিত পুণ্যেসে কৃষ্ণৰ
ভকতি পাৱয় লোক ॥ ৬৭৭ ।

তাৰ পাপ বুদ্ধি আৰ আছে কৈত
ভাৰতে ভীষ্ম পৰ্বত ।

কৰে ক্ৰোধ লোভ আদি পাপ-বুদ্ধি
মুপজে কৃষ্ণ-ভক্তত ॥ ৬৭৮ । ভ, বি, প

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্ৰপত্ততে ।

বাসুদেৱঃ সৰ্বমিতি স মহাত্মা সুহৃৎভঃ ॥” গীতা ।

আঠাইশ

ভক্তি-ধৰ্ম আচাৰৰ শুদ্ধাশুদ্ধতা

জীৱন কেৱল সুখৰ এক ব্যাকুল সন্ধান। “যদা বৈ সুখং লভতে
অথ কৰোতি। নাসুখম্ লব্ধ্বা কৰোতি, সুখমেব লব্ধ্বা কৰোতি।”
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২২।৬)। সংসাৰত আকৌ আত্মাৰ বাহিৰে
একোৱেই সুখদায়ক নহয়। “ন বা অবে সৰ্বশ্চ কামায় সৰ্বং প্ৰিয়ং
ভৱতি, আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্ৰিয়ং ভৱতি।” (বৃহদ্ আৰণ্যক
উপনিষদ্ ১।৪।৮)। জগতত আত্মাই সকলোতকৈ “প্ৰেয়ঃ”। “তদেতৎ
প্ৰেয়ঃ পুত্ৰাৎ প্ৰেয়ঃ বিস্তাৎ প্ৰেয়ঃ অশ্বশ্চাৎ সৰ্বশ্চাৎ অন্তৰতৰম্ যদয়ম্
আত্মা।” (একে)। এতেকে আত্মাই একমাত্ৰ দেখিবলগীয়া,
শুনিবলগীয়া, মন কৰিবলগীয়া, ধ্যান কৰিবলগীয়া বিষয়। “আত্মা
বা অবে দ্ৰষ্টব্যঃ শ্ৰোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” (একে)।

‘অন্তৰতৰম্ এই আত্মা খুদকণটিতকৈও ক্ষুদ্ৰ; অন্তৰতৰম্ এই আত্মা
পৃথিৱী-আকাশ-স্বৰ্গ আটাইতকৈ বৃহৎ। এই আত্মাৰ ভিতৰতে আছে
সমস্ত কৰ্ম, বাসনা, ভ্ৰাণ, স্বাদ; আত্মা মৌনী নিষ্ক্ৰিয়; অন্তৰতৰম্ এই
আত্মাই ব্ৰহ্ম। এই ঘোষণা কৰে শাণ্ডিল্যই, সচাকৈয়ে শাণ্ডিল্যই।’

এই অন্তৰতৰম্ প্ৰিয়তৰম্ আত্মাৰ অনুভৱ কৰা হয় প্ৰাণ বা
জীৱাত্মাকপে; এই অন্তৰতৰম্ প্ৰিয়তৰম্ আত্মাৰ অনুভৱ কৰা হয়
প্ৰজ্ঞা বা পৰমাত্মাকপে। বৃহদ্-আৰণ্যক উপনিষদে যি আত্মা বা
ব্ৰহ্মক বুলিছে প্ৰাণ, ঐতৰেয় উপনিষদে সেই আত্মা বা ব্ৰহ্মক বুলিছে
প্ৰজ্ঞা। কৌষীতকি উপনিষদে দুইৰে সমন্বয় সাধিছে :

“যো বৈ প্ৰাণঃ সা প্ৰজ্ঞা যা প্ৰজ্ঞা স প্ৰাণঃ।

সহ হ্ৰেতাৱশ্মিন্ শৰীৰে বসতঃ সহোৎক্ৰামতঃ ॥”

‘যি প্ৰাণ সেয়ে প্ৰজ্ঞা, যি প্ৰজ্ঞা সেয়ে প্ৰাণ ; ছয়ো এই শৰীৰত একেলগে বাস কৰে আৰু শৰীৰৰ পৰা একেলগে ওলাই যায়।’ মুণ্ডক উপনিষদে তাকে ৰূপকভাৱে বৰ্ণাইছে : ‘হুটি পখী, নলে-গলে লগা, থাকে একেজুপি গছত : এটিয়ে খায় স্নিগ্ধ ফল, ইটিয়ে নাখাই চাই থাকে।’

“ন তত্র সূৰ্যো ভাতি ন চন্দ্ৰতাবকম্
নৈমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়ম্ অগ্নিঃ ।
তম্ এব ভাস্তম্ অনুভাতি সৰ্বম্
তস্ম ভাসা সৰ্বমিদম্ বিভাতি ॥”

আত্মা বা ব্ৰহ্মই প্ৰজ্ঞা ৰূপে শৰীৰত সোমাই থাকিলেও, তাৰ মূল স্থান যি ব্ৰহ্ম ধাম : তাত (পৃথিবীৰ) বেলিয়ে পোহৰ নাঢ়ালে ; তাত (পৃথিবীৰ) জ্ঞান, তৰা বা বিজুলীয়েও পোহৰ নিবিলায় ; জুইৰ যে কথাই নাই। তাত সেই পৰমাত্মাকণী ব্ৰহ্ম নিজেও উজ্জ্বল, আন সকলোকেও পোহৰ দিয়ে, আৰু সেই প্ৰতিভাতে এই বিশ্ব-জগতো প্ৰতিভাত হৈছে।

সেই একে আত্মা বা ব্ৰহ্মই আকৌ প্ৰাণৰূপে সমগ্ৰ চৰাচৰ জিনি সকলো প্ৰাণীৰ ভিতৰত সোমাই সদৌ জীৱৰ একত্ব প্ৰমাণিত কৰিছে। “ঈশ স্বৰূপে হৰি সৰ্ব ঘটে বৈঠহ, যৈছন গগন বিয়াপি।” (শঙ্কৰদেৱ)। একে বায়ু সমস্ত পাত্ৰত প্ৰবেশি থকাৰ দৰে এক ব্ৰহ্ম তথা এক আত্মাই সকলো শৰীৰত সোমাই আছে, তাৰ বাহিৰে আন একো নাই ; একে আত্মা বাবেই আত্মা প্ৰত্যেকৰ বাবেই প্ৰিয় ; এক আত্মাক কষ্ট দিলেই অন্ত আত্মাই কষ্ট পায়। এই বাবেই প্ৰতি আত্মাই প্ৰতি আত্মাক, প্ৰত্যেক প্ৰাণীয়ে প্ৰত্যেক প্ৰাণীক ভাল পোৱাটোৱেই ধৰ্মৰ মূল সূত্ৰ।

শুকজনাই নিজে বিভিন্ন ঠাইত ভক্তি-আচৰণৰ যি মহৎ উপদেশ দিছে, একমাত্ৰ গীতা শাস্ত্ৰৰ বাহিৰে বাইবেল-কোৰাণ আদি ক’তো এনে উপদেশ পাবলৈ নাই।

“কৃষ্ণৰ চৰণে হৈব যিমতে ভকতি ।
 শুনা সাৱণানে তাক স্থিৰ কৰি মতি ॥
 বিষ্ণু ভকতৰ সঙ্গ লৈব প্ৰথমতে ।
 শুক মানি শুক্ৰিয়া কৰিব ভালমতে ॥
 লৈয়ে উপদেশ মাধৱক আৰাধিব ।
 যতেক শ্লোকৃতি মানে কৃষ্ণত অৰ্পিব ॥
 কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত শুদ্ধ হৈব মন ।
 সৰ্বদায় কৰিবেক কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন ॥
 কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তিবেক হৃদয়ত ।
 আছন্তু ঈশ্বৰ হৰি সমস্ত ভূতত ॥
 হেন জানি প্ৰাণাধিক কৰিব সংকাৰ ।
 তেৱেঁসে কৃষ্ণত ৰতি হৈবেক তোমাৰ ॥
 হৰিব সেৱাত কিছু নাহিকে প্ৰয়াস ।
 আপুনি লৈবন্তু হৰি হৃদয়ত বাস ॥
 আপুনি জীৱৰ সাক্ষী কৃষ্ণ কৃপাময় ।
 তাক এড়ি সামান্যক সেৱে দুৰাশয় ॥
 ধন-জন-প্ৰাণ পুত্ৰ যত পৰিবাৰ ।
 সমস্তে অবন্তু অণু মাত্ৰ মুহি সাৰ ॥
 হেন অনুমানি মাধৱত কৰা ৰতি ।
 উহ পৰলোকে হৰি চৰণেঁসে গতি ॥
 নলাগে ভক্তিত দেৱ দ্বিজ ঋষি জুইব ।
 নলাগে সম্ভূত শাস্ত্ৰ বিস্তৰ জানিব ॥
 তপ জপ যজ্ঞ দান সেৱে বিড়ম্বন ।
 কেৱল ভক্তিতে তুষ্ট হোন্তু নাৰায়ণ ।
 যক্ষ-বক্ষ স্ত্ৰী-শূদ্ৰ যত ব্ৰজবাসী ।
 পক্ষী মৃগ বিষ্ণু ভৈল কৃষ্ণক উপাসি ॥

জানি দৈত্য-শিশুসকল ছয়ো একমতি ।

হৰিত কৰিও সবে একান্ত ভকতি ॥

এহি মাত্ৰ মহা পুৰুষাৰ্থ পুৰুষৰ ।

ঐশ্বৰ্য কীৰ্ত্তন কৰিবেক নিবন্তৰ ॥

সমস্ত ভূতত দেখিবেক নাৰায়ণ ।

আত পৰে আন ধৰ্ম সবে বিড়ম্বন ॥” প্ৰহ্লাদচৰিত

“বৈকুণ্ঠ বৰ্ণন”ত প্ৰায় একে কথাকে দঢ়াই কৈছে :—

“উদ্ধৱক সম্বোধি মাতস্ত কৃষ্ণে পাছে ।

কৰ্মবন্ধ এড়াইবে প্ৰৱন্ধ যাৰ আছে ॥

বৈষ্ণৱৰ সঙ্গ সিটো লৈব প্ৰথমত ।

মোহোৰ চৰিত্ৰ শুনিবেক ভকতত ॥

মোৰ নাম কীৰ্ত্তন কৰিব সৰ্বক্ষণে ।

হৃদয়ত মোৰ ৰূপ চিস্তিবে যতনে ॥

মোৰ যশ গায়ী যিটো কৰে গীত-নৃত্য ।

নাহি তাৰ ভয় সিটো ভৈল কৃতকৃত্য ॥

শুনিয়ে উদ্ধৱ আৰে বহস্য ভকতি ।

কৰিবাঁ অভ্যাস তুমি স্থিৰ কৰি মতি

সমস্ত ভূততে ব্যাপি আছেঁ মই হৰি ।

সৱাক মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি ॥

ব্ৰাহ্মণৰ চণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল ।

দাতাত চোৰত যেন দৃষ্টি এক তুল ॥

নীচত সাধুত যাৰ ভৈল এক জ্ঞান ।

তাহাকেসে পণ্ডিত বুলিয়া সৰ্ব জ্ঞান ॥

বিশেষত মনুষ্যগণত যিটো নৰে ।

বিষ্ণু-বুদ্ধিভাৱে সৰ্বদায় মান্ত কৰে ॥

ঈৰ্ষা অমৃয়া ভিৰঙ্কাৰ গ্ৰহঙ্কাৰ ।

সবে নষ্ট হোৱে তেৱে ভাৱক্ষণে তাৰ ॥

দেখি সখিগণে যোনো হাসে আসি বেড়ি ।
 মই সাধু ইটো চোব হেন লজ্জা এড়ি ॥
 কুকুৰ চণ্ডাল গর্দভবো আত্মা বাম ।
 জানিয়া সৱাকো পড়ি কৰিবা প্ৰণাম ॥
 সমস্ত ভূতত বিষ্ণু বুদ্ধি নোহে যারে ।
 কায়বাক্য মনে অভ্যাসিবাঁ এহিভাৱে ॥
 বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগতে ।
 জীৱন্তে মুকুত হোৱে অচিৰ কালতে ॥
 সকল প্ৰাণীক দেখিবেক আত্ম সম ।
 উপায় মধ্যত ইটো অতি মুখ্যতম ॥
 মোৰ ইটো ধৰ্মৰ অল্লবো নাহি হানি ।
 যিহেতু সাক্ষাতে মই কৈলোঁ তত্ত্ব বাণী ।
 দাস্তিক শঠত নকহিবাঁ ইটো তত্ত্ব ।
 সদা উপদেশ দিবা বৈষ্ণৱ জনত ॥
 স্ত্ৰী-শূদ্ৰয়ো কৰে যদি আমাত ভক্তি ।
 তাহাত কহিবা ইটো জ্ঞান মহা-মতি ॥
 আক ভক্তি কৰি পঢ়ে যিটো জ্ঞানী লোক ।
 মহা শুদ্ধ হয়৷ জ্ঞানোদ্দীপে দেখে মোক ॥”

বাৱহাৰিক, মানসিক, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক চাৰি অনুশীলনৰ বাবে এনেদৰে স্পষ্ট, সম্পূৰ্ণ আৰু সুন্দৰকৈ দিয়া শিক্ষা গীতা-উপনিষদৰ বাহিৰে সচাকৈয়ে কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থত পোৱা নহয় । ই চাৰিও বিষয়ৰ প্ৰত্যেকতে শ্ৰেষ্ঠতম, অথচ চাৰিওৰো সমন্বয়তো উত্তম ; এই সমন্বয় যি ধৰ্মত নাই তেনে ধৰ্ম অসম্পূৰ্ণ আৰু ক্ৰটিপূৰ্ণ বুলিব লাগিব । তদুপৰি ই কোনো সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্ম নহয়, ই সৰ্বমানৱীয় আৰু বিশ্বজনীন । সেই বাবেই আমি নিসঙ্কোচে আৰু বুকুত সাহেবে এই ধৰ্মৰ আচৰণ আটাইবোৰ বাবে আগবঢ়াব পাৰোঁহঁক ।

সৰ্বসাধাৰণ আৰু সংসাবী জনৰ পক্ষে এয়ে সম্পূৰ্ণ। এই উপদেশৰ দ্বাৰাই উদ্ধৱ যি অৱস্থালৈ উন্নীত হল :

“উদ্ধৱে কৃষ্ণৰ শুনি বাণী। কৃতাজলি ভৈল মহামানী ॥
 মাতিব নোৱাৰি আছা বহি। চক্ষুৰ লোভক পৰে বহি ॥
 স্নেহত আকুল ভৈল মন। ধৈৰ্য্য ধৰি ভৈলা সঙ্কৰ্ণ ॥
 আগ বাঢ়ি গৈলা ধীৰে ধীৰে। কৃষ্ণৰ চৰণ ছুই শিৰে ॥
 বুলিলা কবিয়া নমস্কাৰ। গুচাইলা মোহ অন্ধকাৰ ॥
 সূৰ্য্যৰ কাষত যিটো থাকে। তাক কি আন্ধাৰে আব ঢাকে ॥
 কিনো কুপা ভৃত্যক কৰিলা। বিজ্ঞান-প্ৰদীপ মোক দিলা ॥
 প্ৰভু এড়ি তোমাৰ পাৱক। কোন জনে ভজিবে আনক ॥
 ছিগুলা স্নুদৃঢ় মোহ পাশ। বিষয়ত কৰিলা উদাস ॥
 দ্বৈ ভৈল বান্ধৱৰ স্নেহ। দেখো ভিন্ন আপোনাৰ দেহ ॥”

কিন্তু যিসকলে বানপন্থী বা যতিকাৰে লীনা মুক্তি বিচাবে, সেইসকলৰ বাবে কৃষ্ণই উদ্ধৱক দিয়া উপদেশ এই :

“নমো নমো যোগেশ্বৰ হৰি। ভৃত্যক শিখায়ো ভাল কৰি ॥
 মুক্ত অৱস্থাতো মোৰ মন। নেড়ে যেন তোমাৰ চৰণ ॥
 মাধৱে বোলন্ত এহি হোক। বদৰিকাশ্ৰম যাযোক ॥
 অলকানন্দক দৰশনে। এড়িবে সমস্তে পাপগণে ॥
 পিঙ্কিবাহা বাকলি বসন। বস্ত্ৰ ফল কৰিবা ভোজন ॥
 থাকিবাহা ইন্দ্ৰিয়ক দমি। হৈবা শাস্ত মনক নিয়মি ॥
 আমাক স্মৰিবা বাক্য মনে। মোৰ ধৰ্ম কৰিবা যতনে ॥
 সংসাৰৰ দোষে হৈবা হীন। তেৱে চিন্ত মোতে যাইব লীন ॥
 যিটো জ্ঞান শিখাইলো তোমাক। বিচাৰিয়া অভ্যাসিবা তাক ॥
 পাইবা তাৰ অল্লভে প্ৰমাণ। এতিফণে এড়া ইটো স্থান ॥
 ভৰিবা সংসাৰ ইটো ক্লেৰ। দিবাহা আনকো উপদেশ ॥”

উপনিষদ

দৈনন্দিন ভক্তি-ব্যৱহাৰৰ বিচাৰ

বেদৰ জ্ঞান-কাণ্ড তথা উপনিষদবোৰৰ মূল শিক্ষা আত্ম-বিভা বা ব্রহ্মবিভাই “পৰা বিভা” বা “বিভা”; চাৰিবেদ আৰু বেদাঙ্গ-বোৰৰ শিক্ষাই “অপৰা বিভা” বা “অবিভা”। (মুক্তক উপনিষদ), (১।১-২)। যি “বিভা” নহয় সেয়ে “অবিভা,” বা যি “পৰা বিভা” নহয় সেয়ে “অপৰা বিভা”, এনে ব্যাখ্যা ভুল। ঐক্যততে পৰা-অপৰা বা বিভা-অবিভা দুই বিপৰীত বা বিপক্ষ ধৰ্ম বুলিহে বুজিব লাগিব। “বিভায়া অভাৱঃ অবিভা ইতি তু ন অভিপ্ৰেতা।” “বিভা-বিপক্ষঃ ধৰ্মঃ অন্তঃ অবিভামিত্ৰানুতাদিবৎ।” সেইহে অপৰা বিভাৰ পাৰলত গৌতম মুনি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক স্বতকেতুৱে পৰা বিভাত সম্পূৰ্ণ অজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি পৰাবিভাত নকৈ শিশু হৈছিল। পৰা-অপৰা বিভা পূৰ্ব-পশ্চিমা হেতুকে অপৰা বিভাৰ পৰা পৰাবিভালৈ যাবৰ উপায় নাই; সেই বাট এৰি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মুখে বাট বুলিব লাগিব।

অবিভাজনিত অপৰা বিভাৰ ফল বিনাশী ইন্দ্ৰিয়জনিত সুখ, পাণ্ডৱিক ভোগ আৰু তাৰ বাবে স্বৰ্গ-বাহু; পুণ্য শেষ হলে স্বৰ্গ-সুখৰ অন্ত পৰি পুণ্ড্ৰ জন্ম-মৃত্যুৰ ভিতৰেদি দুখ-ক্লেশ চিৰকাল ভোগ কৰিব লগা হয়। গতিকে “ক্লেশৈঃ অন্তগতা হি অবিভা।” “নল মৰে গজ্জালি ওপজে”; শাৰীৰিকভাৱে বিবাহাদি সংস্কাৰৰ দ্বাৰা অবিভাই মানুহক চিৰকাল জীয়াই ৰখাৰ জুৱা দিয়ে। কিন্তু বিভাজনিত পৰা-বিভাৰ অবিনাশী ফলৰূপে মানুহে আত্মাৰ অমৰত উপলব্ধি কৰে সম্পূৰ্ণ ইন্দ্ৰিয়াতীত সুখৰ দ্বাৰা। “অবিভায়া মৃত্যুং তীৰ্ণা, বিভায়া-মৃতম্ অমৃতং”। (ঈশোপনিষৎ)

ঐতৰেয় আৰণ্যকৰ মতে (২।৩।২, ১-৫) আত্ম-প্ৰকাশ, চিন্তা-

শক্তি আৰু “মৰ্ত্যোৰ্ণ অমৃতম্ ঈশ্বৰা” (মৰণশীল হৈ অমৰত্ব-লাভৰ বাঞ্ছা), এই তিনি প্ৰমাণৰ দ্বাৰা মানুহ জীৱ-শ্ৰেষ্ঠ । সৃষ্টিৰ পৰম আৰু চৰম তত্ত্ব ব্ৰহ্ম বুলি তৈত্তিৰীয়া উপনিষদে (২।৮) ঘোষণা কৰিছে ; আৰু ঈশোপনিষদেও তাকে দোহাৰিছে, “এতৎ পৰং ব্ৰহ্ম বেদ, নাভঃ পৰম্ অস্তীতি ।” (৬।৭) । সেইহে জনক বজ্জাৰ যজ্ঞ-সভাত যেতিয়া বিছৰী গাৰ্গীয়ে ‘ব্ৰহ্মৰ ওপৰত কি’ বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল, তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিছিল, “সান্নাধান, গাৰ্গী, প্ৰশ্নৰ বিধি-বিধান লঙ্ঘন নকৰিবা ।”

যি হেতুকে কেৱল পৰা-বিছাইহে মানুহক অমৃতৰ সন্ধান দিব পৰা একমাত্ৰ পথ, আৰু যিহেতুকে অপৰা-বিছা ইয়াৰ বিপক্ষ আৰু বিপৰীত ; অপৰা-বিছাৰ আগম পন্থাইদি গৈ পৰা-বিছাৰ নিগম পন্থা লাভ কদাপি হ’ব নোৱাৰে, আগমৰ পিতনিত সোমাই পৰিলে নিগমৰ বাজবাট লাভ কৰা কেৱল ভুৱা দিয়া কথা । “বিবৰ্ত্ত” “অবিবৰ্ত্ত” কথা সেইবাবে সাধাৰণমতে অৱাস্তব, আৰু পৰা-বিছাৰ বট বৃদ্ধত অপৰা-বিছাৰ বহুমূল্য বগাবলৈ দিবৰ অপচেষ্টা । প্ৰকৃত সুখ-বাঞ্ছাকাৰী জীৱই আগম-ৰূপ অবাটেদি নগৈ নিগমৰ সূবাট লব লাগে, এয়ে মূল কথা ।

চাৰি বেদৰ বহু দেৱ-দেৱীৰ সেৱা, সামাজিক অসাম্য আৰু অন্যায়ে আদিয়েই জয়ে জয়ে উপনিষদৰ ঋষিসকলৰ ভাবুকতাত ইন্ধন যোগায় আৰু পৰা-বিছাৰ জন্ম দিয়ে । এই পৰা-বিছাত ইয়াৰ বিপক্ষ আৰু বিপৰীত অবিচ্ছাজনিত কুসংস্কাৰৰ ঠাই হ’ব কৰ পৰা ? সাংসাৰিক কৰ্ত্তব্য কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ বাবে অবিচ্ছাজনিত প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কৰ্ম কৰিবৰ কোনো হেতু নাই । মানৱ প্ৰাণৰ চৰম আকাজকা এই পৰম প্ৰাৰ্থনাত উপনিষদে ফুটাই তুলিছে—

“অসতো মাং সৎ গময় ।

তমসো মাং জ্যোতিৰ্গময় ।

মৃত্যুৰ্মাং অমৃতমময় ।”

ব্রহ্মচৰ্য্য আশ্রমৰ পাছত শিষ্যৰ প্ৰতি উপনিষদ্ স্বৰ্ণৰ শেষ উপদেশত গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ বাবে বিছা এৰি অবিছাৰে উৎকট পথ লবৰ কোনো নিৰ্দেশ হ'ব নোৱাৰে। “সত্যম্ বদ। ধৰ্মং চৰ। স্বাধ্যায়ান্ মা প্ৰমদঃ। আচাৰ্য্যায় প্ৰিয়ং ধনং আহুত্যা প্ৰজাতন্তুম্ মা ব্যৱচ্ছেংসীঃ। সত্যান্ ন প্ৰমদিতব্যম্। কুশলান্ ন প্ৰমদিতব্যম্। ভৃত্যায় ন প্ৰমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়শ্ৰবচনাভ্যাম্ ন প্ৰমদিতব্যম্। দেৱশিতৃকাৰ্য্যাভ্যাম্ ন প্ৰমদিতব্যম্। মাতৃদেৱো ভৱ। পিতৃদেৱো ভৱ। আচাৰ্য্যাদেৱো ভৱ। যান্ত্ৰানৱন্তানি কৰ্মাণি তানি সেৱিতব্যানি, ন ইতবাণি।” (তৈত্তিৰীয় উপনিষদ্, ১।১১) ॥

সৰল পৱিত্ৰ অৰ্থত ইয়াত উৎকট অবিছা আচৰণৰ ঠাই নাই। “ধৰ্মং চৰ” বোলোঁতে অধৰ্ম বা অবিছাজনিত ধৰ্ম আচৰণ কৰিবলৈ কোৱা হ'ব নোৱাৰে। “দেৱশিতৃকাৰ্য্যাভ্যাং” বোলোঁতেও মৃত পিতৃ-মাতৃৰ “কাজ” “দেৱতা” পূজি কৰিবলৈ কোৱা বুলিলে বুদ্ধি-বিপৰ্য্যয়ৰ পৰিচয় দিয়া হয়। “যান্ত্ৰানৱন্তানি কৰ্মাণি তানি সেৱিতব্যানি, ন ইতবাণি” বুলি তেনে সন্দেহৰ জইন মাৰিছে ; অবিছাজনিত কৰ্ম ই “ইতব” কৰ্ম সন্দেহ নাই।

অপ অপৰা বা অপবিছাই নীচ উদ্দেশ্যেৰে নিৰ্দেশ কৰা “মৃতকৰ কাৰ্য্য” জীৱিতৰ কৰ্ত্তব্য নহয়। জন্মৰ দ্বাৰাই যদি পিতৃ-মাতৃৰ ঋণ লাগি আছে, তাৰ পৰিশোধৰ সময় তেওঁলোকৰ জীৱনতহে, তেওঁলোকৰ মৃত্যুত হ'ব নোৱাৰে, ই সহজ বোধৰ কথা। এজন শিষ্যই যীশুক কৈছিল, ‘প্ৰভু, আগতে মোৰ পিতৃক কবৰ দি আহিবলৈ দিয়ক।’ কিন্তু যীশুৱে তেওঁক কলে, ‘মোৰ লগত আই ; কবৰত থকাবোৰে কবৰ দিয়ক।’ (মেথু, ৮।২১-২২)। আন এসময়ত যীশুৱে কৈছিল, ‘তেওঁ মৃতকৰ ঈশ্বৰ নহয়, জীৱিতৰ ঈশ্বৰহে।’ (মাৰ্ক, ১২।২৭)। নীচ স্বার্থসিদ্ধিৰ বাবে অবিছাৰ বহুমুলা পৰাবিছাৰ বটবুদ্ধত বগোৱাবৰ অপচেষ্টা কৰি বহুতে শাস্ত্ৰৰ দোহাই দিয়ে, ই অন্তায় ; আৰু শাস্ত্ৰৰ শাস্ত্ৰও তাৰ যৌক্তিকতাৰ ওপৰতহে, ভূতৰ মুখত ওলোৱা

বাম-নামৰ দৰে আগ-পুৰি নোহোৱা কথাত নহয়। প্ৰকৃত শাস্ত্ৰয়ে
তাৰ সন্কেত দিছে :

“কেৱলং শাস্ত্ৰমাজ্জিত্য ন কৰ্ত্তব্যো বিনিৰ্ণয়ঃ ।

যুক্তিহীন-বিচাৰে তু ধৰ্মহানিঃ প্ৰজায়তে ॥”

“যুক্তিযুক্তং বচো গ্ৰাহ্যং বালাদপি শুকাদপি ।

যুক্তিহীনং বচস্ত্যাজ্যং বুদ্ধাদপি শুকাদপি ॥”

অশৌচ তথা শুচি-সদাচাৰ নিয়ম-পালন জীৱিতৰ বাবে যেতিয়া,
স্বাস্থ্য-নীতি আৰু শাস্তি-শুদ্ধতা লাভৰ বাবে যেনে উচিত তাক
অৱশ্যই কৰিবলগীয়া। নাম-কীৰ্ত্তন আদিত চিন্তা-শুদ্ধি, পৱিত্ৰতা আৰু
আনন্দ লাভ আদি সম্পৰ্কিত; গতিকে তাৰ যুক্তি বুজিবলৈ কঠিন
নহয়। তাৰ লগত অপ অপবা এ অবিছাজনিত আৰু কোনো নীচ
স্বার্থজড়িত কুসংস্কাৰ ধৰ্মৰ নামত হলেও সোমাবলৈ দিয়া অশ্ৰায়।
গতিকে সমাজে যুক্তি-যুক্ত বোলা সাৰ্বজনীন নীতি-নিয়ম এনে
অশৌচ-পালনৰ বাবে বান্ধি লোৱা উচিত।

ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম প্ৰযুক্তি-মার্গত সাধন কৰি চতুৰ্থ বৰ্গ মোক্ষ নিৰ্বাস্তি
মাৰ্গত সাধন কৰিব, এনে দুই যুক্তি প্ৰৱৰ্ত্তনামূলক যে সন্দেহ নাই।
সংসাৰী বা গৃহস্থী হলে যে মোক্ষাৰ্থী হব নোৱাৰি এনে দুই তৰ্কও
অবিছা-ধৰ্মী কপটীয়া মনৰ যে সিও নিশ্চিত। বাজৰি জনক,
মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ প্ৰভৃতিৰ জীৱন-আদৰ্শই তেনেবোৰ দুই যুক্তি-
তৰ্কৰ বিষ-ভাণ্ড মৰিথু কৰিছে। ভূতৰ মুখত বাম-নামৰ দৰেই
মাথোন যিবোৰ অবিছা-ধৰ্মী কপটীয়ে শ্ৰীভগৱদগীতাৰ “শোলোখ্”
মাত্ৰ ভাটৌৰ দৰে মুখস্থ গায় তেওঁলোকৰ উপলব্ধি নহলেও, সজ
আৰু জ্ঞানীজনৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকে যে নিৰ্গুণতাই অৰ্থাৎ প্ৰথম
পাতৰ দৰে পানীত থাকিও পানীত নিতিতাৰ দৰে সংসাৰত থাকিও
সংসাৰী নোহোৱাই গীতাৰ মূল শিক্ষা; আৰু যি হেতুকে জীয়াই
থাকি কৰ্ম ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি, সেই হেতুকে কৰ্ম ত্যাগ মানে
কৰ্মফল ত্যাগ, এয়েই যে গীতাৰ সন্ন্যাস যোগৰ মৰ্ম তাকো অৱশ্যে

অতি স্থূল বা পাপ-বুদ্ধি নোহোৱা লোকে ছুবুজি নাথাকে। প্ৰবৃত্তি-মার্গৰ লোকে সাধাবণতেই, একমুখ কৰি বহু জন্ম ধৰিও সেই আঠুৱনীয়া বোকাৰ পৰা উদ্ধাৰ নাপাই চৌবাশী নবক ভুজি মৰাও আচৰিত নহয় :

“শৰীৰ-শব্দক মই বোলে চিন্তে।

মনত কৰে পুত্ৰ-ভাৰ্যা-বিন্দে ॥

তীৰ্থ বুলি কৰে জলত শুদ্ধি।

প্ৰতিমাত কৰে দেৱতা বুদ্ধি ॥

বৈষ্ণৱত নাই ইসৰ মতি।

গকতো অধম কৃষ্ণ বদতি ॥”

ইয়াত স্পষ্টভাৱে স্থূলবুদ্ধিৰ লোকে “অনায়া দেহক আয়া বুদ্ধি” কৰা আৰু অনিত্য বস্তুক নিত্য বোধ কৰা মূৰ্খালিৰ বিকলদেহে যুক্তি দিছে; তাকে ছুবুজি যদি কোনোৱে ডিঙিত ছিপ্ লৈ “শৰীৰ-শব্দ” ত্যাগ কৰিব খোজে, তাৰ বাবে শব্দবোধৰ দোষী নহয়। গুৰুজনাৰ বাহিৰেও নাবায়ণ ঠাকুৰ প্ৰভৃতিৰ গৃহী-সন্ন্যাসীৰ আদৰ্শ বা চৰণ-ধূলিয়ে বহুতক তাৰিব পাৰে আজিও; “মুখে ৰাম-নাম হাতে কৃত কাম”, “বুদ্ধিত সমস্ত তাজ্জিয়োক, বাহিৰত সঙ্গ দেখায়োক” আদি কথাৰ মৰ্ম বুজিবলৈ অকপট চিত্ত আৰু নিৰ্মল বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয়।

গুৰুজনাৰ প্ৰৱৰ্ত্তিত প্ৰসঙ্গ-প্ৰণালীয়ে ভক্তি-ধৰ্মৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ পদ্ধতি দেখুৱায়। “বাখে হৰি মাৰে কোন। মাৰে হৰি বাখে কোন ॥” “হৰিয়ে নাৰাখিলে জৰীয়ে নাৰাখে।” আদি প্ৰৱচন গুৰুজনাৰ প্ৰচাৰিত ভক্তি-ধৰ্মৰ গুণে অসমীয়াৰ হাড়ে-হিমজুৱে সোমাই পৰা কথা। ভক্তি-ধৰ্মৰ আশীৰ্বাদত “পতান ধানেৰে ভৰাল ভৰা, মৰা গকৰে গোহালি ভৰা” বা তেনে ধৰণৰ কথা নাই; “গুৰু-ভকতৰ সেৱা কৰি থাকিবৰ” ভৱষাৰেহে সেৱা জনায়। ছুৰ্গা-পূজা পাতি কছিয়া শক্তিশালী হোৱা নাই, লক্ষী-পূজা পাতি আমেৰিকা

ঐশ্বৰ্য্যশালী হোৱা নাই ; লক্ষ্মীৰ পতি আৰু দুৰ্গাৰ পতিৰ অৰূপট
সেৱা কৰিহে মানুহে একো নিবিচাৰিও সকলো পাইছে। অকল
ব্যক্তিগতভাৱেই নহয়, জাতিগতভাৱেও নিষ্কাম বৌদ্ধধৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ
ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ফলত উত্তৰ-বৌদ্ধ আৰু উত্তৰ-গুপ্ত যুগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ
বুৰঞ্জীত বাৰ্জনৈতিক আৰু সামাজিক ফালেও জয়-জয় ময়-ময়
হৈছিল। বহু-ঈশ্বৰবাদে শক্তিৰ বেমেজালি ঘটায়, আৰু একেশ্বৰ-
বাদে শক্তিক কেন্দ্ৰীভূত কৰি অসাধ্য সাধন কৰে ; পৃথিবীৰ অশ্রুতম
শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম খুঁটান আৰু ইছলামলৈ চালেই ইয়াৰ সত্যতাৰ উপলব্ধি
হয়।

জিহ্ন

শঙ্কৰদেৱৰ সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা

ঈশ্বৰ জীৱ আৰু জগত বা দেহ জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাব
পৰস্পৰ সম্পৰ্ক লৈ শঙ্কৰদেৱৰ তত্ত্ব-মূলক কথাবিলাক তেওঁৰ বচনাব
নানান ঠাইত সিচৰতি হৈ আছে; আৰু সেইবোৰ সূচাকৰূপে
একত্ৰিত কৰিব পাৰিলেই শঙ্কৰদেৱৰ নিজ অমুভৱৰ মৌলিক ধৰ্মতত্ত্ব
সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা হব। দশম পুথিত বৃত্তান্তমূলক কথাৰ মাজতে
আমি পাওঁ :

“প্ৰকৃতি আশ্ৰয়ী আছে আদি বৃক্ষ
মুখ দুখ দুই ফল ।
তিনি গুণ মূল অৰ্থ চাৰি বস,
শিপায়ে ইন্দ্ৰিয় বল ॥
ছয় উৰ্মি আত্মা সাত ধাতু ছাল,
শাখায়ে আঠ প্ৰকৃতি ।
দশ বায়ু পাত, ঈশ জীৱ দুই,
পক্ষী থাকে সাত নিতি ॥ ৬২ ।

সংসাৰ আদি বৃক্ষ, প্ৰকৃতি তাৰ আশ্ৰয়দাত্ৰী। সৰ্ব, বজ্ৰ, তমঃ, এই
তিনি গুণেই সেই বৃক্ষৰ গুৰি। চকু, কাণ, নাক, জিহ্বা, ছাল, এই
পাঁচ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়, আৰু মুখ, হাত, ভৰি, গুহ, লিঙ্গ, এই পাঁচ কৰ্মেন্দ্ৰিয়ঃ
মুঠ এই দশেন্দ্ৰিয় সেই গছৰ শিপা। ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ, এই
চতুৰ্ভুজই সেই দহ শিপাই আঁকুহি অনা চাৰি বস। শোক, মোহ,
জ্বা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা, এই ছয় উৰ্মিয়েই সেই গছৰ আত্মা বা
প্ৰাণ। মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্ৰ, বস, শোণিত, এই সাত ধাতু
সেই সংসাৰ-গছৰ ছাল। ক্ৰিতি (মাটি), অপ (পানী), তেজ (অগ্নি),

মকং (বায়ু), ব্যোম (আকাশ, ঈশ্বৰ), আক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাৰ, এই আঠটাষ্ট সেই গছৰ ডাল । প্ৰাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূৰ্ম, বৃকৰ, দেৱদন্ত, ধনঞ্জয়, এই দশ বায়ু সংসাৰ-বৃক্ষৰ পাত-ছোত । সেই গছত লগা দুটি ফল হল সুখ আৰু দুখ, আৰু তাত থকা দুটি পখী হ'ল জীৱাত্মা-পৰমাত্মা । এই দুই পখীৰ বিষয়েই মুণ্ডকোপনিষদত কৈছে,—“দুটি পখী, নলে-গলে লগা, বাহ লয় একেজুপি গছত : এটিয়ে জুতি লয় তাৰ সোৱাদ ফল, ইটিয়ে নাথায় ; চাই থাকে মাথোন ।” (৩।১।১১) ।

তেন্তে এই সংসাৰ-কপী আদি-বৃক্ষৰ সম্পৰ্কে সততে মনত ৰাখিব লগা দশ অঙ্ক এই : ১ । এক পৰম-পুৰুষ, ব্ৰহ্ম ; এক প্ৰকৃতি । ২ । দুই ফল, সুখ আৰু দুখ ; দুই পখী, জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মা । ৩ । তিনি গুণ : সত্ত্ব, ৰজঃ, তমঃ । ৪ । চাৰি ৰস (চতুৰ্ভগ) : ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ । ৫ । পাঁচ জ্ঞানেन्द्रিয় : চকু, কাণ, নাক, জিহ্বা, ছাল ; পাঁচ কৰ্মেन्द्रিয় : মুখ, হাত, ভৰি, গুহ, লিঙ্গ । ৬ । ছয় উমি : শোক, মোহ, জৰা, মৃত্যু, ক্লেশ, পিপাসা । ৭ । সাত ধাতু : মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্ৰ, বস, শোণিত । ৮ । আঠটি ডাল : মাটি, পানী, জুই, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাৰ । ৯ । নৱ ভক্তি (আদি-বৃক্ষ উচালিবৰ উপায়) : শ্ৰৱণ, কীৰ্তন, অৰ্চন, বন্দন, শ্ৰবণ, পদসেৱন, দাস্য, সখিৎ, দেহাৰ্পণ । ১০ । দশ বায়ু : প্ৰাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূৰ্ম, বৃকৰ, দেৱদন্ত, ধনঞ্জয় ।

এই আদি-বৃক্ষৰ উৎপত্তি কিহত কেনেকৈ কয় হবলৈ পালে ? “যিটো ব্ৰহ্ম নোহে তৰ্ক গোচৰ । নপাৱে বচনে মনে ওচৰ ॥” সেই “অবাঙ্ৰ মনস-গোচৰঃ” ব্ৰহ্মৰ ইচ্ছা হ'ল “একোহং বহু শ্ৰামি ।” “একেৰে আছোঁ মই আদি নিবঞ্জন । সৃষ্টি নাহি আমাক যে নকৰে শোভন ॥” সেই ইচ্ছাতেই জন্ম হল প্ৰকৃতি দেৱীৰ । ভাগৱত তৃতীয়-চতুৰ্থ স্কন্ধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত “অনাদি পাতন” গ্ৰন্থত সৃষ্টি-তত্ত্ব আদি সম্পৰ্কে শঙ্কৰদেৱৰ সম্পূৰ্ণ মত তলত দিয়া দৰে পোৱা হয় :

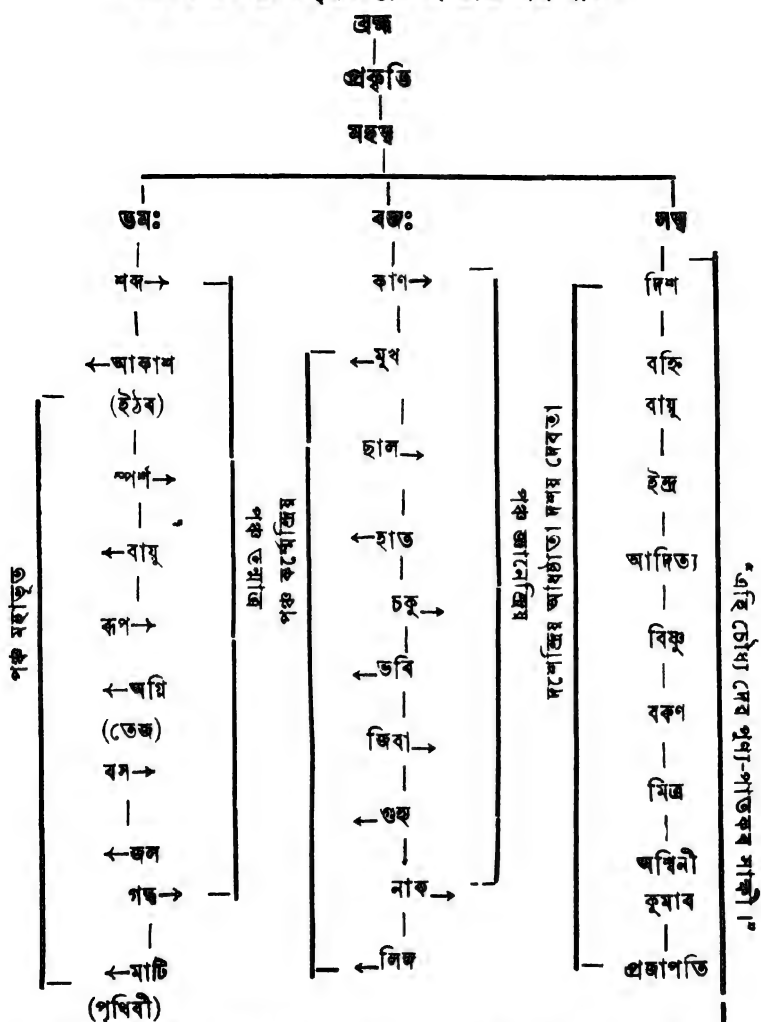
“জড় প্রকৃতিত কবিলন্ত জীৱ দান ।
 অষ্টগুণে তেজ যোল গুণে ভৈল প্রাণ ॥ ৪৪ ।
 ঈশ্বৰ কটাক্ষে দেৱী ভৈলা গভীৰ্ত্তী ।
 প্রকৃতিৰ পুত্ৰ ভৈলা মহত্ব উৎপত্তি ॥
 মহত্বৰো তিনি পুত্ৰ ভৈলা অমুপাম ॥ ৫২ ।
 তামসিক বাজস সাত্বিকৌ অহঙ্কাৰ ॥ ৫৩ ।
 তামসত হস্তে শব্দ গুণৰ প্রকাশ ।
 শব্দৰো পুত্ৰ ভৈলা নামত আকাশ ॥
 আকাশৰ হস্তে পৰশৰ উৎপত্তি ।
 পৰশৰ পুত্ৰ ভৈল বায়ু মহামতি ॥ ৫৪ ।
 বায়ু হস্তে কপ নামে পুত্ৰ অৱতাৰ ।
 কপৰ তনয় ভৈলা অগ্নি চমৎকাৰ ॥
 অগ্নিৰ পুত্ৰ ভৈলা বস মহামতি ।
 বসগুণ হস্তে পাছে জল উৎপত্তি ॥ ৫৫ ।
 জলে উৎপত্তি ভৈলা গন্ধগুণ নাম ।
 গন্ধ গুণ হস্তে বসুমতী অমুপাম ॥ ৫৬ ।
 বাজসত হস্তে দশেন্দ্ৰিয় ভৈলা জাত ।
 দশবিধ নাম বাজা কহিবোঁ তোমাত ॥
 চক্ষু কৰ্ণ নাসা মুখ চৰ্ম জিহ্বা হাত ।
 পদ গুহা লিঙ্গ এহি দশৰো প্রখ্যাত ॥ ৫৭ ।
 সাত্বিকত হস্তে দশ দেৱ উৎপত্তি ।
 বায়ু-বহ্নি বিষ্ণু ইন্দ্ৰ দিশ প্রজাপতি ॥
 অশ্বিনীকুমাৰ মিত্ৰ আদিত্য বকণ ।
 এহি অধিষ্ঠাতা দশ দেৱ সব গুণ ॥ ৫৮ ।
 চক্ষু অধিষ্ঠাতা যে আদিত্য জ্যোতিৰ্ময় ।
 কৰ্ণ অধিষ্ঠাতা দিশ জানিবা নিশ্চয় ॥

নাসিকার অধিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার ।
 বাক্য অধিষ্ঠাতা ভৈল্য বায়ু নাম যাব ॥ ৫৯ ।
 চর্ম অধিষ্ঠাতা বায়ু ভৈল্য সত্ত্ব গুণ ।
 জিহ্বা অধিষ্ঠাতা দেহ ভৈল্যস্ত বকণ ॥
 হস্ত অধিষ্ঠাতা ভৈল্য ইন্দ্র সুবপতি ।
 পদে বিষু গুহে মিত্র লিঙ্গে প্রজাপতি ॥ ৬০ ।
 হৃদয়ত থাকি কবে ভাল মন্দ কাম ।
 একে মন চাৰি কপ শুনা তাব নাম ॥
 মন বুদ্ধি অহঙ্কার আক নাম চিত্ত ।
 বাম বাম বুলি সরে ছয়োক পরিভ্র ॥ ৬১ ।
 মন অধিষ্ঠাতা চন্দ্র শুনা নৃপবর ।
 বুদ্ধি অধিষ্ঠাতা ভৈল্য ব্রহ্মা সৃষ্টিকর ॥
 অহঙ্কার অধিষ্ঠাতা কজ যাব নাম ।
 চিত্ত অধিষ্ঠাতা বায়ু দেহ অঙ্গুপাম ॥” ৬২ ।

স্থানান্তরত এই আদি-বৃক্ষের চিত্র দিয়া হৈছে । কুৰি শতিকার বিজ্ঞান-
 গুরু আইনষ্টাইনেও শেষত স্বীকার করিবলৈ বাধ্য হল, সৃষ্টির গুৰিত
 “মন” বোলা বাজিকববে কিবা ভলা-নলা আছে । এই মন আক
 সৃষ্টির বিষয়ে শঙ্করদেব লিখিছে :

“নানা কর্ম করিবাক কবে আলোচন ।
 একো কার্যে স্থির নোহে তাক বুলি মন ॥ ৬৩ ।
 সঙ্কল্প বিকল্প ধর্ম কবে আলোচন ।
 বুদ্ধিমান বুলি তাক জানিবা লক্ষণ ।
 সমস্তে কর্মক মই কর্বো বুলি মানে ।
 অহঙ্কার বুলি তাক জানিবা আপোনে ॥ ৬৪ ।
 নানা সদ কর্মক কবয় নিত্য মিত্য ।
 নিশ্চয়ে জানিবা বাজা তাব নাম চিত্ত ॥ ৬৫ ।

সংসার-রূপ আদি বৃক্ষৰ গুৰি-পা আৰু ভাল-পাত

এই চৌদ্য দেৱ গুণ-পাতকৰ সাক্ষী।

- ১৫ দেৱ = ১৪ সাক্ষী + ১ ঈশ্বৰ।
 ১৬ বিকাৰ = ১০ ইন্দ্ৰিয় + ১ মন
 + ৫ তন্মাত্ৰ।
 ২৪ ভৱ = ১০ ইন্দ্ৰিয় + ৫ তন্মাত্ৰ
 + ৫ মহাত্ম্য + ১ মন
 + ১ অহাৰ + ১ মহত্ব
 + ১ প্ৰকৃতি।

মন
—
বুদ্ধি
—
অহঙ্কাৰ
—
চিত্ত

মন — বিচিত্ত — চাৰি মন	চক্ৰ — ব্ৰহ্ম — কৰ্ম — বায়ু
------------------------------------	--

“আক যে মনৰ কথা শুনিয়ো অপেক্ষি ।
 অকাচিলে নাটক যেন ভিন্ন ৰূপ দেখি ॥ ৬৫ ।
 মনৰ কল্পনা মানে সমস্ত সংসাৰ ।
 জাগন স্বপন নিদ্রা তিনি বৃন্তি তাৰ ॥
 আছে মন সমস্ত প্ৰাণীৰ শৰীৰত ।
 ঈশ্বৰৰ প্ৰতিবিশ্ব লাগিছে মনত ॥ ৬৬ ।
 তাকে বুলি জীৱ মন-এবে ভিন্ন হুই ।
 একে পিণ্ড ভৈল য়েৰে লোহা অগ্নি হুই ॥
 মনে হুংখ পাইলে জীৱে বোলে মই পাওঁ ।
 মনে যৈক যাৱে জীৱে বোলে মই যাওঁ ॥ ৬৭ ।
 মনে যিবা কৰে জীৱে বোলে মই কৰোঁ ॥
 মনৰ মৰণে জীৱে বোলে মই মৰোঁ ॥
 যেন সূৰ্য্য বিশ্ব লড়ে জলৰ লগত ॥
 জল স্থিত ভৈল বিশ্ব থাকে পূৰ্বৱত ॥ ৬৮ ।
 মনৰ কৰ্মক যতো মোৰ বুলি মানে ।
 কৰ্মপাশে বন্দী জীৱ এহিসে নিদানে ॥
 আত্মাৰ প্ৰসঙ্গে মন হৰে অচেতন ।
 মনতেসে আছে ইটো চৈধ্যয় ভুবন ॥ ৬৯ ।
 মনে পাপ মনে পুণ্য মনেসে নৰক ।
 মনেসে কৰিছে ভেদ আপোন পৰক ॥
 যতেক ইন্দ্ৰিয়গণ মনৰ অধীন ।
 মনৰেসে আজ্ঞা পালি থাকে ৰাত্ৰি দিন ॥ ৭০ ।
 মনে ওপজয় জানা মনেসে মৰণ ।
 মনুষ্যৰ মনে বন্ধ মোক্ষৰ কাৰণ ॥
 যত দেখা দেৱ ধৰ্ম মনৰ প্ৰৱন্ধ ।
 তাৱে বন্দী থাকে জীৱ নেৰে কৰ্মবন্ধ ॥” ৭১ ।

আইনুটাইনৰ ওপৰত কোৱা বিজ্ঞানমূলক ধাৰণা যেনেকৈ

শঙ্কৰদেৱৰ “মনতেসে আছে ইটো চৈধ্যয় ভুবন” উক্তিৰ প্ৰতিফলন যেন লাগে, সপ্তদশ শতিকাৰ ইংৰাজ কবি মিণ্টনৰ ‘পেৰাডাইজ লষ্ট্’ কাব্যৰো “Mind is in its own place ; it can make a haven of hell and a hell of heaven” বাক্যও তেনেদৰে “মনে পাপ, মনে পুণ্য, মনেসে নৰক” আদি পদৰ ইংৰাজী ভাঙনি যেন লাগে। সি যি হওক, মানসিক জগতৰ আভাস দিয়াৰ পাছত শঙ্কৰদেৱে ভৌতিক আদি জগতৰ এই বিৱৰণ দিছে :

“গন্ধ গুণ পবন শব্দ ৰূপ বস ।
 এঘাৰ ইন্দ্ৰিয় সমে বিকাৰ ষোড়শ ॥৭৫।
 পঞ্চভূত প্ৰকৃতি মহত্ব অহঙ্কাৰ ।
 চৌবিশ তত্ত্বৰ লেখা কৰিবোঁ বিচাৰ ॥৭৬।
 কৃষ্ণক কবিলে স্তুতি পাছে তত্ত্বগণ ।
 জীৱৰূপে সৱাতো পশিলা নাৰায়ণ ॥
 জগতৰ কাৰণ চৌবিশ মহাতত্ত্ব ।
 ঈশ্বৰ ইচ্ছায়ে পাছে ভৈলা একশত ॥
 সৱে মিলি ব্ৰহ্মাণ্ডক কবিলে নিৰ্মাণ ।
 বহলে পঞ্চাশ কোটি প্ৰহৰ প্ৰমাণ ॥
 এক কোটি সূৰ্য্যে যেন সম্যক প্ৰকাশি ।
 সূৰ্য্যৰ ব্ৰহ্মাণ্ড জলত ফুঁবে ভাসি ॥
 মহাজ্যোতি আবৰিয়া আছে সিটো জল ।
 জলক আবৰি আছে বায়ু মহাবল ॥
 আবৰিয়া বায়ুকো আকাশ অনিৰ্বাৰ ।
 আকাশকো আবৰিলা মহা অহঙ্কাৰ ॥
 বেৰি অহঙ্কাৰকো মহত্ব বৈলা পাছে ।
 মহত্বকো আবৰি প্ৰকৃতি দেবী আছে ॥
 এহি মতে বেঢ়ি আছে সাত আৱৰণে ।
 পশিলা ভিতৰে তাৰ প্ৰভু নাৰায়ণে ॥...

ঈশ্বৰ কটাক্ষে প্ৰকৃতি মনে ভীত ।
 সাত ঋণ স্বৰ্গ তৈত কৰিলা নিৰ্মিত ॥
 সাত দিবা পুৰী উটো অতি অমুপাম ।
 কিম্বব সৱৰ বাসা হৈবোক ভুলোক ॥.....
 গন্ধৰ্ব লোকৰ ভুব লোকে হুইব স্থিতি ।
 স্বলোকত উন্ন দশ দিশপাল পতি ॥
 মহলোকে ঐশ্বৰ আৰু হৃদি নাৰায়ণ ।
 জনলোকে থাকিবন্তু মহামুনিগণ ॥
 তপলোকে মহামহা সিদ্ধৰ প্ৰকাশ ।
 সত্যলোকে হুইব ব্ৰহ্মা দেৱৰ নিবাস ॥
 ব্ৰহ্মাৰ ওপৰে হুইব শিৱৰ নিলয় ।
 হৰৰ ওপৰে বিষ্ণুলোক বভুৱয় ॥
 ভৈল গৃহ সহস্ৰ যোজন পথ যুড়ি ।
 একে সত্যলোকে তিনি দেৱতাৰ পুৰী ॥
 সৱাৰো ওপৰে কৰৈ বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশ ।
 চৈধ্য ভুবনৰ বাজ কৃষ্ণৰ নিবাস ॥”

প্ৰথমত অগ্নি, দ্বিতীয় জল, তৃতীয়ত বায়ু, চতুৰ্থত আকাশ (ইঠৰ্),
 পঞ্চমত অহঙ্কাৰ, ষষ্ঠত মহত্ত্ব, সপ্তমত প্ৰকৃতি—ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এই সপ্তআৱৰণ ।
 তাৰ পাছত গুৰুজনে সাত পাতাল আৰু সাত পৃথিৱীৰ বৰ্ণনা দিছে ।

“পাতালৰ সৃষ্টি-গুণা আত অনন্তৰ ।.....

দ্বাদশ হাজাৰ পথ মাজত আকাশ ॥
 অতলত ময়ৰ তনয় মহাবল ।
 পাৰ্বতী সহিতে হৰে লৈলন্তু বিতল ॥
 সূতলক পাইলে বলি হৰিভক্তি কৰি ।
 দ্বাৰত আছন্তু বিষ্ণু কৰে গদা ধৰি ॥
 উলাতলে বঞ্চিলন্তু বিশ্বকৰ্মা ময় ।
 মহাতলে উল্লক প্ৰভৃতি সৰ্পচয় ॥

বসতলে ছইবে দৈত্য দানৱৰ ভাগ ।
 পাতালৰ বাসুকী প্রমুখ্যে যত নাগ ॥
 ত্ৰিংশ হাজাৰৰ পথ তাহাৰ অধত ।
 আছন্ত অনন্ত কচ্ছপৰ ওপৰত ॥
 এহিমতে পাতালক অনুক্ৰমে দেখা ।
 সাত খণ্ড পৃথিবীৰ আৱে লৈয়ো লেখা ॥
 জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্ৰৌঞ্চ শাক যাৰ নাম ।
 শাল্মলী পুষ্কৰ দ্বীপ অতি অনুপম ॥
 আছে সাতো দ্বীপ সাগৰৰ চাৰি কাষে ।
 সাতখান সাগৰে সাতকো বেঢ়ি আছে ॥
 এহিমতে ত্ৰিজগত কৰিলা নিৰ্মাণ ।.....

তাৰ পাছত গুৰুজনে দেহ-তত্ত্বৰ বৰ্ণনা দিছে ।

ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সপ্ত-পঞ্চ-আদি তত্ত্ব বিৱৰণ

(ক) সাত তল (পাতাল)	(খ) সাত দ্বীপ (পৃথিবী)	(গ) সাত লোক (স্বৰ্গ)
১। অতল (ময়দানৱৰ বাস)	১। জম্বু দ্বীপ	১। ভূস্বৰ্গ (কিন্নৰৰ বাস)
২। বিতল (পাৰ্বতী হৰৰ বাস)	২। প্লক্ষ দ্বীপ	২। ভুব স্বৰ্গ (গন্ধৰ্বৰ বাস)
৩। সূতল (বলিৰ বাস)	৩। কুশ দ্বীপ	৩। স্বঃ স্বৰ্গ (ইন্দ্র দিশপালৰ বাস)
৪। ত্ৰীলাতল (বিশ্বকৰ্মাৰ বাস)	৪। ক্ৰৌঞ্চ দ্বীপ	৪। মহ স্বৰ্গ (ঐশ্বৰ্য আদিৰ বাস)
৫। মহাতল (তক্ষকাদি সৰ্পৰ বাস)	৫। শাক দ্বীপ	৫। জনস্বৰ্গ (মহামুনিৰ বাস)
৬। বসতল (দৈত্য-দানৱৰ বাস)	৬। শাল্মলী দ্বীপ	৬। তপস্বৰ্গ (মহাসিদ্ধৰ বাস)
৭। পাতাল (বাসুকী আদি নাগৰ বাস)	৭। পুষ্কৰ দ্বীপ	৭। সত্যস্বৰ্গ (ব্ৰহ্ম, হব, বিষ্ণুৰ বাস)

- (ঘ) তিনি নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ।
 (ঙ) ছয় চক্ৰৰ স্থান—গুহা, লিঙ্গ, নাভি, হৃদি, তালু, ললাট ।
 (চ) নৱদুৱাৰ—২ কাণ, ২ নাক, ২ চকু, ১ মুখ, ১ গুহা, ১ লিঙ্গ ।
 (ছ) ৫৬ দল—গুহাত ৪+লিঙ্গত ৬+নাভিত ১০+হৃদিত

১৮+তালুত ১৬+ললাটত ২ ।

- (জ) পঞ্চ মহাভূতৰ শৰীৰী গুণ→ (৫২) বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।
 (১) আকাশ→কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা ।
 (২) বায়ু→ধৰা, চলোৱা, পেলোৱা, মেলা, কৌচোৱা ।
 (৩) অগ্নি→টোপনি, ভোক, পিয়াহ, ভাগৰ, অলাহ ।
 (৪) জল→শুক্ৰ, তেজ, মজ্জা, মল, মূত্ৰ ।
 (৫) পৃথিৱী→হাড়, মঙহ, নখ, ছাল, নোম ।

“লক্ষণং সৰ্বং দেহমধ্যে ব্যৱস্থিতম্ । সাকাবাশচ বিনশ্যন্তি
 নিৰাকাৰো ন নশ্যতি ॥”—

“দেহৰ মহিমা আৱে গুনিয়ো বেকতে ।

ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গুণ মানে আছে শৰীৰতে ॥ ১৯৯ ।

সমস্তে চৌবিশ তত্ত্ব কৰিলা নিৰ্মাণ ।

আপোনাৰ ছয়ান্নবৈ আঙ্গুল প্ৰমাণ ॥

পিঠিৰ মধ্যত মেক মণ্ডল প্ৰকাশ ।

উৰ্দ্ধে সূৰ্য্য অধে চল্ল বায়ুৰ নিবাস ॥ ২০০ ।

ষোল ষোল গোটা অস্থি পাজৰত তাৰ ।

অধে উৰ্দ্ধে আছে তাৰ নৱ খান দ্বাৰ ।

দুই কাণ দুই নাক দুই চকু লেখা ।

মুখ-এবে ওপৰত সাতখান দেখা ॥ ২০১ ।

অধে গুহা লিঙ্গ এই নৱ খান দ্বাৰ ।

আছে আক নাড়ী তাত বাস্তবী হাজাৰ ॥

তাহাতো সঞ্চৰি ফুৰে প্ৰাণ-বায়ু দশ ।

মাখা কেশ পৰ্য্যন্ত চলন্ত অন্ন-বস ॥ ২০২ ।

পবন তৃপ্ত হোৱে ইন্দ্রিয় সকল ।
 বাঢ়ি যায় শৰীৰত আতি তেজ-বল ॥
 নাড়ীৰ মধ্যত তিনি নাড়ী অনুপাম ।
 সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া নাড়ী যাৰ নাম ॥ ২০৩ ॥
 সুষুম্না উত্তম আতি তিনিবো মধ্যত ।
 যিটো ব্যাপি আছে গৈয়া সূৰ্য্য মণ্ডলত ॥
 ছয় স্থানে ছয় চক্ৰ আছে শৰীৰত ।
 গুহা লিঙ্গ নাভি হৃদি তালু ললাটত ॥ ২০৪ ॥
 চাৰি দল ছয় দল নাভি দশ দল ।
 আছে অষ্টাদশ পদ্ব হৃদয়-কমল ।
 তালুত ষোড়শ ললাটত দল দুই ।
 যোগ শাস্ত্র মতে ছয় চক্ৰ এহি হুই ॥ ২০৫ ॥
 আছা পৰমাশ্রা কপ হৃদয়-কমলে ।
 শুভাশুভ জীৱক ভুঞ্জাস্ত কৰ্মফলে ॥
 শুন্যোক আৱে মধ্য দেহ যিটো স্থান ।
 শৰীৰতে বিচাৰিয়া লৈয়োক প্ৰমাণ ॥ ২০৬ ॥
 গুহা স্থান হস্তে দুই আঙ্গুল ওপৰে ।
 অণ্ডকোষ হস্তে দুই আঙ্গুলত পৰে ॥
 তাকে বুলি মধ্য দেহ অগ্নিৰ নিবাস ।
 তপ্ত জম্বু নদী যেন সোণাৰ প্ৰকাশ ॥ ২০৭ ॥
 কোন কোন দশ বায়ু আছে শৰীৰত ।
 তাহাৰ শুন্যো নাম কৰিবোঁ বেকত ॥
 অধে উৰ্দ্ধে সঞ্চাৰিয়া ফুৰে স্থানে স্থান ।
 পান অপান ব্যান সমান উদান ॥ ২০৮ ॥
 নাগ কূৰ্ম কুকৰ বায়ুৰ অনুপাম ।
 দেৱদাস্ত ধনঞ্জয় এহি দশ নাম ॥

সুষুম্না আছয় মেক-মজ্জাব ভিতবে।
 যাত বায়ু পশিলে অমৰ হোৱে নৰে ॥ ২০৯ ॥
 তাহাৰ মুখত ঢাকি আছে কুণ্ডলিনী।
 মায়াৰ শক্তি যেন দেখিয়া সৰ্পিনী ॥
 অপান বায়ুক সিটো ৰমে যোগবলে।
 অগ্নিৰ তাপত শক্তি ওপৰক চলে ॥ ২১০ ॥
 সুষুম্নাত তেৱে গৈয়া প্ৰবেশি পৱন।
 গুণা শৰীৰত আছে যত দেৱগণ ॥
 মন আদি চৈধ্য ইন্দ্ৰিয়ৰ অধিষ্ঠাতা।
 ভিন্নে ভিন্নে আছে তাত চৈধ্যয় দেৱতা ॥ ২১১ ॥
 আঁখিত আদিত্য নাকে অগ্নিনীকুমাৰ।
 জিহ্বাত বকণ বাক্যে বহিৰ সঞ্চাৰ ॥
 কৰ্ণে দিশ চৰ্মে বায়ু ভুজ্জে ইন্দ্র স্থিতি।
 পদে বিষু গুহে মিত্ৰ লিঙ্গে প্ৰজাপতি ॥ ২১২ ॥
 চিন্তে বাসুদেৱ অহঙ্কাৰে কজ স্থিত।
 মনত চন্দ্ৰমা বিধি আছন্ত বুদ্ধিত ॥
 এহি চৈধ্য দেৱ পুণ্য পাতকৰ সাক্ষী।
 ঈশ্বৰ পুৰুষ হৃদয়ত আছা দেখি ॥ ২১৩ ॥
 মূঢ়জনে বোলে মোক নেদেখিলে কেৱ।
 হৃদয়ত দেখি আছে পঞ্চদশ দেৱ ॥ ২১৪ ॥

সহজযান ধৰ্মমতে “পদ্মেকং নিৰ্মাণচক্ৰং চতুঃষষ্ঠী দলযুক্তম্”
 শঙ্কৰদেৱৰ মতে শৰীৰৰ ছয় চক্ৰৰ ৫৬ দলহে যোগশাস্ত্ৰ-সম্মত।
 সহজযানৰ মতে চৌষষ্ঠী দলযুক্ত সেই প্ৰথম ওপৰত নৈবাত্মাকপিনীৰ
 (নিৰ্বাণ) নৃত্য ; শঙ্কৰদেৱৰ মতে জীৱৰ হৃদয়-কমলত পৰমাত্মাব
 স্থিতি। সহজযানমতে নবৰ বাঁও নাকৰ বিজ্ঞায়দি চন্দ্ৰ স্বভাৱ বা
 গ্ৰাহক ভাৱে ললনা নাড়ী, ছুইবো মাজত থকা গ্ৰাহক-গ্ৰাহ্য ভাব-
 বৰ্জিত অৱধূতী নাড়ী বজ্ৰিশ নাড়ীৰ ভিতৰত প্ৰধানা। শঙ্কৰদেৱৰ

মতে পিঠিব মাজত থকা মেক-মণ্ডলৰ উৰ্দ্ধে সূৰ্য্য বায়ু আৰু অধে
চন্দ্ৰ বায়ুৰ নিবাস ; আৰু মুঠ নাড়ীৰ লেখ ৭২০০০ হলেও ঘাই
তিনি নাড়ীৰ ভিতৰত সূৰ্য্য মণ্ডললৈকে ব্যাপি থকা সুষুমা নাড়ী
উদ্ভৱা । শঙ্কৰদেৱৰ সমৰ্থিত যোগশাস্ত্ৰ মতে মেক-মজ্জাৰ ভিতৰেদি
যোৱা সুষুমা নাড়ীত বায়ু প্ৰবেশ কৰিলে মানুহ অজৰ-অমৰ হব
পাবে ।

সহজযান মতে “ললনা প্ৰজ্ঞা স্বভাৱেন বসনোপা সংস্থিতা ।
অৱদুতী মধ্যদেশে তু গ্ৰাহগ্ৰাহক বজ্জিতা ॥” এই ললনা নাড়ী
স্বৰূপা গঙ্গা আৰু বসনা নাড়ী কপা যমুনাৰ মাজত অৱদুতী নাৰীৰ
সহায়েদি নৈৰাশ্বাকপিনীক লাভ কৰিব পাৰি । লুইপাদৰ এটি
দোহাত কৈছে—কায়া বৃক্ষ, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয় তাৰ ডাল ; চঞ্চল চিত্তৰ
ভিতৰেদি কাল সোমায়, কিন্তু চিত্ত দৃঢ় কৰিলে মহামুখ লভিব
পাৰি । কাহ্ন পাদৰ দোহাত কৈছে—মন তৰু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় তাৰ
ডাল, আশা বহল পাত, বাসনা ফল ; বজ্জয়ানী গুৰুৰ শিক্ষা স্বৰূপ
কুঠাৰেৰে এনেভাৱে তাক কাটিব লাগিব যেন সি আৰু গজিব
নোৱাৰে । “অবিস্মিতশ্চ চন্দ্ৰশ্চ চলনে কত্ৰকৰ্জ্বতে । ন সতে,
নান্নতে যদ্বং তদ্বং কালশ্চ সৃষ্টিঃ ॥” শঙ্কৰদেৱে তাকেই কৈছে,
“মনতেসে আছে ইটো চৈধ্যয় ভুবন ।” গতিকে সংসাৰ-বৃক্ষ ছেদনৰ
দ্বাৰা ঈশ্বৰ-লাভৰ সহজ বাট—“যাৰ মনে লৈল এক শৰণ কৃষ্ণত ।
অপ্ৰয়াসে পাৱে মোক্ষ সি সি সংসাৰত ।” “ন জায়তে ত্ৰিযন্তে
কিঞ্চিদত্র জগত্ৰয়ে । ন চ ভাব বিকাৰাণাং সন্তা কূচ ন বিদ্যতে ॥”
(যোগাবশিষ্ঠ) ।

২১ ক্ৰমান্বৰ বৌদ্ধ দোহাত কৈছে ; আত্মাৰ বাতি যেনেকৈ
নিগনিয়ে ইচ্ছামত ফুৰি মিঠা বস্তু নষ্ট কৰে, সেইদৰে জ্ঞানালোক
নোহোৱালৈকে (অবিজ্ঞা থাকে মানে) চঞ্চল চিত্তই কপাদি বিষয়ত
ফুৰি বোধি-চিত্তৰ পৰা ওপজা স্বাভাৱিক অমৃত-ধাৰা বিনষ্ট কৰে ।
২৩ ক্ৰমান্বৰ দোহাত ভূশুক পাদে কৈছে, ভূমি চিকাৰলৈ ওলালে

(জ্ঞানেন্দ্ৰিয়) পাঁচজনক আগতে বধ কৰিবাঁ, আৰু এক-চিন্তাই
(মহানুখ) সহজ নলিনী-বনত সোমাবাঁ। জানিবাঁ, চিন্তৰ জাগ্ৰত
অৱস্থাই প্ৰভাত; চিন্ত-বৃত্তিৰ লয়-প্ৰাপ্তি হলেই প্ৰজ্ঞা-বজ্জনীৰ
উদ্ভৱ।—

“সৃষ্টি স্থিতিপ্তিয় মাধৱৰ মোক্ষ লীল
কৃষ্ণৰ কিঙ্কৰে পদ শঙ্কৰে বচিলা ॥ ৫।
মহা ভাগৱত পদ অমৃত সাক্ষাৎ।
বামন পুৰাণ কিছু মিশ্ৰ দিলোঁ তাত ॥ ৬।
তৃতীয় স্কন্ধৰ মহা ভাগৱত পদ।...
যেন মতে ভৈল ইটো অনাদি পাতন ॥” ৭।

মহা প্ৰলয়ৰ কালত কি হৈছিল শঙ্কৰদেৱে সুন্দৰকৈ বৰ্ণাইছে :

“মহা বায়ু লীন গৈল মহা আকাশত।
আকাশো পশিল অহঙ্কাৰৰ গৰ্ভত ॥ ৩৬।
মহত্ব তত্ত্বত লীন গৈল অহঙ্কাৰ।
মহাতত্ত্বো পশিল প্ৰকৃতি পূৰ্বাৰ ॥
মহা প্ৰকৃতিও পুৰুষতে গৈলা লীন।
নাথাকিল আন একো পুৰুষত ভিন্ ॥ ৩৭।
নাই জল নাই স্থল নাহিক আকাশ।
নাই মহা বায়ু চন্দ্ৰ সূৰ্য্যৰ প্ৰকাশ ॥
নাই শীত উষ্ণ ঋতু নাই বাত্ৰি-দিন।
সমস্ত সংসাৰ গৈলা ঈশ্বৰত লীন ॥ ৩৮।
জগতৰ জীৱ উদবৃত্ত কৰি বাস।
কেৱলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কৰন্ত প্ৰকাশ ॥” ৩৯।

“অনাদিপাতন”ৰ শেষ কথা এয়ে, প্ৰকৃতি তথা মায়াৰ হুণ্টণৰ
বাবেই এই জটিলবো জটিল ৰূপে সৃষ্টিৰ উৎপত্তি হল; তথাপি “যাব
মন লৈল এক শৰণ কৃষ্ণত। অপ্ৰয়াসে পাৱে মোক্ষ সিসে
সংসাৰত ॥”

॥ যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ ॥

● চতুৰ্থ পুথি ●

সমাজ-সংগঠনত শঙ্কৰদেৱ

বিষয়-সূচী

॥ একত্ৰিশ ॥	॥ ছয়ত্ৰিশ ॥
অৱতাৰবাদ আৰু প্ৰাক্ শঙ্কৰী অসম	শঙ্কৰদেৱৰ সমাজ-চিকিৎসা
॥ বত্ৰিশ ॥	॥ সাতত্ৰিশ ॥
সমাজ-সংগঠনৰ অন্তান্ত আহিলা	অসমীয়া সমাজ-বোধৰ জাগৃতি
॥ তেত্ৰিশ ॥	॥ আঠত্ৰিশ ॥
কুৰি শতিকালৈ শঙ্কৰদেৱৰ বাণী	শঙ্কৰদেৱৰ অসমীয়া প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা
॥ চৌত্ৰিশ ॥	॥ উনচল্লিশ ॥
নামঘৰ আৰু সত্ৰত শঙ্কৰী সংস্কৃতি	সমাজত মজ্জাগত শঙ্কৰী প্ৰভাৱ
॥ পয়ত্ৰিশ ॥	॥ চল্লিশ ॥
প্ৰাক্‌শঙ্কৰী যুগত বৈগৰ অভ্যুত্থান	লুখাৰ, কবীৰ আৰু শঙ্কৰদেৱ

একত্ৰিংশ

অৱতাৰবাদ আৰু প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসম

ভাৰতবৰ্ষৰ সবহাখিনি হিন্দুৱেই অৱতাৰবাদী। অসমৰো সকলো হিন্দুৱেই অৱতাৰ মানে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ ঈশ্বৰ অৱতাৰ, এইটোৱেই সবহভাগ অসমীয়াৰ ডাঠ বিশ্বাস। সেইদেখি আন নহলেও বছৰৰ মূৰত এদিন ঈশ্বৰ-পুৰুষৰ তিৰোভাৱ তিথি বুলি প্ৰায় সকলো অসমীয়াই গাঁৱে গাঁৱে গোটখাই হাল-বন খতি কৰি এখনি শৰাই আৰু এভাগি নৈবেদ্য তেওঁৰ চৰণলৈ আগবঢ়াই মহাপুৰুষৰ গুণামুকীৰ্ত্তন কৰি মূৰ দোৱায়। তেওঁৰ ৰচিত কীৰ্ত্তন দশম আদি পুথি অসমীয়াই বেদৰ তুল্য পৱিত্ৰ জ্ঞান কৰে আৰু নামৰ আগত থাপনা পাতে।

পাছে অৱতাৰবাদ অকল অসমীয়া বা ভাৰতীয়ৰে বাপতি-সাহোৱন নহয়; সদৌ ধৰ্ম্ম-জগতত ই সৰ্ববাদীসম্মত। সত্যৰ বীজ যদিও অব্যৰ্থ, সংসাৰৰ কটুৰ মাটিত পৰি সদায় ই নিজ ইচ্ছামতে গজিব বা গজি গা কৰিব নোৱাৰে। এই মাটিৰ স্বভাৱেই এনে যে যি গুটিয়েই ইয়াত পৰক, তাকে ই ইয়াৰ নিজ গুণ দি মোলাই লবলৈ বিচাৰে। সেইদেখি কেতিয়াবা অমৃত গছতো বিহ-ফল লগা একো ন কথ্য নহয়। গতিকে মাজে মাজে সত্যক ন-নকৈ প্ৰৱৰ্ত্তিত আৰু স্থাপিত কৰি থাকিবৰ আৱশ্যক হয়। ইংৰাজ কবি টেনিছনেও এই মৰ্ম্মে কৈছে,—‘পুৰণি নিয়মে নতুনক ঠাই এৰি দিয়ে আৰু ঈশ্বৰে অনেক উপায়ে নিজ ইচ্ছা পূৰণ কৰে; কিয়নো সেয়ে নহলে এটা ভাল নিয়মেই জ্ঞানোবা কালত এই সংসাৰখন কলুষিত কৰিবগৈ।’ (পাছিং অব্ অৰ্থৰ)।

অসত্যৰ তাপত সত্যই যেতিয়া সত্ৰ এৰি পলায়, তেতিয়া সত্যক আকৌ নিজ আসনত থাপিখোৱা শুদা-শুদি কথ্য নহয়; এই কাৰ্য্যত

অতুল ধৈৰ্য্য আৰু অনুপম স্বার্থত্যাগ আহি দেখা দিয়ে। ইপিনে আকৌ অসত্যৰ আমোলত মানুহৰ সেই মহৎ গুণবিলাক ক্ৰমে লোপ পাই আহে আৰু সত্যৰ পুনৰ্প্রতিষ্ঠাৰ সময়ত সেই ওখ গুণবোৰৰ ওচৰ চাপিলে তুলনাত নিজক খিছিৰা-সগা বা মুজুৰা যেন লাগে ; আৰু সেই নতুন শক্তিৰ অকণোদয়ৰ আগত পুৰতী নিশাৰ ভোটা তৰাবোৰে সদায় জঁই পৰি আত্ম-সমৰ্পণ কৰে। এইখিনিতেই অৱতাৰবাদৰ অৱতাৰণা। অসত্যৰ আমোলাতো সত্যৰ বাম-ৰাজ্যৰ কথা মানুহৰ মনৰ পৰা একেবাৰে মচ নাযায় বা অসত্যৰ ৰাজ্যতো সত্যৰ ফলীয়া অনেক লোক ৰৈ যায় ; আৰু অসত্য আঁতৰি গলেই সত্যক এওঁলোকে হাতত লৈ থকা জয়-মালা পিন্ধাই ন-কৈ বৰণ কৰে। এনে সত্যৰ ন থাপনাকাৰী লোকৰে মাহাত্ম্য দেখি জন-সাধাৰণে সেই শক্তিক দেৱশক্তি আৰু তেনে পুৰুষক ঈশ্বৰ-প্ৰেৰিত পয়গম্বৰ বা মহাপুৰুষ বুলি মূৰ দোঁৱায়।

কিন্তু দেখা যায় এনে মহাপুৰুষসকলৰ জীৱনত অতি-মানৱতা আৰোপ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বিশেষ মানৱত্বৰ মূল কথালৈ আমাৰ দৃষ্টি ক্ৰমাৎ খীণ হৈ আহে। এই কথা কোনেও মুই-নাই নকৰিব যে সংসাৰত আদৰ্শনীয় লোকসকলৰ জীৱনৰ ‘অমানৱী’ বোলা বিষয়বোৰতকৈ তেওঁলোকৰ দিনেকীয়া জীৱনৰ কল্পনাত উদ্দেশ্য আদিহে আনাৰ মনোযোগ-আকৰ্ষণৰ বিশেষ অধিকাৰী আৰু তাৰ পোহৰতেহে আন্ধাৰ বাটৰ বাটকুৱা সংসাৰৰ লোকে হুখোজ আগবাঢ়ি যাবলৈ বল পাব পাৰে। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ যে ঈশ্বৰ অৱতাৰ এই সত্য মানি লোৱা হওক ; শ্ৰীৰামচন্দ্ৰও এনে এক বিশেষ অৱতাৰ আছিল ; কিন্তু তেওঁলোকে মানুহ জনম ধৰি সকলোখিনি কাম মানুহৰ দৰেহে আচৰণ কৰি গৈছে। নকৰিবই বা কিয় ? ঈশ্বৰ হলেও যদি তেওঁ মানুহ শৰীৰ ধাৰণ কৰিছে, তেনেহলে মানুহৰ দৰে আচৰণ নকৰিলে যে গোটেই কথাটো মূলতে বিস্মৰীয়া হ’ব !

কিন্তু এইসকল মানুহ স্বৰূপেও অতি ওখ, অতি পুত ; আৰু

এনে আদৰ্শ দেখুওৱাটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বুলিয়েই আমি জানো।
গীতাতো কৰ্মযোগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখত এনে বাণীয়েই নিঃসৃত হৈছে—

“ন মে পাৰ্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্ৰিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ১১।

যদি হ্যহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্দ্ৰিতঃ।

মম বৰ্ম্মানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পাৰ্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৩।

উংসীদেদৃৰিমে লোকা ন কুৰ্যাং কৰ্ম্মচেদহম।

সঙ্কৰস্ত চ কৰ্ত্ত। শ্ৰামৃপহন্ত্যামিমাঃ প্ৰজাঃ ॥ ১৪।

তদুপৰি আদৰ্শত মানৱত্বৰ পৰা দেৱত্বৰ পাৰ্থক্য নিচেই তাকৰ ;
এনে লোকসকল দেৱত্ব আৰু মানৱত্বৰ দোমোজা বা সন্ধিস্থলত
বুলিব পাৰি। ঈংৰাজ কবি টেনিছনে কবৰ দৰে এওঁলোক ‘মানৱী
আৰু ঐশ্বৰিকৰ সঙ্গমত অতি ঙখ আৰু অতি পাৱত্ৰ মানৱতা’।
শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ ঈশ্বৰ অবতাৰ হলেও স্বৰূপাৰ্থত মানুহেই ; গতিকে
মানৱৰূপে তেওঁলোক সাধাৰণৰ হিতৰ অৰ্থে কি কৰি গ’ল সেয়ে
সম্প্ৰতি আমাৰ বিচাৰৰ বিষয় নিশ্চয়। জগতৰ বুৰঞ্জীত ওপৰে ওপৰে
চকু ফুৰাই গ’লেও এই কথা চকুত নপৰি নোৱাৰে যে মহাপুৰুষ-
সকলৰ জন্ম লোক-হিতৰ অৰ্থেই আৰু গীতাত তাকে স্পষ্টকৈ
কোৱা হৈছে—

“পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনাৰ্থায় সম্ভৱামি যুগে যুগে ॥”

ঈংৰাজ কবি ব্ৰে’কে কবৰ দৰে ‘সকল যুগ সমান, কিন্তু
প্ৰতিভাশালী পুৰুষসকল তেওঁলোকৰ যুগৰ ওপৰত।’ আকৌ, এখন
দেশৰ বুৰঞ্জী সেই দেশৰ ডাঙৰ মানুহসকলৰ জীৱনীৰ বাহিৰে একো
নহয়। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতিভাৰ মহত্ব বুজিবলৈ হলে সেই যুগৰ
অসমীয়া সমাজৰ প্ৰকৃত অৱস্থা কি আছিল, তাক এবাৰ ভালকৈ
জনা উচিত। দুৰ্ভাগাক্ৰমে দুই এজন মুছলমান বুৰঞ্জী-লেখকৰ

বিৱৰণ, দুই চাৰিখন তামৰ ফলি আৰু চৰিত পুথিৰ বাহিৰে শঙ্কৰদেৱৰ আগৰ বা তেওঁৰ সময়ৰ অসমীয়া সমাজৰ ওপৰত পোহৰ পেলোৱা একো উপায় নাই। কামৰূপ শাসনাৱলীৰ প্ৰশস্তিবোৰৰ পৰা নৱমৰ পৰা একাদশ শতিকালৈকে এই দেশত শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰাপ্যতা, আৰু একাদশ শতিকাৰ শেষ ছোৱাত শিৱৰ লগতে দুৰ্গা, ধৰিত্ৰী, আৰু মহাবাহুৰ উল্লেখ আৰু দ্বাদশ শতিকাৰ তামৰ ফলিত অকল ববাহকপী নাৰায়ণৰ স্তুতিৰ পৰা ক্ৰমে বিষ্ণু-পূজাৰ উন্মেষ হোৱা গম ধৰিব পাৰি। তদুপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ৫১ খন পীঠৰ ভিতৰত এখন প্ৰধান শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ বুকুত লৈ অসম যে অতীজৰ পৰা এখন শক্তি-পূজা-প্ৰধান দেশ আছিল তাত সন্দেহ নাই। ন শতিকাত শঙ্কৰাচাৰ্য্য এই দেশলৈ আহিও ইয়াত তেওঁৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিছিল : নৰকাসুৰেই পুৰণি প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ প্ৰথম আৰ্য বজ্জা বুলি জনা যায়, আৰু কালিকা পুৰাণৰ মতে এওঁ কামাখ্যা-উপাসক আছিল। নৰকাসুৰৰ উভতি শেষত ইমান বাঢ়িছিলগৈ যে তেওঁ কামাখ্যা গোসানীক বিয়া কৰাবলৈ উদ্ভত হৈছিল আৰু গোসানীও হেনো সেই প্ৰস্তাৱত মান্তি হবলৈ বাধ্য হৈছিল ; শেষত নানা চল-চেলুৰেহে কামাখ্যাই এই আপদৰ হাত সাৰিব পাৰিছিল।

ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগভাগত আহোম আক্ৰমণকাৰীবিলাক অসম সোমোওঁতে চুটিয়া আৰু বাৰভূঞা এই দুই শক্তি-উপাসক ৰাজ-শক্তিৰ লগত ভেটা-ভেটি হয়। ভূঞাবিলাক এনে ঘোৰ দেৱী-উপাসক আছিল যে শঙ্কৰদেৱৰ এজন পূৰ্বপুৰুষে দেৱীদাস নাম লৈছিল। চুটিয়াবিলাক এগৰাকী “কেচাইখাতী” গোসানীক পূজা কৰিছিল। তেওঁলোকে যে গোসানীৰ আগত নববলি দিছিল উক্ত নামেই তাৰ প্ৰমাণ। কামাখ্যা মন্দিৰ ন-কৈ সজাওঁতে আৰু হাজোৰ হৰ্য্যত্ৰীৰ মাধৱৰ মণিকূট ন-কৈ থাপনা কৰাওঁতে নব-বলি দিয়াৰ নিচিনা লোমহৰ্ষক কাহিনী ঘটা বুলি জনা যায় ; প্ৰথম কোচ ৰজা বিশ্বসিংহ ১৫১৫ খৃঃ-ত ৰাজপাটত উঠিয়ে কামাখ্যা মন্দিৰ ন-কৈ সজাবলৈ লয় আৰু কনৌজ

কাশী আদিৰ পৰা বায়ুণ অনাই শক্তি-পূজাক এক নতুন গতি-শক্তি দান কৰে। তেওঁৰ পাছত তেওঁৰ পুতেক নবনাৰায়ণ বজায়ে পোনতে শক্তি-পূজাৰ বিস্তাৰৰ বাবে বিশেষ যত্ন কৰে আৰু কালাপাহাৰে ভাঙি যোৱাৰ পাছত কামাখ্যা মন্দিৰ এৱেঁই বতাই দিয়াই পূজা-পাতল চলাবলৈ আন দেশৰ পৰা বায়ুণ অনাইছিল। ছাৰ এডৱাৰ্ড গেইটে তেওঁৰ অসম বুৰঞ্জীত 'ভোগী' বুলি এশ্ৰেণী লোকৰ উল্লেখ কৰিছে; আৰু ইহঁতে নিজ ইচ্ছামতে গোসানীৰ আগত বলি হবলৈ গাত লোৱা সময়ৰে পৰা যেই সেই তিকতাৰ সতীত্ব নষ্ট কৰিবলৈ অধিকাৰ পাইছিল। তান্ত্ৰিক শক্তি-পূজাই এইদৰে দিনক দিনে বৰণ সলাবলৈ ধৰি এক জঘন্য বক্তৃ পিপাসু ধৰ্ম্মত পৰিণত হৈছিল। এই তান্ত্ৰিক উপাসনা-পদ্ধতিৰ পৰা আগবাঢ়ি ভৌতিক আৰু ঐন্দ্ৰজালিক বিদ্যা আৰু গৰ্ভৱতী তিকতাৰ গৰ্ভ ছিৰি ভ্ৰূণ পৰীক্ষা কৰা আদি বীভচ্ কামো চলিছিল বুলি জনা যায়। মুছলমান আইন-ই-আকবৰি আদি পুথিত সেই কালৰ অসমীয়া সমাজৰ অনেক ব্যভিচাৰী ৰীতিৰ উল্লেখ পোৱা হয়। এনেবোৰেই গীতাত উল্লেখ কৰা ধৰ্ম্মৰ গ্লানি আৰু অধৰ্ম্মৰ অভ্যুত্থান, আৰু এইবোৰকে দূৰ কৰি ধৰ্ম্মৰ পবিত্ৰ জেউতি দেখুওৱাই অৱতাৰী পুৰুষৰ কাম।

গৌতম বুদ্ধৰ নিৰ্ম্মল অহিংসা ধৰ্ম্ম প্ৰায় আছিয়াতে বিয়পি পৰিছিল যদিও, তেওঁৰ নিজ জন্মস্থান কৰ্ম্মস্থান ভাৰতবৰ্ষত সি অতি সবহকাল শুদ্ধভাৱে থাকিবলৈ নাপালে। খৃষ্টীয় নৱম শতিকাত শঙ্কৰাচাৰ্য্যাই হিন্দু ধৰ্ম্মৰ প্ৰাধাণ্য পুনৰ্ভাৰ্ত্তিত কৰিবলৈ যত্ন কৰা কালত কামৰূপত বৈদিক পণ্ডিত কুমাৰিলা ভট্টৰ দৰে তান্ত্ৰিক আৰু বৌদ্ধ পণ্ডিতৰ নাম জ্বলি আছিল। শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ আন্দোলনৰ ফলত বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম দেখাত লুপ্তপ্ৰায় হয় সঁচা, কিন্তু এখন দাপোণ ভাগি শতখন হোৱাৰ দৰে সি মহাযান, হীনযান, কালচক্ৰযান, সহজযান, বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক আদি নানা ধৰ্ম্ম-সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত হয়, আৰু এওঁলোকৰ ভিতৰত তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়া আৰু শক্তি-উপাসনা আদি

সোমোৱাত তেওঁলোকৰ যোগেদি দেশত নানান আচাৰ প্ৰবৰ্ত্তিত হ'ল। এইবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত বজ্জয়ান অসমত প্ৰধান; আৰু 'সাধনমালা', 'গুহ্যসমাজ' আৰু 'গুহ্যসিদ্ধি' প্ৰভৃতি পুথিৰ যোগে তাৰ মত দেশত প্ৰচাৰিত হয়। বৰ্ত্তমান অসমৰ ৰাতি-খোৱা সম্প্ৰদায়ৰ পুথিবোৰ সম্ভৱ এইবোৰৰে ভাঙনি বা সাৰাংশ। বুদ্ধদেৱৰ শৃংগাণদেই এইবোৰ পুথিৰো ঘাই বিষয়। যি অসমত খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ আগভাগত ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ ৰাজত্বত বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ কোনো চিন-মোকাম নাই বুলি চীন-পৰিব্ৰাজক য়ুৱান-চাঙে লিখি গৈছিল, তাৰে দুই শতিকাৰ ভিতৰতে বজ্জয়ান বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ লীলা-ভূমি আৰু ঘাই কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল। "সাধনমালা"ৰ মতে কামাখ্যা, শ্ৰীহট্ট, পূৰ্ণগিৰি আৰু ওড়িয়ানু (বৰ্ত্তমান নগাৱ'ৰ হোজাই) এই সম্প্ৰদায়ৰ ঘাই কেন্দ্ৰ।

তীৰ্থতী পণ্ডিত লামা তাৰানাথৰ মতে শঙ্কৰাচাৰ্য্যই হুৰাই দিয়াত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিলাক নালন্দা, মগধ আদি ঠাইৰ পৰা পলাই পূব ফাললৈ আহে। সুন্দৰ হাচি নামে এজন বৌদ্ধ ৰজাই অসম, শ্ৰীহট্ট, ত্ৰিপুৰা আৰু কাছাৰৰ পৰ্ব্বতীয়া ঠাইবোৰ জুৰি নানগাতা নামে এখন ৰাজ্য পাতে। দশম শতিকাৰ শেষ ছোৱাত কামৰূপৰ ৰজা বজ্জপালৰ ৰাজত্বতে কিছুমান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আহি ৰজা আৰু তেওঁৰ বামুণ মন্ত্ৰীবিলাকক নানা প্ৰকাৰ যাচুবিছা দেখুৱাই বৌদ্ধধৰ্ম্মলৈ আকৃষ্ট কৰে। বজ্জপালৰ জীৱিত অৱস্থাতে এওঁৰ মৃত্যু হোৱাত এওঁ ৰজা হবলৈ নাপালে আৰু এওঁৰ পুতেক ইন্দুপাল একাদশ শতিকাৰ মাজভাগত ৰজা হয়। এই কালতে মীননাথ নামে অসমৰ এজন কৈবৰ্ত্তই 'কৌলজ্ঞান নিৰ্ণয়', 'অকুল বীৰতন্ত্ৰ' আৰু 'কামাখ্যা গুহ্যসিদ্ধি' নামৰ গ্ৰন্থ লিখে; 'অকুলবীৰ তন্ত্ৰ'ৰ সামৰণিত লিখিছে— "ইতি মচ্চিন্দ্ৰ পাদাবতাৰিতে কামৰূপ স্থানে যোগিনী প্ৰসাৰাৎ লব্ধং অকুলবীৰং সমাপ্তম্।" নেপালৰ খাটমতু দৰ্ভাৰ পুথি-ভঁৰালৰ পৰা মূল পুথি নি 'কৌলজ্ঞান' আৰু 'অকুলবীৰ' গ্ৰন্থ দুখন বজ্জপালৰ পৰা

সম্প্ৰতি প্ৰকাশিত হৈছে। বৰ্ত্তমান বঙ্গ দেশৰ ভিতৰুৱা অনেক জিলাত একাদশ দ্বাদশ শতিকাৰ পৰা প্ৰচলিত ময়নামতীৰ গান, গোপীচন্দ্ৰৰ গীত, গোবৰ্দ্ধবিজয়, মীনচেতন আদি নীতি-কাব্যবোৰৰ উহ মীন-চৰিতেই। সিদ্ধি-লাভ কৰাৰ আগতে মীননাথে নাবী-ৰাজ্য কদলীৰ বাণী কমলা আৰু তেওঁৰ ভনোয়েকৰ প্ৰেম-পাশত আৱদ্ধ হয়, আৰু তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্য গোবৰ্দ্ধনাথ তেওঁৰ যাত্ৰা বিঘাৰ বলেৰে গুৰু মীননাথক উদ্ধাৰ কৰে; নগাঁৱৰ বৰ্ত্তমান কন্দলী মৌজাই পূৰ্বৰ কদলী ৰজাৰ ঠাই বুলি এতিয়া প্ৰমাণিত কৰিব খোজা হৈছে। মীননাথক এতিয়াও নেপালৰ বৌদ্ধ বিলাক অবলোকিতেশ্বৰৰ অবতাৰ বুলি পূজা কৰে।

তীৰ্থতী গ্ৰন্থ পাগ্‌চাম্‌জোন্‌জান্‌ৰ মতে ইন্দ্ৰপাল ৰজাৰ ককাক ৰত্নপালে সৰোকহ বজ্জ বা সবহপাদ সিদ্ধৰ ওচৰত বজ্জয়ান বৌদ্ধধৰ্ম্মত দীক্ষা লৈছিল। সবহপাদ এজন বামুণৰ ঔৰষত এজনী ডাকিনীৰ গৰ্ভত ৰাজ্যী নামৰ ঠাইত উপজিছিল; আৰু বৰ্ত্তমান গুৱাহাটী নগৰৰ ১৬ মাইল দক্ষিণ-পছিমে থকা বাণী নামৰ ঠায়েই পূৰ্বৰ ৰাজ্যী বুলি বুজিব পাৰি। তীৰ্থতী গ্ৰন্থসমূহৰ অনুবাদক এন্‌ৱেডেলৰ মতে কামৰূপৰ ইন্দ্ৰপাল ৰজায়ে বৌদ্ধনাম দাৰিকপা লৈছিল, আৰু তেতিয়া হলে দাৰিকপাৰ শিষ্য। “ব্যক্তভাৰাগুগততত্ত্বসিদ্ধি” ৰচয়িত্ৰী সহযোগিনী-চিন্তা কামৰূপৰে তিৰুতা। এন্‌ৱেডেলৰ মতে, দাৰিকপা (ইন্দ্ৰপাল) সিদ্ধ লুইপাদৰ শিষ্য আছিল; তীৰ্থতী গ্ৰন্থ এণ্ড-ও-টব্‌মতে লুইপাদ কামৰূপ দেশৰ কৈৱৰ্ত্তৰ সন্তান, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা লোহিত নদ থকা দেশৰ মানুহ বুলি সম্ভৱ তেওঁৰ নাম লোহিত-পাদ বা লুইপাদ। এওঁ বৌদ্ধ সহজীয়া আৰু এক নতুন ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰে। চৌৰাণী সিদ্ধৰ ইতিহাসত লুইপাদৰ জন্ম ওড়িষ্যান দেশত আৰু তাৰ ৰজা ইন্দ্ৰভূতি বুলি বৰ্ণোৱা আছে; সেই ওড়িষ্যান বা ওজাই বৰ্ত্তমান নগাঁও জিলাৰ হোজাই আৰু ইন্দ্ৰভূতি ইন্দ্ৰপাল ৰজা বুলি প্ৰমাণিত কৰিব খোজা হৈছে। লুইপাদ সামন্ত শোভা নামে ইন্দ্ৰপালৰ বিষয়া আছিল। “বৌদ্ধ গান ও দোহা”ৰ সম্পাদক মহামহো-

পাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীৰ অজ্ঞান মতে ইন্দুভূতি উড়িয়াৰ বজা আৰু তেওঁ বজ্জযোগিনীৰ উপাসনা প্ৰচাৰ কৰাত তেওঁৰ কন্যা লক্ষীম্বাই তেওঁক সহায় কৰে। কিন্তু পাছৰ গৱেষণাই দেখুৱায় যে ইন্দুভূতি কামৰূপৰ বজা ইন্দুপাল আৰু এওঁৰে ভনীয়েক ভগৱতী লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীদেৱা সিদ্ধা হয় আৰু পুতেক পদ্মসম্ভৱো এজন বিখ্যাত সিদ্ধ পুৰুষ হৈ উঠে। ভূটীয়াসকলৰ প্ৰবাদ মতেও গুৰু পদ্মসম্ভৱ কামৰূপ দেশৰ লোক আৰু নাম-গুৰু বুলি তেওঁক ভূটীয়া স্বাক তিব্বতীসকলে এতিয়াও পূজা কৰে। ছিকিমৰ ৰাজ-মন্দিৰত গুৰু পদ্মসম্ভৱৰ মূৰ্ত্তি এতিয়াও পূজা কৰা হয়।

ইন্দুপালৰ পাছত তেওঁৰ পুতেক গোপাল বজা হয় আৰু এওঁৰ পুতেক এজন বৌদ্ধ ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হৈ অনঙ্গবজ্জ নাম লয়; এওঁৰে ককায়েক হৰ্যপাল গোপালৰ পাছত বজা হয়। তিব্বতী গ্ৰন্থকাৰ তাৰানাথৰ মতেও অনঙ্গবজ্জ পূব-ভাৰতৰ গোপাল নামে এজন বজাৰ লৰা। অষ্টম শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভতে বঙ্গ দেশত পালবংশ স্থাপন কৰা গোপালৰ বাহিৰে পূব-ভাৰতত সেই নামৰ কোনো বজা নাই আৰু বজ্জসিদ্ধসকলৰ কাল ১০ম-১১শ শতিকাৰ আগত হ'ব নোৱাৰে যেতিয়া কামৰূপৰ গোপালৰ পুতেকেই অনঙ্গবজ্জ বুলি ঠাৱৰোৱা হয়। এওঁ তান্ত্ৰিক বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ এজন প্ৰসিদ্ধ প্ৰণীত আছিল আৰু 'প্ৰাজ্ঞাপাৰ্থ্যবিনিচাৰ্য্যাসিদ্ধ', 'হেবজ্জতন্ত্ৰ' আদি গ্ৰন্থ ৰচিছিল; এই আগৰখন পুথি সম্প্ৰতি গেইকোৱাড্ অৰিয়েণ্টেল ছিবিজৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। এইদৰে 'ডাকৰ্ণৱ' নামৰ পুথিখনো এই সময়তে বজ্জায়ন গ্ৰন্থৰূপে কামৰূপতে ৰচিত হৈ নেপালত ৰক্ষিত হৈছিল বুলি ধৰিব পাৰি। বজা গোপালে একাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত ৰাজত্ব কৰিছিল; দ্বাদশ শতিকাৰ কামৰূপৰ বজা ধৰ্ম্মপাল সন্ন্যাসী হৈ যোৱাত তেওঁৰ বংশৰ বিজয়পাল বজা হয়। এই সময়ৰ পৰাই পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰতাপ-সূৰ্য্য লাহে লাহে অন্তিমিত হ'বলৈ ধৰে আৰু ই ভাগি-ছিগি নানা সৰু-সুৰা ৰাজ্য হয়।

এই সময়তে এইদৰে সদৌ দেশ বজ্জয়ান, কালচক্ৰয়ান, বৌদ্ধ তান্ত্ৰিক, বাম-বামীয়া, শাক্তপন্থ, সহজ পন্থ আদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ তপত শয্যা হৈ উঠে আৰু শঙ্কৰদেৱৰ শুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা কাললৈকে অৰ্থাৎ ষোড়শ শতিকালৈকে এই অৱস্থা চলে। বামবামীয়া সম্প্ৰদায়ৰ এজন সন্ন্যাসীৰ পৰা নাৰায়ণ আতাই মন্ত্ৰ লবলৈ বিচাৰিছিল; কালচক্ৰয়ান ধৰ্মৰ সুপিতা নামৰ সন্ন্যাসীৰ লগত ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাই আগতে কিছুকাল ফুৰা-চকা কৰিছিল। বংশী গোপালদেৱে আগতে এজন বামবামীয়া সন্ন্যাসীৰ লগত বাঁহী বজাই ফুৰিছিল, আৰু তেওঁ ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰা কালতে তেওঁক “যেনে তেনে পাবোঁ তাক বেঢ়ি খুঁধি মাৰোঁ, এই কথা ঠাই ঠাই বোধে আপোচয়।” (জয়ন্তী, ৪ৰ্থ বছৰ, ১৪শ সংখ্যা)

এনে সন্ন্যাসীসকলকে লক্ষ্য কৰি বংশী গোপালদেৱৰ চৰিত্ৰত কৈছে,—“ই দেশত কতো কতো ভকত আছয়। ব্যভিচাৰী মতে দেখোঁ কত প্ৰবৰ্ত্তয় ॥ অন্ন যোনি বিচাৰ আচাৰ কিছো নাই। প্ৰবৰ্ত্তি চাহিলে পাৰণ হেন পায়।” ভাৰতৰ মুছলমান আক্ৰমণকাৰীবিলাক এনে অৱস্থাতে বহুত বৌদ্ধ মন্দিৰ আৰু বেহাৰ আদি ধ্বংস কৰিলে আৰু অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকৰ প্ৰাণ নাশ কৰিলে। এনেবোৰেই গীতাত কোৱা ধৰ্মৰ গ্ৰানি আৰু অধৰ্মৰ অভ্যুত্থান; যুগে যুগে কালৰ কুটিল গতিয়ে ধৰ্মৰ ওপৰত এনে অপযশ জাপি দি যায়হি, আৰু ধৰ্ম পন্থাৰ এই আবৰ্জ্জনাবোৰ গুচাই নতুন সত্য ধৰ্ম থাপনা কৰাই যুগান্তাবসকলৰ কৰ্তব্য।

পুৰণি মধ্যমিকা (বৰ্ত্তমান চিতোৰ) দেশৰ ওচৰত নাগৰি নামৰ ঠাইত খৃঃ পূঃ ৩৫০-২৫০ৰ সংস্কৃতত লিখা এখন প্ৰাচীন শিলালিপি সঙ্কৰ্ণ আৰু বাসুদেৱৰ উল্লেখ পোৱা হয়; পণ্ডিতসকলৰ মতে এয়ে প্ৰাচীনতম সংস্কৃত লিপি আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন। খৃঃ পূঃ ১৪০ত তক্ষশিলাৰ গ্ৰীক বজা এণ্টিয়াল কিডাছৰ দূত হেলিয়ো-ডৰাই বৈষ্ণৱ ধৰ্মত শৰণ লৈ পুৰণি বিদিশা (বৰ্ত্তমান বেহা) নগৰত

বাসুদেৱৰ উদ্দেশ্যে যি এটা গকড় স্তম্ভ সজাই দিছিল, সি আজিলৈকে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন এটি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাত চন্দ্ৰগুপ্ত (১ম) পাটলিপুত্ৰৰ সিংহাসনত বহি হিন্দুধৰ্ম পুনৰ্ভাৰ্ত্তা আৰু গুপ্তাৰু প্ৰচলন কৰে আৰু তেওঁৰ পাছত সমুদ্ৰগুপ্ত বজা হৈ ৰাজস্বয় যজ্ঞ পাতি বৈদিক ধৰ্ম সমৰ্থন কৰে। সত্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ বিজয়স্তম্ভৰ শিলালিপিত তেওঁৰ ৰাজস্বয় যজ্ঞত সমতট, ডৱাক, কামৰূপ আৰু নেপাল ৰাজ্যৰ বজাসকলে যোগ দিয়ে বুলি বৰ্ণোৱা আছে। তেতিয়া কামৰূপৰ সিংহাসনত পুষ্প বৰ্মা আছিল বৃষ্ণ পৰা হয়, আৰু এওঁ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ এঘাৰ পুৰুষৰ ওপৰত ; কিন্তু ৰায়বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মতে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ন পুৰুষৰ আগত বলবৰ্মাহে সত্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক। (“দাঁহী”, ১৭শ বছৰ, ৭ম সংখ্যা)। ভাস্কৰবৰ্মাৰ তাত্ৰ শাসনৰ পৰা তেওঁ-লোকৰ বংশাৱলী এই অনুক্ৰমে হয়:—পুষ্প বৰ্মা, সমুদ্ৰ বৰ্মা, বল বৰ্মা, কল্যাণ বৰ্মা, গণপতি বৰ্মা, মহেন্দ্ৰ বৰ্মা, নাৰায়ণ বৰ্মা, মহাভূতি বৰ্মা, চন্দ্ৰমুখ বৰ্মা, স্থিত বৰ্মা, সুস্থিত বৰ্মা, ভাস্কৰ বৰ্মা। সমুদ্ৰগুপ্তৰ লগত অতিশয় সৌহাৰ্দ্য থকা হেতুকে পুষ্প বৰ্ম ই নিজ পুত্ৰকৰ নাম সমুদ্ৰ বৰ্মা আৰু তেওঁৰ বোৱাৰীয়েকৰ নাম দত্তদেবী বা দত্তৱতী ৰাখি সত্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু তেওঁৰ ভাৰ্য্যাৰ নাম স্মৰণ কৰিছিল ; আৰু এনে উপায়েৰেই সেই সময়তে গুপ্ত ভাস্কৰ্য আৰু বাসুদেৱ ধৰ্ম কামৰূপত সোমায় বুলি অনুমান কৰা হয়। (“জয়ন্তী”, ৪র্থ বছৰ, ১৪শ সংখ্যা)।

বৰ্ত্তমান নগাঁও জিলাৰ মিকিৰ পাৰাবৰ ওচৰত বৰগঙ্গা নামৰ ঠাইত যি শিলালিপি আৱিষ্কৃত হৈছে তাত পুষ্প বৰ্মাৰ এজন বংশধৰ আৰু ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পূৰ্বপুৰুষ মহাভূতি বৰ্মাক “পৰম ভাগৱত পৰম দৈৱত” বোলা কথাই ২৩৪ গুপ্তাৰু (৫৫৪ খ্ৰঃ) বা তাৰ আগৰে পৰা এই দেশত ভাগৱতী ধৰ্মৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। এই শিলালিপি বজা মহাভূতি বৰ্মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰ্য্যগুণে বৰগঙাত এখন আশ্ৰম

পাতি লিখি থৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ওচৰতে এটা মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষৰ লগত এটা ক'লা শিলৰ বাসুদেৱ মূৰ্ত্তিবো ভগ্ন অংশ, এটা ধুনীয়া হৰ-পাৰ্বতীৰ মূৰ্ত্তি আৰু শিলৰ দুটা ডাঙৰ ষাঁড় পোৱা হৈছে। ইয়াত বাজে গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত থকা অষ্টম-নৱম শতিকাৰ বিষ্ণুমূৰ্ত্তি নগাঁৱৰ ডবকা, গোসাঁইজুৰি, ছিলানি আদি ঠাইত পোৱা আৰু কেবাটাও বাসুদেৱ মূৰ্ত্তিৰ গুপ্ত ভাস্কৰ্য্যৰ লগতে ভাগৱতী ধৰ্মৰ নিদৰ্শন অসমলৈ সেই কালত সোমোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা হয়। তাৰ লগে লগে দুৰ্গা, চামুণ্ডা, সূৰ্য্য, গণেশ, ব্ৰহ্মা আদি দেৱতাৰ পুৰণিকলোয়া শিলৰ মূৰ্ত্তি থকা কথাই ভিন ভিন দেৱদেৱী পূজাবোৰ সন্বেত দিয়ে; আৰু ওপৰত উল্লেখ কৰা তামৰ কলিবোৰৰ প্ৰশস্তিবোৰেও এই কথা সমৰ্থন কৰে। এইদৰে গুপ্ত ভাস্কৰ্য্য আৰু সংস্কৃত সাহিত্যৰ যোগেদি অসমলৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নিদৰ্শন শঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বতে সোমোৱা কথাত কোনো সন্দেহৰ ঠাই নাই।

বক্তৃতা

সমাজ-সংগঠনৰ অন্যান্য আহিলা

বৈষ্ণৱ লেখকসকলে এই অদ্ভুত বিশাল সাহিত্য ৰচনা কৰি অশিক্ষিত জনসাধাৰণৰ কি পৰম উপকাৰ কৰিলে তাক ভালকৈ ভাবি চাবলগীয়া। সেই কালত আজিৰ দৰে কলত চেপি হাজাৰে-বিজাৰে লাখে লাখে পুথি বিলোৱা কেনে কথা কেঁৱে জনা নাছিল গতিকে সেই অল্পপাতে বিছা-চৰ্চাও নিছেই তাকৰ আছিল। আন পিনে, সংস্কৃত নাজানিলে বেদ শাস্ত্ৰৰ কথা, আনকি, ধৰ্ম বিষয় কোনো সাধাৰণ কথাকে নিজে ভু পাবৰ সুবিধা নাছিল। এনে অৱস্থাত শব্দবদেৱ আৰু তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্যসকলে জনসাধাৰণৰ মঙ্গলৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জল মাতৃ-ভাষাতে বেদ-বেদান্তৰ মৰ্ম সুৱলা ছন্দত আৰু গীত, পদ, ভট্টিমা আদি নানা বাগ-বাগিনীত ভাঙি দি ধৰ্মৰ বাটৰ সকলো জেঙ গুচাই দিলে আৰু ফলত সকলোৰে মুক্তিৰ পথ সুগম হল। এতিয়া ধৰ্ম আৰু মুক্তিৰ পথ লভিবলৈ দূৰলৈ যাব নালাগে, সংস্কৃত জনাৰ আৱশ্যক নাই, পুণ্ডিত নহলেও চলে; মুঠতে এতিয়া সেই ধৰ্মৰ ভূবি ভূবি নীতি-শিক্ষা আমাৰ হাততে। ইয়াৰ পৰা সেই কালৰ এমুঠি শিক্ষিতৰ কোনো নিজ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থত অলপ ব্যাঘাত হলেও হব পাবে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ ই চিৰকাললৈ যি মহা কল্যাণ সাধিলে তাৰ তুলনা দিবলৈ নাই। খৃষ্টীয় চৌধ শতিকাৰ শেষ ছোৱা কালত ইংলণ্ডৰ সামাজিক অৱস্থাও তদুপ আছিল আৰু অশিক্ষিত জনসাধাৰণৰ মাজত গ্ৰীক আৰু হিব্ৰু ভাষাৰ পৰা বাইবেল পুথি মাতৃভাষা ইংৰাজীলৈ ভাঙি দি জন্ উইক্লিফে সেইদৰে সকলো জন-সাধাৰণৰ পৰম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হৈ পৰিছিল; কিন্তু সেই বুলি তেওঁ যে তেতিয়াৰ সেই এমুঠি শিক্ষিত লোকৰ প্ৰতিবোধ নোপোৱাকৈ নাছিল তেনে নহয়।

জাতীয় উছৰ, বং-ধেমালি আৰু নীতি-সদাচাৰ আদিয়েই এটা জাতিৰ জাতীয় বিশেষত্বৰ প্ৰাণ স্বৰূপ, আৰু এই সম্পৰ্কেও শঙ্কৰদেৱৰ অসমীয়া সমাজলৈ দিয়া দান অতি মহৎ। প্ৰথমতে, ভাৱনা অসমীয়াৰ এটি বিশিষ্ট জাতীয় অনুষ্ঠান; পোনতে শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ লগৰ ভূঞাসকলক বৈকুণ্ঠৰ বৃত্তান্ত সকলোকে সমূহতে কবলৈ আজি-কালিৰ দৃশ্য-পটৰ দৰে স্বৰ্গ আৰু মৰ্ত্যৰ নিজে কাপোৰত ছবি আঁকি যি “চিহ্ন যাত্ৰা” ভাৱনা কৰিছিল, এয়ে তাৰ প্ৰথম অভিনয়। ইংলণ্ডত এলিজাবেথ যুগৰ আগতে হোৱা মিষ্টেৰী, মৰেলিটী, মিৰেকুল প্লে আদিৰ দৰে যদিও এই ভাৱনা প্ৰকৃত অভাৱ-বোধৰ পৰা অৰ্থাৎ শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই পতা হৈছিল, তথাপি ই তাৰ লগতে অসমীয়া নাট্য কলাৰ যি অসীম উন্নতি সাধিলে তাক দেখি ধন্য ধন্যনকৰি নোৱাৰি। এই ভাৱনা অনুষ্ঠানটো আজি-কালি শিক্ষিত লোকে হাতত নোলোৱাত যদিও ই সময়ৰ লগত উজাৰ পৰা নাই, আৰু যদিও সম্প্ৰতি ইয়াৰ অৱনতিকোহে ক্ৰমে দেখা গৈছে, তথাপি ইয়াত যতনে ৰাখিবলগীয়া অনেক বিশেষত্ব আছে, আৰু ইয়াৰ আধুনিক শিক্ষিত সকলোৰে চকুত আসোঁৱাহজনক যেন লগা কিছুমান কথা গুচাই দিলে ই এতিয়াও বিদেশী যাত্ৰা আৰু থিয়েটাৰতকৈ আমাৰ কাৰণে বেছি উপযোগী হব। ইয়াৰ লগতে শঙ্কৰদেৱে খোল আদি নানা নতুন ৰকমৰ বাত্ম নিজ আঙ্গা অনুসাবে কৰাইছিল, আৰু এই বাত্মবোৰো অসমীয়াৰ বিশেষত্ব। পুৰাত শঙ্কৰৰ নাম বিখ্যাত আৰু তাৰ গীত-বাত্মও বোলে খুব মিলে। ইয়াৰ লগতে ফাকুৱা অনুষ্ঠানটোও ঠিক শঙ্কৰদেৱৰ সময়ৰ পৰাই অসমত প্ৰচলিত হয়। অসমীয়া জাতীয়ত্বৰ কাৰণে শঙ্কৰদেৱৰ এইবোৰ দানৰ মূল্য অতি মহৎ।

সমাজ-সংগঠনত শঙ্কৰদেৱৰ আন এটি অতি মহৎ কীৰ্ত্তি হৈছে সমাজত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত উদাৰ ওখ সাম্যতাৰ বিস্তাৰ। তেওঁৰ ধৰ্মৰ এই গুণটোৱেই সমাজৰ প্ৰায় সকলো সম্প্ৰদায়কে মুক্ত

কবি ধৈছে আৰু অকল মুগ্ধ কৰাই নহয় সামাজিক উদাবতাত সকলো সম্প্ৰদায়কে অতি ওখত বাখিছে। শঙ্কবদেৱৰ এই উদাব সামাভাৱৰ মোহন মন্ত্ৰৰ বলতে অসমীয়া সমাজ আজি বোধকৰোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভালেমান প্ৰাদেশিক সমাজতকৈ উদাব আৰু সেইদেখি উন্নত। সেই সময়ত অনেক ধৰ্মপ্ৰচাৰকৰ সকলো বৰ্ণৰ লোকক একাকাৰ বা এক সমান খাপলৈ অনাৰ যি প্ৰৱল ধাউতি দেখা হৈছিল, শঙ্কবদেৱত কিন্তু তাৰ নাম-গোন্ধেই পোৱা নগৈছিল। বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ লগত তেওঁৰ কোনো বাদ-বিসম্বাদ নাই, তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মমতে সকলোৱে নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য কৰি যাব; কিন্তু ধৰ্ম অমুষ্ঠানবিলাকত সকলোৰে সমান অধিকাৰ। সজ্ঞ আৰু সদাচাৰী ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগত শঙ্কবদেৱৰ কেতিয়াও বিদ্বেষ ভাব নাছিল; আৰু তেওঁক বিদ্বেষৰ যি চকৰি-গোম সাপে খুটিবলৈ গৈছিল তাকো কেৱল যাজ্ঞক ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ কোনো-কোনোৱেহে মেলি বং চাইছিল। প্ৰকৃততে ধৰ্ম-অমুষ্ঠানবিলাকত সদায় উপযুক্তজনেই গীতা বা ভাগৱত বা আন ধৰ্মশাস্ত্ৰ পাঠ কৰিছিল, তেহেলৈ তেওঁ শূদ্ৰিবেই হওক বা ব্ৰাহ্মণেই হওক; আৰু বিষ্ণুৰ আগত দিয়া প্ৰসাদ যেই সেই নীতি সদাচাৰ মানি চলা লোকেই বিলাই দিব পাৰিছিল।

শঙ্কবদেৱৰ ধৰ্ম-শিক্ষাৰ একাধিক মূলমন্ত্ৰ আছিল আৰু সেই ফাকিয়েই তেওঁৰ সকলো কৰ্ম, সকলো ধৰ্ম, সকলো সাহিত্যৰ মাজেদি “সূত্ৰে মণিগণাইব” গোঁথা আছিল। সেই মূলমন্ত্ৰ বা উপদেশ এয়ে :—

“কুকুৰ চাণ্ডাল গৰ্দভৰো আত্মা বাম।

জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবঁ প্ৰণাম ॥”

“সমস্ত ভূততে ব্যাপি আছোঁ মই হৰি।

সবাক মানিবঁ তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি ॥”

“ব্ৰাহ্মণৰ চাণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল।

দাতাত চোবত যেন দৃষ্টি এক তুল ॥

নীচত সাধুত যাব হৈল এক জ্ঞান।

তাহাকেসে পণ্ডিত বুলিয়া সবে জ্ঞান ॥”—বৈকুণ্ঠপ্ৰয়াণ

শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম-লিঙ্গাৰ এই বিশেষত্বই তেওঁৰ কাৰ্য্যবোৰ বিশেষত্ব। সমাজত কোনো প্ৰকাৰৰ বিভ্ৰাট বা বিপ্লৱ ঘটাবলৈ লেশমাত্ৰও ইচ্ছা নকৰিও তেওঁ জাতি-ধৰ্ম-নিৰ্বিশেষে যি উদাৰতা দেখুৱাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে তালৈ মন কৰিলে মূৰ স্বভাৱতে তেওঁৰ চৰণলৈ দৌ খাই যায়। ব্ৰাহ্মণ আৰু মুছলমানৰ পৰা আনপিনে সেই সময়ত সমাজে অতি তল খাপৰ বুলি অৱজ্ঞাৰ চকুৰে চোৱা গাবো, ভোট, মিকিৰ আদিলৈকে সকলোকে শঙ্কৰদেৱৰ এক-শৰণ ভক্তি দি শৰণীয়া কৰি লৈছিল। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত কোনো আঁহ-ফলা নীতি নাই, সমাজৰ সকলো সম্প্ৰদায়কে মোৰ বুলি সাৱটি লোৱাই তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল। তেওঁ পোনতে তেওঁৰ জন্ম-স্থান বৰদোৱা অঞ্চলত আৰু তাৰ পিছে আন আন ঠাইত নাম-প্ৰসঙ্গৰ বাবে যি নাম-ঘৰ সজোৱাইছিল, তাৰ চাৰি বেৰ সদায় মুকলি। ইয়াৰ পৰাও তেওঁৰ নীতিৰ উদাৰতাৰ কথা বুজিব পাৰি।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ সাৰ ভাগ হৈছে নাম-ধৰ্ম। কলি যুগত এই নাম-ধৰ্মৰ প্ৰাধিক্ৰান্তৰ বিষয়ে মাধৱদেৱৰ এনে দুই-এটি ঘোষাৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ বুজিব পাৰি—

“সত্যযুগে ধ্যান ত্ৰৈতায়ুগে যজ্ঞ

দ্বাপৰ যুগত পূজা।

কলিত হৰিব

কীৰ্ত্তন বিনাই

আউৰ নাহিকে হুজা ॥”

“সকল নিগম

কল্পতক তাৰ

ফল মহা ভাগৱত।

সেহি ফল-বস

হৰি-গুণ-যশ

পীয়োক সাধু সজত ॥”

এই নাম-ধৰ্মই পৱিত্ৰ ভাগৱতৰ সাৰ কথা, আৰু তাকে শঙ্কৰদেৱে উদ্ধাৰ কৰি লোকৰ পৰম উপকাৰ সাধিলে। শঙ্কৰদেৱৰ এই মত যে নিখুঁত তাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাৱৰসকাম নাই; কিয়নো ক’তো শঙ্কৰদেৱে সেইটো তেওঁৰ নিজা মত বুলি প্ৰকাশ কৰা নাই

আক ববং সকলো ঠাইতে তেওঁ তেওঁৰ কথাও প্ৰত্যয় নগলে ভাগৱত
আদি শাস্ত্ৰত থকা সেই কথাৰ সেই অধ্যায় বিচাৰি চাবলৈ
আঙুলিয়াই দিছে—

“হৰি নামে নামে নামে নিশ্চয় ।
মোহোৰ জীৱন নাৰদে কয় ॥
কলিৰ কালে আক আতপৰ ।
নাই নাই নাই গতি লোকৰ ॥
নাৰদে দিগন্ত তিনি কতপা ।
নামানিবে আক কোননো লপা ॥
নাৰদৰ বাণী শিলৰ বেথা ।
বৃহত নাৰদী বিচাৰি দেখা ॥”
“জানিয়া হৰিক সততে শ্ৰব ।
কণেকো নপসাৰিবাহা নব ॥
যত মহা পুণ্য মুহা পাতক ।
ই ছয়ো কিঙ্কৰ জানা প্ৰত্যেক ॥
তথাপি যদি চিন্ত নেদা ঠাৰি ।
পদ্ম পুৰাণত চায়ো বিচাৰি ॥
বৃহত সহস্ৰ নামত আছে ।
নাপাইলৈ আমাক নিন্দিবা পাছে ॥”—পাশুপতমৰ্দ্দন

কিন্তু আনহাতে, শক্তি-পূজা-প্ৰধান কামৰূপত ইমান যুগৰ
মূৰত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মই যি উশাহ লবলৈ পালে ইয়াক মঙ্গলৰ হেতুত বাজে
আন একো বুলিব নোৱাৰি ; কিয়নো সেই তাত্ত্বিক পূজা তথা শক্তি-
পূজাৰ হীন অৱস্থাৰ কালত যেতিয়া গোসানীৰ আগত হাঁহ, পাব,
ছাগলি, ম’হ আদি জন্তু নৃশংসৰূপে বলি দিয়াৰ উপৰিও মানুহ বলি
দিয়াৰ প্ৰথাও চলিব পাৰিছিল, সেই কালত সমাজ ধ্বংসৰ একেবাৰে
মুখে মুখে পৰিছিল জুবুলি আক তাৰ পৰা সমাজক পবিত্ৰ নিকাম
নাম-ধৰ্ম্মৰ কালে ঘূৰাই অনাটোকে। অতি মঙ্গলৰ কাৰণ জুবুলি
নাভাৰি নোৱাৰি। আকৌ, এই নাম-ধৰ্ম্মই জগতৰ সকলো প্ৰধান

ধৰ্ম্মৰ আগৰ মুকলি চৰাৰ দৰে। ইয়াত ধৰ্ম্ম-ভেদ নাই, কিয়নো নাম-ধৰ্ম্ম সভ্য জগতৰ সকলো ধৰ্ম্মতে সৰ্ব্ববাদী-সম্মত। এই নাম-মাহাত্ম্য সম্পৰ্কে মাধৱদেৱে লিখিছে—

“বাম শব্দৰ বা পদ ভৈল

প্ৰচণ্ড বহি নিশ্চয়।

ম বায়ু সমে অধৰ্ম্ম অবণ্য

দহিয়া ভস্ম কৰয় ॥”

“বাম নাম মহা প্ৰমত্ত সিংহৰ

ধ্বনি শুনি ৰিণি ৰিণি।

পাপময় মন্ত্ৰ মাতঙ্গ পলায়,

মিলিল হেৰা বিঘিনি ॥” —নামঘোষা।

শঙ্কৰদেৱেও নাম-ধৰ্ম্মৰ সাতোটা ফলৰ কথা “সহস্ৰ নাম বৃত্তাস্তুত” এইদৰে কৈছে—“শুনিও হৰিৰ নাম কেন ভাল। সম্যকে পাতকৰ যমকাল ॥ যতেক ব্ৰত দান যজ্ঞ কৰ্ম। সিদ্ধাস্ত হৰি-নামে সব ধৰ্ম্ম ॥ কৰাস্তু বিষয়ত বিৰকতি। মিলাস্ত কৃষ্ণত দৃঢ় ভকতি ॥ মায়াৰ বন্ধ ছুৰি জ্ঞান দেস্ত ॥ অন্তকালে বিষু পদক নেস্ত ॥ কৃষ্ণত নব যেবে গৈল লীন। তেবেসে হৰি-নাম উদাসীন ॥ এহি মতে নাম গণি লৈয়োক। জানিয়া হৰি নাম ভাবিয়োক ॥”

সেইদেখি শঙ্কৰদেৱৰ মতে নাম-ধৰ্ম্মই মুক্তি-লাভৰ সৰ্ব্বাতোকৈ উত্তম পন্থা, আৰু সেইবাবেই মুক্তি বিচাৰি কোনেও ঘৰ-বাৰী এৰি থৈ সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম অৱলম্বন কৰিব নালাগে, বেদ পঢ়ি অশেষ পাণ্ডিত্য লভি জ্ঞানৰো দৌল বান্ধিব নালাগে, কৰ্ম্মৰো বিশেষ আৱশ্যক নাই, নাম-ধৰ্ম্মই সকলো গুণ সাধিব। এই ভক্তি-পন্থাৰ নাম-ধৰ্ম্মই শঙ্কৰদেৱে দেখুৱাই দিয়া মতে গীতাৰ জ্ঞানযোগ আৰু কৰ্ম্মযোগৰ দোখোৰ-মোখৰৰ পৰা সাৰিবৰ উপায়—ৰাজআলি! কিন্তু অকল মুখেৰে “বাম” বুলিলেই নহয়—

“ভাই! মুখে বোলা বাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ।

তেবেসে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বৰূপ ॥” —কীৰ্ত্তন।

শঙ্কৰদেৱৰ নিজ জীৱনেই সমাজৰ কাৰণে এটি উচ্চতম আৰ্হি। সাংসাৰিক ভাৱে শঙ্কৰদেৱ সংসাৰৰ আছিল। তেওঁ ছুবাবো বিয়া-বাক কৰিছিল আৰু সেইদৰে পৰিবাবো পোষণ কৰিছিল; কিন্তু তেওঁ সংসাৰী নাছিল; সংসাৰৰ বিষয়-বাসনাৰ লগত তেওঁ তেল আৰু পানীৰ দৰে আছিল। এইসকল মহাপুৰুষেই “পুত্ৰ উপজিলে আনন্দ নকৰে, মৰিলে নকৰে শোক।” যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰথম পুত্ৰ জন্ম হয়, তেতিয়া শঙ্কৰদেৱে আনন্দ কৰক চাৰি ঈশ্বৰৰ চৰণত এই বুলিহে কাতৰ হৈ পৰিছিল বুলি জনা যায়—

“পাৱে পৰিহৰি কৰোহো কাতৰি

প্ৰাণ ৰাখৰি মোৰ।

বিষয় বিষধৰ বিষে ৰাৰৱৰ

জীৱন নাৰহে ধোৰ ॥

অধিৰ ধন-জন জীৱন-যৌৱন

অধিৰ এহু সংসাৰ।

পুত্ৰ পৰিবাব সবহি অসাৰ

কৰবো কাহেৰি সাৰ ॥

কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল

ধিৰ নোহে তিল এক।

নাহি ভয়-ভৱ- ভোগে হৰি হৰি

পৰম্পদ পৰতেক ॥

কহতু শঙ্কৰ এ দুখ-সাগৰ

পাৰ কক হৰীকেশ।

তুচ্ছ গতি মতি, দেহু শ্ৰীপতি

তত্ত্ব পন্থ উপদেশ ॥”

আন সময়ত যেতিয়া তেওঁৰ জোঁৱায়েক হৰিক আৰোহণ বজাট এটি সামান্য দোষৰ কাৰণে হত্যা কৰায়, তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগতে মাধৱদেৱে এই গীতটি ৰচনা কৰি গাইছিল—

“ভয়ো ভাই সাৱধান । যাৱে নাহি ছুটে প্ৰাণ ॥
 গোবিন্দৰ কৰমান । নিকটে মিলিব জ্ঞান ॥
 জীৱন যৌৱন যোড় । সৱ মায়াময় ছোড় ॥
 তেজু সৰ অভিসাৰ । দূৰ কৰ মোহ-পাশ ॥
 হৰি-পদে কৰ আশ । কহয় মাধৱ দাস ।”

শঙ্কৰদেৱকে অনুসৰি তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ প্ৰায় সকলোৱেই গৃহস্থী, আৰু ঈশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত সকলো সমৰ্পণ কৰি সংসাৰ চলায়। কিন্তু মাধৱদেৱ সংসাৰত বাহ্যিকভাৱেও কোনোৰকমে অনুবক্ত নাছিল, আৰু তেওঁকে দেখি “কেৱলীয়া ভকত” বুলি এক শ্ৰেণীৰ লোকে বিয়া-বাক নকৰাই অতি সাত্ত্বিক আৰু শুদ্ধ ভক্তৰ জীৱন যাপন কৰে বুলি কথিত; কিন্তু এনে লোক ঠায়ে ঠায়ে ছুই-এজনহে। মুঠতে, সংসাৰত থাকিও সমাজৰ সকলো লোকে যাতে পবিত্ৰ ধৰ্ম্ম-জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এয়ে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল, আৰু সেই মতেই কাৰ্য্য কৰিছিল।

তেনেহলে এতিয়া মুঠতে দেখা হ’ল যি “এক-দেৱ এক-সেৱ একত বিনে নাই কেৱ” সনাতন ধৰ্ম্মই সমগ্ৰ সভ্য জগতক একে আলিঙনেৰেই সাবটি ধৰি আছে, শঙ্কৰদেৱে সেই সনাতন ধৰ্ম্মৰ বাজে আন একোকে অসমীয়া সমাজত প্ৰচাৰ কৰা নাছিল। মঙ্গলময় পৰমেশ্বৰৰ খেনেকৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাম নাই, সেইদৰে মানৱ হৃদয়ত ধৰা তেওঁৰ পৰম পবিত্ৰ বাণী স্বৰূপ যি সত্য ধৰ্ম্ম, তাৰো কোনো নিৰ্দিষ্ট নাম নাই। মহাত্মা গান্ধীয়েও এঠাইত কৈছে, “সকলো ধৰ্ম্মতে আছিল ধৰ্ম্ম নিহিত আছে।” জগতত হিন্দু ধৰ্ম্ম বুলি এটা ধৰ্ম্ম নাই, আন কোনো ধৰ্ম্ম বুলিও এটা ধৰ্ম্ম নাই; জগতত আছে মাথোন এক বিশ্বজনীন সত্য ধৰ্ম্ম। যদি বোলা সেয়ে মনুষ্য ধৰ্ম্ম, যদি বোলা সেয়ে সত্য সনাতন ধৰ্ম্ম। মহাত্মাসকলৰ হৃদয়-সাত্বিক অনন্ত নীলিমাৰ দৰে উদাৰ; গোটেই মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণেই পৃথিৱীত এওঁলোকৰ জন্ম; আৰু এক উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য লৈয়ে

এওঁলোকে নানা ছুখ-কষ্ট খাই অশেষ লাঞ্ছনা সহিও মানৱ সমাজত বিচৰণ কৰি অনেক জীৱৰ উপকাৰ সাধি যায়। দেশ-কাল-পাত্ৰভেদে এই মহাত্মাসকলৰ উপদেশৰ প্ৰণালীত অলপ লব-চৰ হ'ব পাৰে আৰু হোৱাটো বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কাৰ্য্যতঃ মূল উদ্দেশ্যত একো ভিন্ দেখা নাযায়। ঠিক যি মহাসত্য প্ৰচাৰৰ কাৰণে যুৱ'পত এদিন যীশুৱে ইহুদিবিলাকৰ হাতত প্ৰাণ এৰিছিল, সেই মহাসত্য প্ৰচাৰৰ কাৰণেই মহম্মদে মক্কাত জন্ম লৈ নানা ছুখ-কষ্ট পায়; আৰু ঠিক সেই সত্যকে প্ৰচাৰিবৰ কাৰণে অসমত শঙ্কৰদেৱৰ জন্ম হয়। যীশুৰ জন্মৰ আগতে যেনেকৈ যুৱ'পত কোনো সত্য ধৰ্ম্মৰ প্ৰাধান্ত্য দেখা নগৈছিল, অনেক অধৰ্ম্মই সত্যৰ ৰাজ-দণ্ড দলিয়াই পেলাই দি নিজে তাৰ শাসন অধিকাৰ কৰি বহিছিল, মহম্মদৰ জন্মৰ আগতে যেনেকৈ আৰববাসী-বিলাকৰ অজ্ঞান আন্ধাৰৰ মাজত মূৰ্ত্তি-পূজা আৰু নাস্তিকতাৰ ক্ৰীড়া চলিছিল, শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাবৰ আগতেও তাত্ত্বিক শক্তি-পূজাই বিকৃত আকাৰ ধৰি অনেক তাণ্ডৱ লীলা আৰম্ভ কৰিছিল বুলি জনা যায়। কিন্তু এই সকল মহাপুৰুষে সমাজৰ এনে বিশৃঙ্খল অৱস্থাৰ মাজত জন্মগ্ৰহণ কৰি কেইওপিনে সত্যৰ বিজয় মন্ত্ৰ-জল চটিয়াই বহুমুখী হৈ আঁতৰি যোৱা সকলোকে একমুখী কৰি অশেষ জীৱৰ কল্যাণ সাধিছিল। এই মহাত্মাসকলৰ উপদেশ কোনো ঠাইৰ কোনো বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কৰা কেতিয়াও তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নাছিল, কিন্তু সদায় এই মহাত্মাসকলৰ পিছতহে সেই নামৰ একে ধৰ্ম্ম-সম্প্ৰদায় গঠিত হৈছিল আৰু সিও সদায় সংসাৰৰ সন্ধীৰ্ণ-মনা আৰু ক্ষুদ্ৰ-বুদ্ধি মানুহৰহে কাম। শঙ্কৰদেৱ যি সময়ত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেই সময়ৰ সমাজত তেওঁৰ ডাক পৰিছিল, আৰু সেইমতেই তেওঁ আহি সমাজক অধৰ্ম্ম বা অপধৰ্ম্মৰ মুখত ছাই দি পতিত অৱস্থাৰ পৰা সমাজক ৰক্ষা কৰিলেহি। তেওঁৰ সেই সজীৱনী শক্তিৰ বলতে অসমীয়া আজিও তেজীয়া, কিন্তু সেই তেজ আজি ভালেমান বহুবৰ পৰা ক্ৰমে টুটি আহিছে যেন দেখা গৈছে। সেইদেখি অসমীয়াক

আকৌ তেনে এটি শকত জাতীয় ভাব দি বলৱন্ত কৰিবৰ আৱশ্যক হৈছে। অসমৰ দাতি-কাষৰীয়া সকলো পিছ-পৰা জাতিক ৰাজনৈতিক বা আন শোষণত অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱা সকলো জাতিক এতিয়া বুকুলৈ সাৱটি আনিবলৈ সেই উদাৰ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰৰ নিচিনা সেই উদাৰ সাহিত্য-প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। তাৰ কাৰণে সম্প্ৰতি “শঙ্কৰদেৱৰ নামে এটি অনুষ্ঠান পাতি চাই চিন্তি তেওঁৰ পবিত্ৰ নাম লৈ কামত আগবঢ়াব বোধ কৰোঁ অতি উপযুক্ত সময় হৈছে। শঙ্কৰদেৱ আজি অসমত নোহোৱা হোৱা নাই, আৰু অসমীয়া জাতি থাকে মানে শঙ্কৰদেৱ নোহোৱা হব নোৱাৰে। তেওঁৰ স্মৃতি দেহা জুই-ছাইৰ লগত মিলি গ’ল সচা, কিন্তু সিও অসমীয়াৰ জল-বায়ুৰ লগতহে মিলি হৈ আছে; তাৰ বাহিৰ হব পৰা নাই। আজিৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণ আৰু আত্মা সেই শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰাণৰ ৰূপান্তৰ মাত্ৰ। সেই শঙ্কৰদেৱক নমস্কাৰ! সেই শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰাণ স্বৰূপ অসমীয়া সমাজৰ জয় হওক ॥ সেই শঙ্কৰদেৱৰ বুকুৰ তেজ স্বৰূপ অসমীয়া সাহিত্যৰ জয় হওক !!!

“জয় গুৰু শঙ্কৰ সৰ্ব গুণাকৰ

যাকেৰি নাহি উপাম।

তোহাৰি চৰণকু বেণু শত কোটি

বাৰেক কৰোঁহো প্ৰণাম ॥

পণ্ডিত মানী বেদ বখানি

গবৰ কয়লি সব চুৰ।

গীত, কৱিষ্ গুণ শঙ্কৰদেৱৰ

কীৰ্ত্তি গয়ো বহুদূৰ ॥

ভকতি ভাণ্ডাৰ দ্বাৰ সব ছোৰি

মুকুতি কয়লি উদাস ॥

এক-শৰণ হৰি নাম-ধৰম কহো

ৰাজা কক পৰকাশ ॥”—ভট্টমা।*

ভেইশ

কুৰি শতিকালৈ শঙ্কৰদেৱৰ বাণী

শক্তিৰ ধ্বংস নাই, কপাস্তৰ আছে। শক্তিৰ দৰে পদাৰ্থৰো বিনাশ মানে কপাস্তৰ মাত্ৰ হ'ব পাৰে; পিছে ইয়াৰ আমি সদায় গম ধৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ধ্বনি-প্ৰতিধ্বনিৰ পৰা শক্তিৰ কপাস্তৰিত অৱস্থাৰ আমি তৎ পাওঁহঁক। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পঞ্চভূতী দেহা কোন কেতিয়াই পঞ্চ ভূতত মিহলি হ'ল; কিন্তু অসমীয়া সঙ্গীত আৰু নাট্যকলা, অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া সমাজ, অসমীয়া জাতীয়তা, অসমীয়া ধৰ্ম স্বৰূপে তেওঁৰ শক্তি আজিও কপাস্তৰিত হৈ আছে। “জায়ন্তে চ ত্ৰিয়ন্তে চ মৰ্দ্ধিধাঃ ক্ষুদ্ৰ-জন্তবঃ।” শক্তিৰ ক্ষুৰণ নোহোৱা কীৰ্ত্তিহীন লোকহে যথার্থতে মৰে। “কীৰ্ত্তিৰ্হস্য স জীৱতি।” অসমীয়া জাতি, ধৰ্ম, সাহিত্য আৰু সমাজ জগতত তিষ্ঠি থাকে মানে স্বৰূপতে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰো তিবোভাব তিথিতকৈ আবিৰ্ভাব তিথিৰ ওপৰত সবহ হেচা দিয়া বৰ সময়োপযোগী কথা হৈছে; আৰু ই স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰিছে, আমাৰ মনত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ ইমান দিন লুকাই আছিল যদিও, সম্প্ৰতি আকৌ আমাৰ মনতে সেই মহাপুৰুষ ছনাই আবিৰ্ভূত হৈছে।

“ভাৰত বড়ৰ দ্বীপ, মনুষ্য শৰীৰৰ নৌকা।” নাও পচা বস্তু সচা, পিছে তাৰ সহাবেই নেগেলা-নপচা যুগমীয়া বেহানি বা “মহাবড়” বেহাই ল'ব পাৰি। তেতিয়া অকল এই পচা শৰীৰেই নহয়, লগতে কাল আৰু দেশো সাৰ্থক হয়। “যন্ত যন্ত কলি কাল, যন্ত নব তনু ভাল, যন্ত ইটো ভাৰত বৰিষ।” পাৰ্থিৱ সাম্ৰাজ্য অৱশ্যে হুদিনীয়া, ইয়াৰ শাসনো সেইদৰে ছাইৰ আলি: কিন্তু শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ দৰে মহামনীষীসকলে মানুহৰ হৃদয়ত যি সাম্ৰাজ্য পাতি গৈছে, সি চিৰকাল যাউতিযুগীয়া হৈয়ে বৈছে; আৰু তাৰ শাসনো শিলৰ আলি।

সনাতন ভাব, সত্য আৰু নীতি, কালৰ অধীন নহয়; বৰঞ্চ কালৰ জুয়ে পুৰি ইহঁতক অধিক উজ্জলহে কৰে। সেইহে ত্ৰীশব্দবদেৱৰ ধৰ্ম, নীতি আৰু মতবাদ যোৱা পাঁচ শ বছৰেও বাহি হোৱা নাই আৰু অহা পাঁচ শতিকাতো পুৰণি নহব বুলি বিশ্বাসেৰে কব পাৰি। সেই পঞ্চদশ শতিকাৰ আদৰ্শবাদ আজি কুৰি শতিকাৰ প্ৰগতিশীল যুগতো অগ্ৰগতি হৈ আছে বুলিয়েই ত্ৰীশব্দবদেৱৰ সাহিত্য আজি back-number হোৱা নাই, আৰু ত্ৰীশব্দবদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মও আজি dead letter নহয়।

সৌ সিদিনা মাথোন লোকমাগ্ৰ তিলকে কলে, ‘স্বৰাজ আমাৰ জন্ম স্বৰ্গ’; মহাপুৰুষ ত্ৰীশব্দবদেৱে সুদূৰ পঞ্চদশ শতিকাতে ইয়াতকৈ অনেক ব্যাপক আৰু গভীৰ অৰ্থত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যোগেদি সাম্য-মৈত্ৰী-স্বাধীনতাৰ মহাবাণী প্ৰচাৰি গল। মহাত্মা গান্ধীৰ ‘হৰিজন’, ‘অস্পৃশ্যতাৰ্জন’, ‘হিন্দু-মুছলমানৰ একতা’ৰ আন্দোলন পাঁচ শ বছৰৰ পূৰ্বেই, মহাপুৰুষে অকল উপদেশেৰে নহয়, কাৰ্য্যেৰে কৰি দেখুৱাই গৈছে। “চাণ্ডালো হৰি নাম লৱে মাত্ৰ। কৰিব উচিত যন্ত্ৰৰ পাত্ৰ।” আদি উপদেশৰ মৰ্মেৰে ত্ৰীশব্দবদেৱে গাবোৰ গোবিন্দ, মিৰিৰ পৰমানন্দ, নগাৰ নৰোত্তম, কছাৰীৰ ৰমাই, কৈৱৰ্ত্তৰ পূৰ্ণানন্দ, বনৌয়াৰ হৰিদাস, ভোটৰ দামোদৰ আৰু মুছলমানৰ চান্দখাঁক নিজ ধৰ্মৰ ভিতৰ স্তম্ভুৱাই হৰি-ভকত কৰি লৈছিল। সনাতন বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চিৰন্তন সত্য ইয়াতকৈ জীৱন্ত প্ৰমাণ লাগিছেনে? আজিৰ জন-শিক্ষাৰ আন্দোলন ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ন কথাব দৰে হৈ তল-ওপৰ লগাইছে; কিন্তু মধ্যযুগৰ সেই ঘোৰ অন্ধকাৰৰ মাজতে ছন্দ, গীত, নাট, সত্ৰ আৰু নামঘৰ আদিৰ যোগে ব্যাপক আৰু সফলৰূপে ত্ৰীশব্দবদেৱে নিৰক্ষৰতাৰ হেঙাৰ গুচাইছিল। সবহ কি, কুৰি শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অতি আকাজক্ষিত স্বায়ত্ত-শাসনৰ ভেটি সহজে খহিব নোৱৰাকৈ সেই পঞ্চদশ শতিকাতে মহাপুৰুষে বান্ধি থৈ গৈছে। স্বৰূপতে অসমৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰবিলাকেই জন-শিক্ষাৰ দৰে

স্বায়ত্ত-শাসনৰো ঘাই কেন্দ্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰে এটি আপুৰুগীয়া অঙ্গুষ্ঠান। বাস্তৱতে বৰ্ত্তমানৰ সংস্কৃত শাসন নিদি অসমৰ বঙ্গ, পঞ্জাব আদি প্ৰদেশৰ তল শাৰীত চীফ কমিশ্বনাৰৰ প্ৰদেশ ৰূপে বাখিব বুলি কথা ওলাওঁতে ১৯১৯ খৃঃত অসমৰ হকে বিলাতত খাটনি ধৰিবলৈ যাওঁতাসকলে এই কথাতেই খোপনি ধৰি জিকি আহি অসমৰ বৰ্ত্তমান political prestige ৰক্ষা কৰিছে। মুঠতে মহা-পুৰুষৰ মহৎ শক্তিৰ বলত এক ধৰ্ম-নীতিয়েই নিজ বুকুত ধৰ্মনীতি, সমাজনীতি আৰু ৰাজনীতি তিনিওকে এক কৰি বঢ়িয়াকৈ সামৰি লৈছিল। দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, সেইবোৰৰ আংশিক শিক্ষাকে আজি পাঁচ শ বছৰৰ মূৰত আমি নতুন বুলি লৈ লোকৰ চৰণ-তলত বহি নিজক কৃতার্থ মানিব লগা হৈছে।

Democracy (গণতন্ত্ৰবাদ)ৰ বিং আজি অকল ভাৰততে নহয়, সদৌ-জগতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এটি নতুন বাতৰিকপে শুনা গৈছে। কিন্তু শব্দবদেৱে পাঁচ শ বছৰৰ আগতে ব্যাপকভাৱে সেই গণতন্ত্ৰবাদৰ গুটি সিঁচি যোৱা নাই নে? বাইবোলৰ প্ৰথম ইংৰাজী অনুবাদক, ইংৰাজী গদ্যৰ পিতা, জন উইক্লিফৰ দৰে, সৰ্বসাধাৰণৰ দুপ্ৰাণ্য আৰু দুৰ্বোধ্য সংস্কৃত সাহিত্য মধি নিজ মাতৃভাষাত ধৰ্মৰ অমৃত বিলাই দিয়াই প্ৰথম গণতন্ত্ৰবাদৰ কাৰ্য্যকৰী পন্থা। শব্দবদেৱ, মাধৱদেৱ আদি বৈষ্ণৱ কবিসকল সংস্কৃত ভাষাত এনে বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল যে অকল ইচ্ছা কৰা হলেই সংস্কৃতত নিজ গ্ৰন্থ ৰচি এওঁলোক ভাৰত-পূজ্য হব পাবিলহেতেন। মধ্যদশমত অনন্ত কন্দলীয়ে স্পষ্ট-কৈয়ে কৈছে, “ল্লোক সংস্কৃত আমি লিখিবাক ভাল জানি, তথাপি কৰিবো পদবদ্ধ। ত্ৰীশৃঙ্গ আদি যত, জানোক পৰম তত্ত্ব, শ্ৰৱণত মিলোক আনন্দ ॥” ত্ৰীশব্দবদেৱৰ আদৰ্শকে শিৰত ধৰি দামোদৰদেৱেও জনশিক্ষা আৰু সুগম কৰিবৰ মনেৰে কথা-অসমীয়াত ভাগৱত ৰচিগলৈ এই বুলি বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টদেৱক আদেশ দিছিল, “আব এক জগত ঈশ্বৰ আৰ্জা ধৰা। কথা বন্ধে একখণ্ড ভাগৱত কৰা ॥ পূৰ্বে মহাপুৰুষে কৰিলা দশ স্কন্ধ। কীৰ্ত্তন ভটিমা ছবি তুলৰী স্কন্ধ ॥

ভাত কৰি সুগম কৰিয়ো ভাগৱত । শ্ৰী-শূদ্ৰ সৰ্বলোকে বুঝে যেন
মত ॥” গতিকে spiritual bureaucracy (আধ্যাত্মিক আমোলা-
তন্ত্ৰবাদৰ) বিৰুদ্ধে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱেই পাঁচ শ বছৰৰ পূৰ্বে এই যুগমীয়া
বিদ্ৰোহ তোলে ; আৰু তাকো মধ্যযুগৰ জগত-টকা এনে ঘোৰ
অন্ধকাৰ আৰু উলঙ্গ স্বার্থপৰতাৰ তাণ্ডৱ নৃত্যৰ মাজত য’ত আভিজাত্য
শ্ৰেণীৰ বাহিৰে আনে ঈশ্বৰৰ নামস্মৃচক কোনো বিশেষ শৰ্ম উচ্চাৰণ
কৰিলে জিবা কাটি পেলাবৰ অধিকাৰো দাবী কৰিছিল । তত্পৰি
সিবোৰৰ মধ্যস্থতা লৈ জলে-শিলে মুপুজিলে মৰি বা জীয়াই ইবোৰৰ
কল্যাণ নাই, এনে আওকথাৰ শিলো এওঁলোকৰ পেটত স্তম্ভুৱাই
দিয়া হৈছিল । শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে এনে অধৰ্ম্মৰ সাম্ৰাজ্যবাদ ধ্বংস কৰি
তাৰ ঠাইত পৱিত্ৰ আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্ৰবাদ স্থাপনা কৰে, আৰু নাম-ধৰ্ম্মই
তাৰ নিৰ্মল শুভ্ৰ পতাকা ।—

“হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে, প্ৰেম অমৃতৰ নদী ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে পাব ভাঙি দিলা, বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ॥”

সচাকৈয়ে সি বৈকুণ্ঠৰ “পাব ভাঙি” “ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি” আজিও
ব’ব লাগিছে ।

মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ বহুমূলীয়া গীতা-ভাষ্যৰ পাতনিভ কবৰ
দৰে, প্ৰকৃততে জীৱ-মাত্ৰই ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ ; কিয়নো জীৱমাত্ৰই
ঈশ্বৰৰ অংশ । কিন্তু যিসকল লোকত সেই যুগৰ চৰম ধৰ্ম-জাগৃতি
আৰু ঐশ্বৰিক বৃত্তি-সমূহৰ বিকাশ দেখা পোৱা হয়, লৌকিক কথাত
এনে লোকসকলহে অৱতাৰ বোলা হয় । বাস্তৱেৰ কৃষ্ণ এই অৰ্থতে
অৱতাৰ, আৰু শঙ্কৰদেৱো তেনে । সদৌ ভাবতৰ কথা নথৰিলেও,
অস্তুতঃ অসমত সেই যুগত কি শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক আৰু
আধ্যাত্মিক শক্তিৰ বিকাশত, কি ধৰ্ম-জাগৃতিত, শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সমকক্ষ
কোন আছিল ? সমসাময়িক মতবাদৰ আগত শ্ৰীকৃষ্ণদেৱে আধুনিক
যুগৰ প্ৰায় সৰ্ববাদীসম্মত পূৰ্ণব্ৰহ্ম অৱতাৰেও অটলভাৱে ঠিয় দিব
নোৱাৰিছিল ; কিন্তু শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সমসাময়িক তেওঁৰ সবল বিশ্বাসী

পণ্ডিতসকলৰ কথাই নাই, আদিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু বৈবৰ্ত্তাৱে কাৰ চপা মাধৱদেৱ আৰু সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্যৰ নিচিনা মনোবীৰ্য্যেও শেষত শঙ্কৰদেৱক সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ-অৱতাৰ বুলি ভক্তি-অৱনত হৈ বজ্ৰ-গম্ভীৰ স্বৰে ঘোষি গৈছিল : আৰু নিজে আভিজাত্য কুলৰ মুকুট-মণি স্বৰূপ হৈও দীন জাত্যাভিমানত ওফন্দি শ্ৰীশঙ্কৰদেৱক ঈশ্বৰ অৱতাৰ বুলিবলৈ টান পোৱা হীন মনৰ লোকবিলাকৰ প্ৰতি সেই সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্য আৰু বাম সবস্বতী আদি ভক্তসকলে কৰা গজশ্ৰ মিন্দাবাদ চৰিত-পুথিৰ পাতত আজিও জ্বলি কৰি লাগিছে। জন্ম এটা আকস্মিক কথা বুলিয়েই, অৱতাৰবাদে হীন জাত্যাভিমান স্বীকাৰ নকৰে। সেইহে শ্ৰীকৃষ্ণই গুৱালৰ ঘৰত জন্ম লৈছিল : আৰু বামাজাচাৰ্য্য, চৈতন্যদেৱ প্ৰভৃতি আভিজাত্য শ্ৰেণীৰ ধৰ্মগুৰুৰ গুৰু আছিল হীন-কুলীয়া শূদ্ৰ। অৱতাৰবাদৰ ই এক বিশেষত্ব বুলিয়ে কব পাৰি।

এজন প্ৰসিদ্ধ বঙালী গায়কে গাইছে—“পেটেৰ ক্ষুধা যে জন নিবায় সেই ত ভগবান।” সচা কথা, তেনেহলে যিজনে সামান্য পেটৰ ভোককে নহয়, আত্মাৰ অনন্ত ভোক-পিয়াহ পলুৱাবৰ বাবে চিৰকাললৈ অসমীয়া জাতিৰ মুখৰ আগত মহা অমৃতৰ অক্ষয় ভাণ্ড দাঙি ধৰিছে, সেইজন ভগৱানৰো ভগৱান নহয় নে? অসমৰ সেই ৰাষ্ট্ৰ-বিপ্লৱ, সমাজ-বিপ্লৱ, ধৰ্ম-বিপ্লৱৰ কালত শঙ্কৰ মহাপুৰুষ অৱতীৰ্ণ নোহোৱা হলে আজি অসমীয়া বুলি চিনাকি দিবলৈ কিবা থাকিল-হেতেন নে? হব পাৰে পুণ্যৰ্ম্মা বজাৰ দিনৰে অসমৰ ভাস্কৰ কলাত অলপতে পোৱা বাসুদেৱ মূৰ্ত্তি আৰু প্ৰাক্-শঙ্কৰী যুগৰ কামৰূপৰ তামৰ ফলিত পোৱা বৰাহকপী বিষ্ণুৰ প্ৰতি স্বস্তিৰচন আৰু মাধৱ কন্দলী আদি প্ৰাক্-বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ ভণিতাৰ পৰা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বেই বিষ্ণু সেৱা আগ-শাৰীলৈ আহিব খোজা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি; কিন্তু পুৱতী তৰাই দিনৰ তুপৰ বা এজাক বৰষুণে বাৰিষাৰ পয়োভৰ প্ৰমাণ ন কৰাৰ দৰেই, মানসিক সঙ্কীৰ্ণতা আৰু বিদ্বেষমূলক এনেবোৰ ওৰ্কবাদেও শঙ্কৰ-সূৰ্য্যৰ পোহৰ

চাকি বাখিব নোৱাৰে। অসমৰ সেই কালৰ বুৰঞ্জীয়েই জলজলপট-পটকৈ দেখুৱায় যে পঞ্চদশ শতিকাৰ নিচিনা বিপ্লৱৰ কালত নিজ ভাষা-সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম বিসৰ্জন দি অসমীয়া জাতি হয় ধ্বংস পাব লাগিছিল, নহয় চাৰিও পাশৰ আবৰী জাতিৰ লগত মিলি যাব লাগিছিল; পিছে তাৰ পৰিবৰ্ত্তে অসমৰ জাতীয় চৈতন্য নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যোগেদি ভাৰতৰ মহাজাতীয় চৈতন্যৰ লগত মিলাই দি আমি আজি যি গৌৰৱান্বিত অৱস্থা আৰু সুবিধা ভোগ কৰিছোঁহঁত, তাৰ বাবে এই মহাপুৰুষৰ ওচৰত আমি সহস্ৰভাৱে ঋণী। সত্য কথা, বেলিৰ পৰা পোহৰ পৃথকাৰ নোৱৰাব দৰে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পৰা অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতি আৰু উন্নতি বেলেগাব নোৱাৰি। অৱশ্যে ধৰ্ম জীৱনত যেনেকৈ যোৱা পাঁচ শ বছৰে কোটি কোটি নব-নাৰীয়ে শঙ্কৰদেৱক সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ বুলি মানি তৰি গৈছে; কৰ্ম জীৱনতো শঙ্কৰদেৱ অসমীয়া জাতিৰ saviour, ত্ৰাণকৰ্ত্তা। শঙ্কৰদেৱক সেই-দৰে মানি জাতীয় মুক্তি বিচাৰিবৰ কাল আহিল বুলি আমাৰ বিশ্বাস। “শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতক। তাহাস্ত বিনাই নাই নাই নাই আমাৰ পৰম গুৰু॥” এই ঘোষাত “হৰি-ভকতৰ” ঠাইত ‘দেশ-ভকতৰ’ কথাটি খুৱাই ইয়াকে অসমৰ জাতীয় motto (মত) ৰূপে সোণালী আখৰেৰে লিখি লৈ কামত আগবঢ়া উচিত।

অতীত বুৰঞ্জীৰ ভেটিত ভবি দিবৰ সকাম আমাৰ সমূলি নাই যদি আমি তাত ভবিষ্যতৰ সোণৰ কাৰেং ঠিয় কৰিব নোৱাৰোঁ। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱো এটা spent-up force হোৱা হলে তেওঁৰ জ্যোৎসৱ পাতি আমি ইয়াত অযথা সময় কটাবলৈ নাহিলোঁহেতেন; কিন্তু যোৱা পাঁচ শ বছৰেও এই মহাপুৰুষ অসমীয়াৰ কাৰণে শক্তিৰ এক অক্ষয় ভঁৰাল হৈ আছে বুলি আগতে উল্লিখ্যাই অহা হৈছে। ইংৰাজ কবি বৰ্ডছৱৰ্থে উনৈশ শতিকাৰ ইংলণ্ডৰ অৱনত সমাজলৈ লক্ষ্য কৰি ধৰ্মপ্ৰাণ পূৰ্বকবি জন মিল্টনক আৱাহন জনাইছিল—

“Milton ! Thou shouldst be living at this hour : England hath need of thee.” মিল্টনৰ লগত ইংৰাজ সমাজৰ সম্বন্ধতকৈ শঙ্কৰদেৱৰ লগত অসমীয়া সমাজৰ সম্পৰ্ক সহস্ৰ গুণে ঘনিষ্ঠ, আৰু উনৈশ শতিকাৰ ইংৰাজ সমাজতকৈ আধুনিক অসমীয়া সমাজৰ অধঃপতন হয়বা শতগুণে চৰা : এনে অৱস্থাত অসমীয়া জাতিৰ অধিতীয় ত্ৰাণকৰ্ত্তা শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ নাম নলৈ আমি কাৰ নাম ল’ম ? প্ৰকৃততে অসমৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ বুৰঞ্জী ইংলণ্ডৰ বেণেছেড্ আৰু এলিজাবেথ যুগৰ ইতিহাসৰ সমন্বয় স্বৰূপ। সকলো প্ৰকাৰ বিপ্লৱত জুৰুলা হোৱা এই দেশক সদৌভাৱে সুস্থ আৰু সবল কৰি তুলিছিল এক নিৰ্মল সত্য সনাতন ধৰ্মই, সেয়ে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ; অসমীয়া সমাজৰ হেৰোৱা চৈতন্য আৰু আত্মবিশ্বাস পুনৰ থাপিছিল এক বিপুল সাহিত্যই, সেয়ে বৈষ্ণৱ সাহিত্য ; আৰু অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্মনিষ্ঠ ন-কৈ তপত তেজৰ সোত বোৱাই প্ৰাণ স্পন্দিত কৰি তুলিছিল এজন মহাপুৰুষ, সেইজনেই শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ।

কিন্তু আমি সম্প্ৰতি পতনৰ এনে ঠিয় গড়াত ভৰি দিছোঁহি যে যিজনৰ কাষত আমি অকল পৰকাললৈ নহয়, ইহ জীৱনৰ বাবেও পুৰুষে পুৰুষে ঋণগ্ৰস্ত, সেই মহাপুৰুষকে হয়বা কোনো-কোনোৱে চিনি নোপোৱা হৈছোঁহিহঁত ; সবহ কি, কোনো-কোনোৱে হয়বা আমাৰ বৰ্ত্তমান নিজ পৰাধীনতা, ভীকতা আৰু নীচতাৰ মেটমৰা ভাবখনো সেই মহাপুৰুষেই আমাৰ কান্ধত তুলি দিলে বুলি কৈ নিজ বুদ্ধি-বিপৰ্যায়ৰ পৰাকাষ্ঠা দেখুৱাবলৈও সন্ধোচ বোধ নকৰা হৈছোঁহঁত ! অশলাগীতকৈ অকল্যাণী হীন জীৱ অৱশ্যে পৃথিবীত নাই ; যিবোৰে আজি বজাৰ ভূত্যাৰ অকিঞ্চিৎকৰ অনুগ্ৰহপ্ৰাৰ্থী হৈ নিজক কৃতার্থ মানিছোঁকহঁত, সেইবোৰেই জগতৰ হয়বা সবহখিনি গুৰুৱেই পাবলৈ হামৰাও কাঢ়ি ফুৰা অতি-আকাঙ্ক্ষিত বাজগুৰুৰ সন্মান আৰু তাৰ অনুগামী পুৰুষানুক্ৰমিক বাজ-অনুগ্ৰহ উপহাচি দিয়াতো ভৰিৰে ঠেলা মহাপুৰুষজনেই আমাক দাসত্ব শিকালে

বুলি কোনখন মুখেৰে কওঁহঁত ? যি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত দীক্ষিত কেজনমান নিবস্ত্ৰ লোকেই চাৰি কুৰি বছৰ ধৰি এক প্ৰৱল ৰাজশক্তিৰ থৰ-যুগুতি হেঁকৱাইছিল, আৰু তেনে যি কেইজন প্ৰজাক দমাবলৈকে শেষত দেশৰ স্বাধীনতাক বিপন্ন কৰিও জয়ে জয়ে বিদেশী ইংৰাজ শক্তিৰ শৰণাপন্ন হ'ব লগা হৈছিল, সেই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মই 'নিৰামিষী' হ'বলৈ শিকাই অসমীয়া জাতিৰ পৰাধীনতা আনিলে বুলি আত্মসন্মানৰ দোহাটো দি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁহঁত ? বুৰঞ্জীয়ে আন-হাতে স্পষ্টকৈ দেখুৱায় যে আৱশ্যক বোধ কৰা হ'লে শিৰাজীৰ দৰে এই মতাৱলম্বী লোকসকলেৰেই এটি প্ৰতাপী ৰণুৱা ফৌজ গঠন কৰিব পৰা হলেহেঁতেন। তদুপৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি ব্ৰহ্মাত্মক সেই ধৰ্মক কৰা অপমানেই অসমৰ পৰাধীনতাৰ বাবে নিসন্দেহে ঘাই জগৰীয়া। অসমীয়া জাতিৰ পুনৰুত্থান বাঞ্ছা কৰিলে সেই হীন মনোবৃত্তি আঁতৰ কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি scrupulous faith উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব।

✓ অসমৰ বৰ্ত্তমান বিষয় দুৰ্দশা। অতীতৰ বিপুল অসম আজি এটা জকাইচুকত পৰিণত হৈছে ; অতীতৰ বিৰাট অসমীয়া জাতি হাড়-ছাল ওলোৱা কেইটামান দুৰ্ভগীয়া জীৱৰ সমষ্টি স্বৰূপ হৈ পৰিছে, এইবাবেই অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিও শঙ্কটাপন্ন হৈছে। অসম দেশত অন-অসমীয়াৰ লেখ সৰহ ; একালত খ্ৰীষ্টাই অসমক গিলিব খোজে, অথচ খ্ৰীষ্টাই এবিলেও অসমৰ খ্ৰী-হত হৈ বৰ্ত্তমান ৰাজ-নৈতিক সন্মান হেঁকৱাই চীফ-কমিছনাৰৰ অধীনৰ এখন নগণ্য প্ৰদেশ হোৱাৰ ভয় ! অথচ ইফালে পূৰ্বণি অসমৰ শতপৰিত্ৰ তীৰ্থ, স্বয়ং খ্ৰীশঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱৰ শেষ কৰ্মভূমি আৰু সমাধিস্থান, অসম-গৌৰৱ কোচ ৰজাসকলৰ ৰাজধানী, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু বীৰ চিলাৰায়ৰ ক্ৰীড়া আৰু সমাধি-ভূমি কোচ-বেহাৰ আদি এতিয়াও বিজাতিৰ পদদলিত। আত্মসন্মান থকা এটা জাতিৰ পক্ষে ইয়াতকৈ অকীৰ্ত্তিকৰ আৰু লজ্জাজনক কথা কিবা হ'ব পাবিলেহেঁতেন নে ? কোনো আত্মমৰ্য্যাদা থকা জাতিয়ে এইদৰে

নিজ মাতৃক জীয়াই ছোৱা কৰিবলৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি ভাবিব পাৰিনে ? তথাপি আমি জানো, “তেজ ধুলে উটে, মঙহ ধুলে মুটে।” এইদৰে শাসনকৰ্ত্তাসকলৰ অজ্ঞতাৰ দোষত ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হৈ থাকিলেও, সেই কোচবেহাৰ ৰংপুৰ জলপাইগুৰি আদি ঠাইৰ আমাৰ সোদৰৰ ভাইসকলে নিশ্চয় পুনৰ অসম-মাতৃৰ বুকুলৈ আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিব। বিশেষকৈ অসমৰ আগমঙহ স্বৰূপ কোচবেহাৰ ; তাৰ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ মধুপুৰ, কাকত-কুটা, ভেলাডঙা আদি সত্ৰ ; আজিও ই অসমৰ অনেক পুৰোহিতৰ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ, আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ অস্থি এতিয়াও এইবোৰ ঠাইত বৰ্ত্তমান। গতিকে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পতিত-পাৱন নামৰ বাহিৰে এই বিষয়তো অসমক উদ্ধাৰ-কৰোঁতা কেও নাই। তেনেহলে আহক, আমি সকলোটিয়েই অসমৰ ধৰ্ম্মগুৰু কৰ্মগুৰু শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰেৰণাকাজ্ঞী হৈ ভবিষ্যতৰ সোণৰ অসম গঢ়িবলৈ দৃঢ়সংকল্প হওঁহঁত ! অসম মাতৃৰ ভবিষ্যতৰ উজ্জ্বল মহিমাময় ৰূপটি সোৱা অনতিদূৰত জিলিকিব লাগিছে ! আহক, আটায়ে দিব্য চকু লভি সেই ভুবন মোহন ৰূপটি চাই মানৱী জীৱন সাৰ্থক কৰোঁহঁত।

মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱ সদৌ অসমীয়া জাতিৰে এনে এজন মহান্ কৰ্ণধাৰ। এই পুৰুষৰ চৰণ-প্ৰসাদত অসমীয়াই লাভ নকৰিলে কি ? ধৰ্ম পালে, সুনীতি-সদাচাৰ পালে, ভাষা-সহিত্য পালে, আৰু এক জাতীয় জীৱন পালে।—

“চাৰি বেদ শিৰোমণি মাঝে যাকেৰি
সেহি দেৱকো কয়লি কলিকো
যায়া নব-ভক্ত
ধৰি হৰি-ভকতি
সৱ নব পাপ-
পয়োধি মজ্জল
অব নিশি চাৰি
বেদ বিচাৰি
যাকেৰি বয়নে
মিলাই গাই
পণ্ডিত মানী
বেদ বখানি
ঈতা-কবিষ গুণ
শঙ্কৰদেৱ

চৰণ বিকাশ।
শঙ্কৰদেৱ পৰকাশ॥...
কয়লি বহু পৰচাৰ।
তাহে কয়লি উদ্ধাৰ ॥
বেকত কক হৰিনাম।
পাই মনোবধ কাম ॥
পৰব কয়লি চুব।
কীৰ্ত্তি গয়ো বহুদূৰ ॥

শ্ৰীযশ দান	মান ভূত দায়া	সৱগুণ সম্পন্ন ঠিক ।
ভকতক ভকতি	দানে কক গুৰু	দায়া তনয় অধিক ॥
হৰিক মূৰতি	সুকৃতি মনগমন	মজ্জন আনন্দ-সিন্ধু ।
ঐসন নিবমল	হৃদয়ে বিকশিত	ভকত-কুমুদ কুল-ইন্দু ॥
নিজ কুল তাৰি	ভকতি বিস্তাৰি	বান্ধল হৰিগুণ সেতু ।
কলিযুগে পাপ-	পয়োধিত সব নব	তাৰণ কাৰণ হেতু ॥
ভকতি-ভাণ্ডাৰ	দ্বাৰসৱ ছোৰি	মুকৃতি কয়লি উদাস ।
এক-শৰণ হৰি	নাম-ধৰমকহো	ৰাজা কক পৰকাশ ॥
কি কহব শঙ্কৰ	দেৱৰ মহিমা	জানি অন্ত নপাই ।”.....

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ যহতে সকলোৱে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আৰু সমতা লাভ কৰিলে ; ঈশ্বৰ-ভক্তিত ব্ৰাহ্মণ-চাণ্ডাল, জাতি-অজাতি, যৱন-ভোত, গাৰো-মিকিৰ সকলো সমান । সেইদেখি “চাণ্ডালো হৰিনাম লৱে মাত্ৰ । কৰিবে উচিত যজ্ঞৰ পাত্ৰ ।” “কৃষ্ণৰ কথাত যিটো বসিক । ব্ৰাহ্মণ জন্ম তাৰ লাগে কি ক ॥”

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মই এহাতে যেনেকৈ হিন্দু-মুছলমান, ব্ৰাহ্মণ-শূদ্ৰ, জাতি-অজাতি আদি ওখ-চাপৰ ভাব গুচাই সমাজত শ্ৰীতিসংস্থাপন কৰিছিল, আনহাতে তেনেকৈ পুৰণি বৃহৎ অসমক ভাষা আৰু ধৰ্মৰ এডাল ডোলেৰে কটকটীয়াকৈ বান্ধি থৈছিল । সত্ৰ অৱস্থান স্বৰূপে উজনি, মাজ আৰু নামনিৰ ক্ৰমে কমলাবাৰী, বৰদোৱা আৰু মধুপুৰ সত্ৰকে মুখ্য কৰি শদিয়াৰ পৰা কোচবিহাৰলৈকে যি বৃহৎ ধৰ্ম-তৰুৰ শীতল ছাঁত আজি সকলো অসমীয়াই জিৰাইছে, যি সামাজিক শৃঙ্খলা আৰু শৃংখলা উপভোগ কৰিছে, ই শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ মোল দিবলৈ নোহোৱা মহৎ দান ; সমগ্ৰ ভাৰততে ইয়াৰ তুলনা বিচাৰি পাবলৈ বোধ কৰোঁ টান হব । কিন্তু “কালস্ত কুটিল গতি ।” আজি যদিও ভাগ্যৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসে, অদৃষ্টৰ অন্তৰ্ভূত পৰিবৰ্তনে, ৰাজনৈতিক আদি বাহ্যিক নানা কাৰণে ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই কৰি বাধিছে, যদিও আজি শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, শ্ৰীমাধৱদেৱ আৰু শ্ৰীদামোদৰদেৱৰ প্ৰভুত্ব তিনি বৈষ্ণৱ-মূৰ্য্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু শেষ

লীলাভূমি কোচবিহাৰ অশেষ ধৰ্মবীৰ-কৰ্মবীৰ প্ৰসবিনী আসাম-মাতৃৰ বুকুত নাই, অৰ্থাৎ অসম-মাতৃৰ বুকু ছিৰি কোচবিহাৰ, বংপুৰ আদি ঠাই আঁতৰাই নিয়া হৈছে, তথাপি এইসকলৰ ভিতৰত এনে লোক সতকাই নোলাব যি শ্ৰীশঙ্কৰ-মাধৱ বা দামোদৰ নাম ল'লে, কীৰ্ত্তন-ঘোষা আদি অতুল বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ নাম ক'লে, গৰ্বত বুকু ফিন্দাই মুঠিব। আজি অসম-মাতৃৰ এনে দুৰ্ভগীয়া সন্তানো ওলোৱা আচৰিত নহব পাৰে যি তেওঁক 'আই' বুলিবলৈ লাজ পাব পাৰে; কিন্তু তেনেজনেও শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পৱিত্ৰ নামত গৌৰৱ কৰাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে। তেনেহলে অনুৰ ভবিষ্যতত যদি অসমীয়া জাতি এই জকাই-চুকৰ পৰা ওলাই আকৌ আগৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি নিজ মাতৃক নিকপুমা অসমা কৰাৰ আগন্তুক আছে, তেনেহলে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱেই নিশ্চয় তাৰ কাৰণ। তেওঁৰ ধৰ্ম আৰু সাহিত্যৰ মাজেদিয়েই অসমীয়াই এদিন বুকু উঠিব—“ভেজ ধুলে উটে, মঙহ ধুলে মুটে।”

পুনৰ, ইংৰাজ কবি ৱডছ্বৰ্থে উনৈশ শতিকাৰ ইংলণ্ডৰ অৱনত সমাজলৈ মন কৰি কৈছিল—“Milton! Thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee.” ইংলণ্ডৰ সমাজৰ লগত কবি মিল্টনৰ সম্বন্ধতকৈ অসমীয়া সমাজৰ লগত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সম্বন্ধ সকলো পিনে অনেকগুণে ঘনিষ্ঠ আৰু মহৎ। আজিৰ অৱনত অসম শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ মহৎ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত নহলে নহৈছে; সেই উদাৰ প্ৰাণ-সাগৰৰ এছাটি বতাহ, এটি ঢৌ, আহি অসমৰ ধৰ্ম-সমাজ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰাণ-সঞ্চাৰ কৰি নগলে আমাৰ নিস্তাৰ দেখা নাই। এই মহাপুৰুষৰ কি তীক্ষ্ণ দূৰ-দৰ্শিতা! পাঁচ শ বছৰৰ আগত এই মহাপুৰুষে অসমীয়া সমাজত যি উদাৰ সাম্য ভাবৰ বাণী বিলাই দিছিল, সেই বাণীকে বৰ্ত্তমান যুগৰ মনবীসকলে ভাবতত প্ৰচাৰ কৰিছে, ‘পৰাধীন জাতিৰ ৰাজনীতি নাই, আছে সমাজ-নীতি।’ আজিও আমাৰ একে ভেজ

মঙহৰ যি ভাইসকলক আমাৰ সমাজে অস্পৃশ্য আৰু হেয় জ্ঞান কৰি
ভৰিবে মোহাৰি ৰাখিব খুজিছে, তেওঁলোকক পোনতে মুক্তি দিব
মুখুজিলে আমি কেনেকৈ লোকৰ পৰা তেনে মুক্তি বিচাৰিব পাবোঁ ?
ঈশ্বৰে আমাক কিয় মুক্তি দিব ?—

‘যাৱে তুমি নীচে ফেল, সে তোমাৱে বাঁধিবে যে নীচে ।

পশ্চাতে ৰেখেছ যাৱে, সে তোমাৱে পশ্চাতে টানিছে ॥”

(গীতাঞ্জলি)

এই অৱস্থা চকুৰ আগত ৰাখিয়ে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে ধৰ্মৰ ভিতৰেদি,
সাহিত্যৰ ভিতৰেদি, আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ আৰু স্বাধীনতা ঘোষণা
কৰি গ’ল। কিন্তু অদৃষ্টৰ কি ফেৰ ! সেই মহাপুৰুষ-প্ৰচাৰিত
সাৰ্বজনীন ধৰ্মও আজি সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্মত পৰিণত হ’ল, সেই
মহাপুৰুষৰ সত্ৰ-প্ৰণালীয়েও আজি জাতিৰ সৰু-বৰ ভিন কৰি আকৌ
ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই কৰি পেলাইছে ! সেই মহাপুৰুষে মুছলমান,
গাৰো, মিকিৰ আদি যি যি জাতিৰ ভিতৰত নিজে ধৰ্ম বিলাই গৈছে,
সেইসকলৰ পো-নাতিৰ মাজত সেই শ্ৰীশঙ্কৰৰ অমুৰ্ত্তীবিলাকে ধৰ্ম
বিলাবলৈ আজি দ্বিধা বোধ কৰিছে ; ইয়াতকৈ আৰু বেজাৰৰ কথা
কি হ’ব পাৰে !!

অসমীয়া সত্ৰ-প্ৰণালীয়ে আমাৰ সমাজ-শাসনৰ এটি উন্নত আদৰ্শ
বৰ্ণা কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰেদি সজবদ্ধ হৈ সমাজৰ উন্নতি
আৰু একতা সাধিবলৈ যিমান সুযোগ আছে, তাতকৈ সুবিধা আৰু
কি লাগিছে ! গতিকে তকণ অসমে সেই মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ
মহৎ আদৰ্শৰ উদ্দীপনা লৈ আত্ম-সম্মানক সাৰথি কৰি কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত
আগবাঢ়ি গৈ শদিয়াৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ উন্নত-অৱনত সকলো
জাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পুনৰ সেই অতীতৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ বিজয়
পতাকা উৰুৱাব লাগিব, অসমীয়াৰ সুপ্ত জাতীয় ভাব আকৌ জগাই
তুলিব লাগিব। আমাৰ জাতীয় বুৰঞ্জীত বৰ্ম্মবীৰ-ধৰ্ম্মবীৰৰ অভাৱ
নাই, আদৰ্শৰ নাটনি নাই ; লাগে কেৱল সেই বাটৰ বাটকুৱা, লাগে
উদ্যম আৰু লাগে সেই মহাপুৰুষৰ ভিতৰেদি পৰমেশ্বৰৰ শুভ-দৃষ্টি
আৰু কৃপা-কণিকা।

চৌত্রিশ

নামঘৰ আৰু সত্ৰ-অনুষ্ঠানত শঙ্কৰী সংস্কৃতি

ভাৰতৰ স্বায়ত্ত্ব শাসনৰ প্ৰথম ধাপ ৰূপে যেতিয়া ঘাই প্ৰদেশবোৰ চীফ্ কমিশ্যনাৰৰ শাসনৰ পৰা গৱৰ্ণৰৰ শাসনলৈ নিয়াৰ দিহা হৈছিল, তেতিয়া এখন ক্ষুদ্ৰ প্ৰদেশ বুলি অসমক সেই নতুন মৰ্যাদাৰ পৰা পোনতে বঞ্চিত কৰিব খোজা হৈছিল। তেতিয়া অসমৰ পৰা হুজুৰ প্ৰতিনিধি গৈ বিলাতত অসমৰ বাবে সেই নতুন মৰ্যাদাৰ দাবী কবোতে যি যুক্তি দাঙি ধৰা হৈছিল তাৰ ঘাই ভেটি আছিল অসমৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে দাবী কৰিছিল—‘ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশবোৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অৱস্থাৰ তুলনাত অসম পিছ-পৰা যে নহয়েই, ই নিশ্চিতভাৱে সেইবোৰতকৈ বহুত আগবঢ়া। আজি অসমত ৰাজনৈতিক স্বায়ত্ত্ব শাসনৰ সামাগ্ৰ সুবিধা এটা দিয়াত আপোনাৰ সকলে কেৰো-ঘেঁহো কৰিছে, কিন্তু অসমে যোৱা ৪৫০ বছৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰ-অনুষ্ঠান আদিৰ যোগে নিজ স্বায়ত্ত্ব শাসন অতি সূচকভাৱে আজিলৈকে চলাই আহিছে।’

শঙ্কৰদেৱে অৱশ্যে বৰদোৱাতে জয়ে জয়ে নামঘৰ থাপনা কৰি আদৰ্শ দেখুৱায়। তাৰ পাছত এই গুৰুজনা বা শিশু-প্ৰশিশু য’তে থাকে ত’তে এনেদৰে নামঘৰ বা কীৰ্ত্তন-ঘৰ থাপিত হয়। কালক্ৰমত এই নামঘৰবোৰ অকল সেই শঙ্কৰ গুৰু আৰু নিজৰ শিশু-প্ৰশিশু থকা ঠাইতে নহয়, প্ৰায় গাঁৱে গাঁৱে থাপিত হৈ অসমীয়া সংস্কৃতি-কলা আৰু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত সহায় কৰিবলৈ ধৰিলে। অকল ইমানেই নহয়, পাছত এই নামঘৰবোৰ আৱশ্যকমতে গাঁৱৰ সামাজিক আৰু সামূহিক সকলো লাগতিয়াল চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল ;

তাত অকল গাঁৱৰ গুৰুজনাৰ তিথি-মহোৎসৱ, জন্মাষ্টমী, ভায়না-সবাহকে পতাই নহয়, প্ৰয়োজন বুদ্ধি তাত গাঁৱৰ অন্ত্যন্ত সমস্তা-বোৰৰ সমাধান আদিৰ বাবে বাইজ গোট-খোৱা ঠাই হৈ পৰিল, আৰু আজিলৈকে সি সেইদৰে আছে।

বৰ্তমান গঢ়ত সত্ৰবিলাকৰ জন্ম কেতিয়া হল সঠিক কোৱা টান ; কিন্তু নামঘৰৰ পৰাই যে তাৰ উচ্চ খাপ ৰূপে ইয়াৰ উৎপত্তি হয় তাত সন্দেহ কৰিবৰ কাৰণ নাই। সম্ভৱ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতিকাত আহোম বজাসকলে দিয়া সহুল আৰু অনুগ্ৰহ লাভৰ বাবেই আড়ম্বৰ-পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ বৰ্তমান সত্ৰবোৰে সমাজতো উচ্চ স্থান লাভিলে আৰু গাঁৱে গাঁৱে থকা নামঘৰবোৰ কোনো উপায়ে নিজ শাসনলৈ আনিবলৈ প্ৰত্যেক সত্ৰ অনুষ্ঠান উঠি-পৰি লাগিছিল। এইটো সম্ভৱ হুই কৰিব নোৱাৰি, এহাতে ৰাজকীয় সা-সুবিধা আৰু ইহাতে ব্যৱসায়ী আকাজকা, তাৰ মাজত সত্ৰবোৰ সাংঘিক আদৰ্শৰ পৰা ৰাজসিক ভাবলৈ নামি আহিল। বিশেষ মন কৰিবলগা কথা, মূল আদৰ্শত পতা গাঁৱলীয়া কোনো নামঘৰ আৰু অনুকৰণত পতা ঘৰুৱা গোঁসাঁই-ঘৰবোৰৰ সিংহাসনত কেতিয়াও কোনো মূৰ্ত্তি নথকা সত্ত্বেও ৰাজ-অনুগ্ৰহৰ লোভত পতা সত্ৰবিলাকে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ-মূল আদৰ্শকো বলি দি মূৰ্ত্তি স্থাপন কৰিবলৈ ধৰিলে। সাংঘিক সত্ৰবোৰ ৰাজসিক আৰু ব্যৱসায়ী অনুষ্ঠানত পৰিণত কৰাৰ চেষ্টাৰ চিন বৰপেটা সত্ৰ আদিতো জলজল-পটপট হৈ ওলাই আছে। তাৰ মূল নামঘৰত কোনো মূৰ্ত্তি বা বিগ্ৰহেৰে আদৰ্শ কলঙ্কিত কৰা নাই বা কৰিবৰ সাহ নহ'ল সচা ; কিন্তু কলীয়া গোঁসাঁই বোলা জড়পদাৰ্থ তাৰ বাহিৰে থাকি অনেক ৰাজ-অনুগ্ৰহ আৰু জড়োপাসক অনেক লোকৰ সেৱা সি আজিলৈকে পাই আছে।

আন এটা মন কৰিবলগা কথা হল গুৰুগিৰি। এক ধৰ্মৰ গুৰুও এক, দুই বা অধিক হব নোৱাৰে। লৌকিকভাৱে মাধৱদেৱক সামৰি যদিও “হুজনা গুৰু” বোলা হয়, তথাপি পিতৃগুৰু-শিক্ষাগুৰু

আদিব দৰেহে মাধৱদেৱক সেই সন্মান যচা হয় ; মাধৱদেৱে নিজে
তাক অস্বীকাৰ আৰু নিন্দা কৰা কথাৰ পৰাই আমি তাৰ স্পষ্ট
প্ৰমাণ পাওঁক :

“শঙ্কৰেসে শুদ্ধ মত ঈশ্বৰ-ভক্তিৰ তত্ত্ব

প্ৰচাৰিল শাস্ত্ৰ-সাব জানি ।

ইহাক নজানি নৰে জীৱিকাৰ অৰ্থে ফুৰে

আপোনাৰ মহত্ব বাখানি ॥ ৫৩ ।

শঙ্কৰে সংশয় ছেদি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বক ভেদি

প্ৰচাৰিলা কৃষ্ণৰ ভকতি ।

তাক এড়ি কি কাৰণে আনক বোলয় গুৰু

কিনো লোক মহা মূঢ় মতি ॥ ৫৪ ।

নজানে শাস্ত্ৰৰ লয় যেহি আসে তাকে ভয়,

ছেদিবাক নপাৰে সংশয় ।

গুৰু বোলাই তথাপিতো ফুৰিয়া লোকৰ মাথে

মাস্ত্ৰ সংকাৰ খুজি লয় ॥” ৫৫ ।

“পৰম অমূল্য বস্তু হৰিৰ নামৰ পেৰা .

অতি গুপ্ত স্বৰূপে আছিল ।

দয়ালু শঙ্কৰে পাই তুলি মুদ ভাজি দিলা,

সুখে পান কৰা সৰ্বজনে ॥ ১০১ ।

হৰিনাম লুপ্ত ভৈল মনুষ্যত পূজা বৈল

বুলি বজ কৰে দেৱ সৰ্ব ।

হেন হৰিনাম ধৰ্ম শঙ্কৰে বিদিত কৰি

চৰ কৈলা দেৱতাৰ গৰ্ব ॥” ১০২ ।

“নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণক প্ৰকাশ

কৰিলা ত্ৰীশঙ্কৰে ।

অৱণ কীৰ্ত্তন কৰি মহা সুখে

পাপীও সংসাৰ তৰে ॥ ৩৫৭ ।

পৰম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ দেৱভাৰ

গুণৰ নাহিক অস্ত ।

ইয়াৰ তত্ত্বক জানিবী কেৱল

শঙ্কৰে মাত্ৰ জানন্ত ॥” ৩৫৮ ।

“হৰি-নাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে

প্ৰেম-অমৃতৰ নদী ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে পাৰ ভাঙি দিলা,

বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ॥ ৩৭১ ।...

হৰি-ভক্তি দান দিয়া জগতক

তাবিলা সংসাৰ-সিদ্ধি ।

হেনয় কৃপালু শঙ্কৰ বিনাই

নাহি নাহি আৰ বহু ॥ ৩৭৬ ।

হৰি-ভকতিৰ পাতিলন্ত হাট

শঙ্কৰে জগত জুৰি ।

ৰাম-নাম বহু বিকায়। জগতে

চলয় বৈকুণ্ঠপুৰী ॥ ৩৭৪ ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ হৰি-ভকতৰ

জানা যেন কল্পতক ।

তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই

আমাৰ পৰম গুৰু ॥” ৩৭৫ ।

অসমীয়া নামঘৰ আৰু তাৰ ওপৰত অসমীয়া সত্ৰবোৰে জাল-গোঁথাৰ দৰে গুঁথি কোচবেহাৰৰ পৰা সদিয়ালৈকে সদৌ অসম আজিও এক কৰিয়ে ৰাখিব পাৰিছে, তাত সন্দেহ নাই । শঙ্কৰদেৱৰ তিবোতাবৰ পাছতে এক মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম যদিও লাহে লাহে বহু সম্প্ৰদায় আৰু সংহতি আদিত ভাগ ভাগ হ’ল, তথাপি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মূল “চাৰি বস্তু”ৱে সেই বৃহত্তৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মক কবালৰ দৰে

ধৰি এক কৰি ৰাখিছে। দামোদৰীয়া বা হৰিদেৱী সম্প্ৰদায়, কাল-পুৰুষ-ব্ৰহ্ম-নিকা সংহতিয়ে শঙ্কৰদেৱৰ পৰবৰ্তী যুগত যদিও মহা-পুৰুষীয়া সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত ভেদ দেখুৱালে, বাহিৰত কিন্তু এই বহুধা ৰূপে এটা হিত সাধন যে কৰিলে তাক নুই কৰিব নোৱাৰি। এই নতুন সম্প্ৰদায় আৰু সংহতিবোৰৰ বিৰোধ সামান্য সৰু-সুৰা বিষয়ত, মহাপুৰুষীয়া মূল বস্তুত কোনো ভেদ নাই; কিন্তু এই ভেদবোৰৰ বাবেই সমাজৰ নতুন যিসকল লোক মূল মহাপুৰুষীয়া মতৰ পৰাই আঁতৰি যাব পাৰিলেহেঁতেন সেইসকল লোকক এতিয়া সাবটি ধৰি ৰখা হৈছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুছলমান আদি পৃথিবীৰ সদৌ ধৰ্মতে ভিতৰুৱা এনেবোৰ ভেদ আছে, আৰু নথকাটোহে অস্বাভাৱিক আৰু আশঙ্কাৰ কাৰণ হ'লহেঁতেন; এই ভেদবোৰে স্বৰূপতে ধৰ্মবোৰ জীয়াই থকাৰ আৰু এই ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বিচাৰ-বুদ্ধি আৰু কাল-কটি অনুসৰি এই ধৰ্ম ধৰাৰ প্ৰমাণ দিয়ে।

ৰাজসিক আৰু ব্যৱসায়ী বুদ্ধি সোমোৱাৰ বাবে সত্ৰবোৰৰ দায়িত্ব-ভাৰো জাতি-ভেদৰ দৰে ক্ৰমে গুণগত নহৈ বংশগত হ'ল; কিন্তু শঙ্কৰদেৱে নিজৰ তিনিজন পুত্ৰ থকা সত্ত্বেও মাধৱদেৱকহে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দিয়া কথাই স্পষ্ট প্ৰমাণ কৰে যে শঙ্কৰদেৱে এনে সত্ৰ-পদ্ধতিৰ কথা ক'ম্বিনকালেও ভবা নাছিল। তদুপৰি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাৰ যি পৰম্পৰা আগতে আছিল কালক্ৰমে সিও হ্ৰাস হৈ অহা দেখা হৈছে। শঙ্কৰদেৱে নিজে “চিহ্নযাত্ৰা”ৰ দৃশ্যপট অঁকা, খোহ-বাছ তৈয়াৰ কৰোৱা, গীত-পদ আৰু অঙ্ক ৰচাৰ পৰা সকলোখিনি কাম কৰিছিল, সেই ঐতিহ্য অৱশ্যে সবহ-ভাকৰ পৰিমাণে প্ৰায় বৰ্তমানলৈকে চলি আছিল; কিন্তু শাস্ত্ৰ-চৰ্চাৰ ফালটোৰ অভাৱ ভালেমান কালৰ পৰাই লক্ষ্য কৰিবলগা হৈ আহিছে। “চৰিত-তোলা”ৰ নিচিনা এটা কথাৰ অৱশেষ অলপলৈকে আছিল; কিন্তু সম্প্ৰতি সিও লুপ্তপ্ৰায় হৈছেগৈ।

ঘাই সত্ৰবোৰত আড়ম্বৰৰ অল্পপাতে শিক্ষাৰ দিহা নায়েই বুলিব পাৰি। সংস্কৃত-শিক্ষা বাদেই, অসমীয়া ধৰ্মশাস্ত্ৰ কীৰ্ত্তন-ঘোষা আদিৰো চৰ্চা নথকা হেতুকে আৰু আন হাতে গোসাঁই-ভকতবিলাক প্ৰায় নিজ নিজ ভিতৰুৱা ব্যৱসায়ত চলা বাবে নামতহে তেওঁলোকক গোসাঁই-ভকত বোলা হয়। শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা এই ব্যৱহাৰ নিতান্ত নিলগত; বিশেষকৈ ঘাই সত্ৰবোৰৰ চলিবৰ দিহা আগৰ পৰাই আছে যেতিয়া এনে গাইগুটীয়া ব্যৱসায় কোনো মতেই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰি। ইহাতে, সত্ৰবোৰৰ গুৰু-ভাৰ লবলৈ শাস্ত্ৰীয় জ্ঞান আৰু স্বভাৱ-চৰিত্ৰ আদি সকলো ফালৰ পৰা যোগ্যতাৰ বিচাৰ হোৱাৰ আৱশ্যক। বাজসিক আড়ম্বৰ আৰু ভোগ-বিলাসিতা দূৰ কৰি সত্ৰবোৰত সাংস্কৃতিক ভাবৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ দিহা হব লাগে।

ঘাই চাৰিসত্ৰত ভকত-গোসাঁই সকলো উদাসীন, কিন্তু উদাসীন জীৱন-যাপনৰ পৰিপোষক পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা নহয়। সাতাম-পুৰুষীয়া শিশুসকলৰ কৰ-কাটল গোটাই আনি খোৱাৰ বাবে শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শৰে জাতীয় নালাগে মানৱীয় নীতিৰ ফালৰ পৰাও ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ চেষ্টাহে নালাগে ভাব কথাও তেওঁলোকৰ কল্পনালৈ নাহে বুলি কাক্সে-কামে দেখিবলৈ পোৱা হয়। শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শৰ অৱনতি ইয়াতকৈ আৰু কি হব পাৰে? আধ্যাত্মিক আদৰ্শ বৰ্জিত বুলি সত্ৰবোৰৰ শাস্ত্ৰ-চৰ্চা-হীনতাৰ পৰাই বুজিব পাৰি। নৈতিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষতো তেওঁলোকৰ শোচনীয় অৱনতি সেই আদৰ্শবৰ্জিত অৱস্থাৰ পৰাই ধৰিব পাৰি। মুঠতে সমাজে আজিও এই সত্ৰবোৰ যে পুহি আছে, তাৰ জ্বায় তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই। মিশ্ৰনেবী বা সেৱা প্ৰবৃত্তি তেওঁলোকে আজি খায় নে কাক্সত পিন্ধে তাক ক'ব নোৱাৰে।

গুটীয়াকৈ দুই-এক সত্ৰই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাখিবৰ চেষ্টা কৰিলেও সাধাৰণভাৱে সত্ৰবোৰৰ সাংস্কৃতিক জীৱনো শূন্য হৈ পৰিছে। “যাব যহত শাঁখ সেমুৰ। তাক পাতিছে ভোকোবা এমুৰ ॥” মূল

বোলা সত্ৰ-কেখনতে শব্দবদেহৰ কলা-কৃষ্টি অঙ্কীয়া নাট-ভাৱনা আদিৰ নাম-গোন্ধো নোহোৱা হল। বাব-বঙলুৱা নাটৰ অভিনয় কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা-ভঙ্গ কৰিবলৈ যোৱাৰ নিচিনা অপচেষ্টা চলাইছে।

যিবিলাক সত্ৰত নিয়মিত নাম-প্ৰসঙ্গত গীত-মাতৰ চৰ্চা আছেও, সেইবোৰৰ ভিতৰত অনেকে আকৌ নিজৰ মৌলিকতা দেখুৱাবলৈ গৈ তাক কিস্তুতকিমাকাৰ কৰি পেলায়। উজনি-নামনি জুৰি সদৌ সত্ৰ-অনুষ্ঠানত নাম-প্ৰসঙ্গ আৰু গীত-মাতৰ ঐক্য-সম্বন্ধৰ অৱশ্যকতা আজি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে, কামতহে সি এতিয়ালৈকে পৰিণত হৈ মুঠা দুখৰ কথা।

সত্ৰ-পৰিচালনা বৰপেটা আদি সত্ৰত আধুনিক গণতান্ত্ৰিক ভেটিত হয়, আৰু ইয়াৰ সুবিধাও বহুতেই মানি লয়। তেন্তে সদৌ অসমৰ প্ৰধান সত্ৰবোৰত এই নীতি পালন কৰিলে আৰু সত্ৰবোৰে নিশ্চিত-ভাৱে জাতীয়তা-গঠন আৰু সমাজ-কল্যাণৰ কাম হাতত ললে বৰ্ত্তমান সময়োপযোগী দায়িত্ব পালন কৰা হয়।

আদিতে নীতিগতভাৱে বুদ্ধদেৱে তিকতাক শৰণ দিয়া নাছিল ; পাছত বুদ্ধদেৱৰ নিজ মাহীমাক প্ৰমুখ্যে তিকতাসকলৰ একান্ত আগ্ৰহ আৰু তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্য অশ্বিনন্দৰ পৰামৰ্শ মতে তিকতাৰ শৰণ দিয়া হ'ল যদিও তাৰ পৰাই কালক্ৰমত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পতনে পিপা মেলিলে ; বুদ্ধদেৱে অৱশ্যে এনে অমঙ্গলৰ আশঙ্কা তেতিয়াই কৰিছিল।

শব্দবদেৱেও আদিতে তিকতাৰ শৰণ বাৰণ কৰিছিল। সঠিক কোন সময়ত কাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰচলন হয় কোৱা টান ; কিন্তু তাৰ পৰা যে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ কল্যাণৰ বাহিৰে অকল্যাণ হোৱা নাই তাক সঠিক ক'ব পাৰি। তিকতাৰ শৰণ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পতনৰ হেতু হ'ল তিকতাসকল ভিক্ষুগী হোৱাৰ পৰা ; মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত পুৰুষৰ এটা কেৱলীয়া অনুষ্ঠান আছে যদিও, তিকতাৰ ভেনে কোনো

অস্থান অথকাৰ তিকতাৰ শবণৰ পৰা হানিব একো সম্ভাৱনা নাই বুলিব পাৰি।

মহাপুৰুষীয়া অস্থানত কেৱলীয়া অস্থান শঙ্কৰদেৱৰ সমৰ্থিত নিশ্চয় নহয়; মাধৱদেৱৰো সমৰ্থিত নহয়, বৰঞ্চ মাধৱদেৱে যে তাৰ বাৰণহে কৰিছিল গুৰু-চৰিতত থকা ৰামচৰণ-প্ৰসঙ্গৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰি।

শবণৰ প্ৰণালীও সম্প্ৰতি নানা প্ৰবঞ্চনাপূৰ্ণ আৰু ভেজাল হৈ পৰিছে। শবণ-শিক্ষা সমূহত হোৱা উচিত, কিন্তু সম্প্ৰতি ইয়াক বেপাৰৰ গোপনীয় নীতিত চলোৱাও দেখা পোৱা হয়; ই অগ্ৰায়; আন বহুতে শবণৰ গৰাকি শঙ্কৰদেৱক গুৰুৰূপে প্ৰকাশ নকৰি নিজক গুৰু বোলাবৰ অপচেষ্টা কৰে, ই পাপ।

সত্ৰসমূহ ওপৰ-আদালত আৰু নামঘৰবোৰ তলতীয়া-আদালত ৰূপে সমাজ-শাসনৰ অতি কাজুৱা যন্ত্ৰ আছিল; কিন্তু সত্ৰবোৰৰ নৈতিকতা আৰু নৈষ্ঠিকতাৰ হীন-ডেঢ়ি হোৱাৰ লগে লগে নামঘৰ-বোৰতো বেমেজালি সোমাইছে। নতুন পঞ্চায়ত নীতিতকৈ এই অসমীয়া সত্ৰ-নামঘৰবোৰৰ প্ৰভাৱ সমাজৰ ওপৰত আজিও অধিক কাজুৱা হ'লহেতেন নিশ্চয়; কিয়নো পঞ্চায়তবোৰত অন্ততঃ পোন-পটীয়া ধৰ্ম-নীতি নাই, কিন্তু সত্ৰ-নামঘৰত সি সম্পূৰ্ণভাৱে আছে। যেনেকৈয়ে হওক, অসমীয়া সমাজৰ ওপৰত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণ আছে বুলিয়ে সত্ৰ নামঘৰ এৰি লাগতিয়াল একো কৰিব নোৱাৰি।

অস্পৃশ্যতা নিবাৰণ আদি প্ৰসঙ্গত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মই যি অসাধ্য সাধন কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ আজিও অসমীয়া সমাজত থকা সামাজিক উদাৰতা আৰু নৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক উচ্চতা। অসমীয়া নামঘৰৰ চাৰি বেৰ সদায় মুকলি আছিল, আৰু নীতি-সদাচাৰৰ দ্বাৰা উচ্চ-নীচ সকলোৱেই সমাজত শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভিব পাৰিছিল। গাবোৰ গোবিন্দ, মিৰিব পৰমানন্দ, ভোটৰ দামোদৰ, নগাৰ নবোজ্জ্বল,

কছাবীৰ বমাই, কৈৱৰ্ত্তৰ পূৰ্ণানন্দ, বনিয়াৰ হৰিদাস, যবনৰ চান্দৰ্থী
 প্ৰভৃতিক শব্দবদেৱে বামবামগুৰু, দামোদৰদেৱ, মহেন্দ্ৰ কন্দলী আদি
 নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ ভকতৰ শাৰীলৈ তুলি লোৱা আদৰ্শ আজি পুনৰ অৱনত
 অসমীয়া সমাজত কেৱল কবৰ কথা হৈয়ে আছে ; কাৰ্য্যত তাক
 অনুসৰণ কৰা উদাহৰণ ক'ত ?

সচা কথা, শব্দবদেৱে জাতি ভেদ গুচাওঁ বুলি গুচাই দিয়া
 নাছিল ; কিন্তু উচ্চ-নীচ জাতিৰ ভেদাভেদ ৰূপ যি হলাহলে
 সমাজক জৰ্জৰিত কৰিছিল, তাক যেতিয়া দূৰীভূত কৰিলে আৰু
 থাকিল কি ?

“কৃষ্ণৰ কথাত যিটো বসিক ।

ব্ৰাহ্মণ জন্ম তাৰ লাগে কি ক ॥”

“স্মৰোক মাত্ৰ হৰি দিনে বাতি ।

নবাচে ভকতি জাতি-অজাতি ॥”

— — —

প্ৰাক-শঙ্কৰী যুগত বৈষ্ণৱ-অধ্যুথান

শৈৱ, শাক্ত, তান্ত্ৰিক, বৌদ্ধ আদি ধৰ্মৰ লগত শ শ বছৰ যুদ্ধ-বাগৰ কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্মই শেষত অসমৰ জন-গণৰ হৃদয়-সিংহাসনত স্থিত হোৱাৰ বুৰঞ্জী নিতান্ত বহুস্তজনক। সৰ্ব-ভাৰতীয় ক্ষেত্ৰতো আমি তাকেই দেখা পাওঁ, আৰু হৰি-হৰ যুদ্ধ আদি পৌৰাণিক সাধুও তাৰেই প্ৰমাণ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ আগছোৱাৰ কামৰূপৰ বজা সম্ৰাট ভাস্কৰ বৰ্মাৰ আজ্ঞাকাক মহাভূত বা ভূতিবৰ্মাক নগাঁও মিকিৰ পৰ্বতৰ বৰগঙ্গা শিলালিপিত তেওঁৰ মন্ত্ৰী আৰ্য্যগুণে “পৰম ভাগৱত” বুলিছে। আচৰিত কথা, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত, কুমাৰগুপ্ত আৰু স্বৰ্দ্ধগুপ্ত প্ৰভৃতি গুপ্ত সম্ৰাটসকলৰ মোহৰতো তেওঁলোকক “পৰম ভাগৱত” বোলা কথা বামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাৰকাৰে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে। সমুদ্ৰগুপ্তৰ আলাহাবাদ শিলালিপিত জয়ে জয়ে আমি কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰামাণিক উল্লেখ পাওঁ আৰু সেই সময়ৰ কামৰূপৰ ভাস্কৰবৰ্মাৰ পূৰ্বপুৰুষ পুষ্পবৰ্মাৰ দিনৰ পৰাই গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ বাহিৰে থাকিও কামৰূপৰ লগত গুপ্ত ৰজাসকলৰ সৌহাৰ্দ্য থকা বুলি অনুমান কৰিব পৰা হয়। যেনে তেনে, এই গুপ্ত ৰজাসকলৰ সম্পৰ্কৰ ভিতৰেদিয়োই কামৰূপত ভাগৱতী ধৰ্মই প্ৰথম ভূমুকি মাৰে বুলি ধৰিব পাৰি।

সেইজন পূৰ্বপুৰুষ ভূতিবৰ্মায়ে দিয়া এখন তাম্ৰশাসন জুয়ে পুৰি নষ্ট কৰাত ভাস্কৰ বৰ্মাই তাক নতুন কৰি দিয়ে। তাৰ প্ৰশস্তি আৰম্ভ হৈছে “ওঁ প্ৰণম্য দেৱং শশিশেখৰ(ং) প্ৰিয়ং পিনাকিনং ভস্মকণৈৰ্বিভূষিতং”। অকল ইয়াতেই নহয়, দ্বাদশ শতিকাৰ আগছোৱালৈকে ভৌম ৰজাসকলৰ সকলো তামৰ ফলিয়েই শিৱৰ বন্দনাৰে আৰম্ভ হৈছে। দ্বাদশ শতিকাৰ ভৌম ৰজা ধৰ্মপালক

বাজম্বৰ প্ৰথম ছখন তামৰ ফলিত এনে গতানুগতিকভাৱে শিৱৰ প্ৰশস্তি আছে ; কেৱল তেওঁৰ বাজম্বৰ শেষৰ তামৰ ফলিখনত বজাই নিজে শিৱৰ বন্দনা বাদ দি পোনে পোনে বিষ্ণুৰ বন্দনা আবন্ত কৰিছে। গতিকে অনেক পুৰুষানুক্ৰমে শিৱই যে নবকবংশী বজাসকলৰ উপাস্তা আছিল সন্দেহ নাই।

বাণভট্টৰ “হৰ্ষচৰিতে” এই কথা ছনাই সমৰ্থন কৰে। ভাস্কৰৰ দূত হংসবেগ গৈ হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ আগত তেওঁৰ মিত্ৰতা প্ৰস্তাৱ কৰোঁতেও ভাস্কৰৰ মুখৰ এই কথাখিনি কৈছিল—“অয়মস্ম চ শৈশবাদাবভ্য সংকল্পঃ স্বেয়ান্ হানুপাদাববিন্দহুয়াদৃতে নাহমস্ম নমস্কুৰ্য্যামিতি।” ভাস্কৰবৰ্মাৰ শাসনৰ দৰেই ধৰ্মপালৰ দ্বিতীয় শাসনলৈকে সদৌ ফলিত শিৱৰ বন্দনা থকাৰ বিপৰীতে ধৰ্মপালৰ তৃতীয় শাসন আবন্ত হল—“ঈমান্ ক্ৰোড়কপো জয়তি।” আৰু এই প্ৰশস্তি বজাই নিজে বচনা কৰা। যেনেকৈয়ে হওক, এই পৰিবৰ্তন “হঠাৎ” বুলিবৰ কোনো অৱকাশ নাই। ভাস্কৰবৰ্মাৰ ফলিতে তৃতীয় শ্লোকত আছে, “জয়তি জয়দেক বদ্ধলোক দ্বিতীয়স্ম সম্পদো হেতুঃ পৰহিত মূৰ্ত্তিবদৃষ্টঃ কলমমুময়স্থিত ধৰ্মঃ।” আৰু চতুৰ্থ শ্লোকত আছে—“ধাত্ৰীমুচ্চিক্সিঙ্গো বস্তুনিধেঃ কপটকোলকপস্ম চক্ৰভূতঃ” ইত্যাদি।

এনেবোৰ উল্লেখৰ পৰা অতীতৰ শৈৱ ধৰ্মৰ উপৰি বৰ্তমানৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু অনুৰ ভবিষ্যতৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভাল সহাবি আমি পাওঁহঁক। এই ভাস্কৰবৰ্মাৰ অতিথি স্বৰূপে মাসেকৰ ওপৰ কাল কামৰূপত থাকি মুয়াং চোৱাঙে লিখিছিল : ‘তেওঁলোকৰ (কামৰূপৰ প্ৰজাৰ) দেৱত আসক্তি আৰু উপাসনা আছে, আৰু বুদ্ধত বিশ্বাস নাই। এইদেখি পৃথিবীত বুদ্ধৰ (আবিৰ্ভাৱৰ) কালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইয়াত সজ্ঞ এটাও সজা হোৱা নাই……পৱিত্ৰ (বৌদ্ধ) ধৰ্মৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে গোপনীয়ভাৱে উপাসনা কৰে, সিমানেই।’ ইয়াৰ পৰা বহুতে এনে ভুল ধাৰণা কৰে যেন অসমত তেতিয়া বা তাৰ পাছতো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অনুপ্ৰবেশ নহৈছিল। ভাস্কৰবৰ্মাৰ নিজৰে

বৌদ্ধ ধর্মৰ প্ৰতি বিশেষ আস্থা থকা কথা উদ্ধৃত শ্লোকৰ উপৰি, ব্ৰাহ্মণ আৰু জ্ঞানবোৰক সমানে আদৰ কৰা বুলি লিখা কথাই প্ৰমাণ কৰে।

ইয়াৰ দুই-তিনি শতিকাব পাছত শঙ্কৰাচাৰ্য্যই বৌদ্ধ মত খণ্ডন কৰাৰ ফল স্বৰূপে ভাবতবৰ্ষৰ মূল বৌদ্ধ ধৰ্মকেन्द्रবোৰ ভাগি-ছিগি যোৱাত বৌদ্ধসকলে নানা ঠাইত গোপন আশ্ৰয় লয়। একেখন দাপোণ ভাগি ডোখৰ ডোখৰ হলে তাত অনেক মুখ প্ৰতিবিম্বিত হোৱাৰ দৰে মূল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰাই মহাযান, হীনযান, বজ্ৰযান, বৌদ্ধ-তাত্ত্বিক আদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হল; আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰে বজ্ৰযান মত আদিৰ অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধৰ জন্ম অসমতে বুলি তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা ডাবানাথ আৰু ইটালীয় প্ৰাচ্যাৰ্ণৱ টুচী প্ৰভৃতি পণ্ডিতে দেখুৱায়, সেই অসমীয়া বৌদ্ধ সিদ্ধসকলৰ ভিতৰত মীন পা, লুই পা, সবহ পা, নাগাজুৰ্ন প্ৰভৃতি প্ৰধান।

বঙ্গ দেশৰ দৰে অসমতো এই বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়বোৰৰ নানা লোকে নানা বেশ ধৰি বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ব্যভিচাৰ ঘটোৱাৰ ইচ্ছিত চৰিত-পুথিবোৰত আছে; তদুপৰি স্বয়ং শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ লিখাতো বৌদ্ধবোৰৰ নিন্দা-সূচনাই এই পৰবৰ্তী বৌদ্ধ-ব্যভিচাৰীবোৰৰ কথাকে বুজায়—

“সবাকো মাৰিবা বৌদ্ধগণ যত আছে।” শঙ্কৰদেৱ

“হৰি-নাম ধ্বজ কৰি, বেদপন্থ পৰিহৰি

ফুৰে অতি পাবণ্ড আচাৰ।”—মাধৱদেৱ

অন্ত যোনি কিছু নকৰে বিচাৰ

জাতি কুল ভৈল ভ্ৰষ্ট।

বৈষ্ণৱৰ বেশ ধৰিয়া ফুৰয়

বেদ পথ কৰি নষ্ট ॥ ২২৫ ॥

ইয়াতে অন্ততঃ পঞ্চম-বৰ্ণ শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ মাজলৈকে ভাৰতবৰ্ষত চলি অহা শিৱ-বন্দনাৰ ঠাই ধৰ্মপালৰ তৃতীয়

তামৰ ফলিত বিষ্ণু-বন্দনালৈ পৰিবৰ্তিত হোৱা কথাও কোনো মতেই আকস্মিক নহয়। ভাস্কৰ শাসনৰে উদ্ধৃত তৃতীয় শ্লোকৰ উপৰি উনবিংশতম শ্লোকত “বাং মুদা হৰিবহতি” আদি উপমা উল্লেখযোগ্য। তদুপৰি নৱম শতিকাৰ বনমাল বৰ্মনৰ শাসনৰ ত্ৰয়োদশ শ্লোকত “গোপীজনান্নিত মানসস্ত দ্বেষ্যেব বক্ষঃ পৰিহৃত্য বিষ্ণোঃ” প্ৰভৃতি বাক্যত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উমি উমি তাপ অমুভৱ কৰিব পাৰি। বহুপালৰ একাদশ শতিকাৰ আগছোৱাৰ বৰগাঁও আৰু গুৱালকুচি শাসনতো ঠিক এনেদৰেই বিষ্ণুৰ সামান্য উল্লেখ কৰি, সেই শতিকাবে মাজ ভাগৰ ইন্দ্ৰপালৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় তামৰ ফলিত প্ৰথম শ্লোকত শিৱ-প্ৰশস্তি দি উভয়ৰ দ্বিতীয় শ্লোকত—“জয়তি পশুপতিঃ প্ৰজাধিনাথো মহিতবপুৰ্ণহিমা মহাববাহঃ” বুলি বিষ্ণুৰ বন্দনা কৰিছে।

তদুপৰি এই দুই শাসনৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্লোকত—“বল্লভধ্ব-
স্কৃতিতসীমভূজঙ্গসদ্বাক্সা বসান দিনভিন্ন সমুদ্ৰমুদাম্। পাতাল পঙ্ক
পটলোদবসম্লীলাং ক্ৰীড়াকৃতিৰ্বশু(ম) তীং হৰিকঙ্কহাব ॥” আদি
কথাৰে বিষ্ণু আৰু পৃথিবীৰ গুণ-গৰিমা বৰ্ণোৱা আছে। তদুপৰি
এই দ্বিতীয় শাসনৰ গ্ৰহিতাৰ বৰ্ণনাৰ আগতে উদ্ধৃত কৰাৰ উপৰি
আছে “দেৱক্যামিব তন্ত্ৰাং তেনাজ্জনি দেৱদেৱ ইতি শ্লুত্বঃ। হৰিবিব
গোপহিতৈবী যশোদয়া স্বীকৃতঃ ক্ৰীয়ান্।” (২৪।৪৫-৪৭)।

আগতে কোৱা হৈছে এই দ্বিতীয় শাসনৰ শেষৰ মুকলি ঠাইত
এই ফলিত আখৰ-কাটোতা আদিৰ “শনি টনি অনি পুঠা সিবি
অষ্টেহন্ত” বুলি দি লগতে সাপৰ ওপৰত উঠি থকা গৰুড়, পদ্ম,
শঙ্খ আৰু চক্ৰৰ চিত্ৰ অঙ্কিত কৰা আছে। ইয়াৰ পৰাও বুজিব
পাৰি ৰাজধৰ্ম তেতিয়ালৈকে শৈৱ হৈ থাকিলেও জনগণমন বৈষ্ণৱ
ধৰ্মৰ ফালে ঢাল লোৱা আছিল। ধৰ্মপালৰ প্ৰথম দুই শাসনত “বন্দে
তমৰ্দ্ধযুৱতীশ্বৰমাদিদেৱ” বুলি আৰম্ভ কৰিলেও, তৃতীয় শাসনত পোনে
পোনে “ক্ৰোড়কপ”ক বন্দনা কৰাৰ কথা আগতে কোৱা হৈছে।
ধৰ্মপালৰ ৰাজত্ব স্বাভাৱিক ধৰণে শেষ নোহোৱা বাবে এওঁক

ধৰ্মাস্তৱৰ বাবে কামাখ্যাৰ শাপ পোৱা বুলি চৰিত-পুথিত কোৱাৰ উল্লেখো আগতে কৰা হৈছে।

প্ৰাক্-শঙ্কৰী অসমৰ ধৰ্ম-সমাজ সম্পৰ্কে শিলালিপি আৰু তাম্ৰ-লিপিৰ প্ৰমাণ, চীন-পৰ্য্যটকৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত আৰু বাণভট্টৰ “হৰ্ষচৰিত”ৰ উল্লেখ, তত্পৰি বৈষ্ণৱ-চৰিত আৰু তিব্বতীয় পণ্ডিত তাবানাথ প্ৰভৃতিৰ পৰোক্ষ ইঙ্গিত আদিৰ সন্মত দিয়া হৈছে। তাৰ পাছৰ আৰু লাগতিয়াল প্ৰামাণিক সাহিত্য-সাক্ষ্য হৈছে কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ; এই দুখন সংস্কৃত গ্ৰন্থ যথাক্ৰমে দশম আৰু চতুৰ্দশ শতাব্দীৰ ভিতৰত কামৰূপতে ৰচিত বুলি ধৰা হয়।

কালিকা পুৰাণে (১৮।৪২-৫১) মহাদেৱে কঢ়িয়াই নিওঁতে সতীৰ দেহৰ কোন কোন অঙ্গ কোন কোন ঠাইত পৰি গৈ সেইবোৰ ঠাইত মহা তীৰ্থত পৰিণত কৰিছিল তাৰ বিৱৰণ দিছে; আৰু তাৰ ভিতৰত কামৰূপৰ কথা কৈছে—

“কামৰূপে কামগিৰৌ শূপতং যোনিমণ্ডলম্।

তত্ৰৈবশূপতং ভূমৌ পূৰ্বতো নাভিমণ্ডলম্ ॥”

কামাখ্যাৰ বাহিৰেও সেই অধ্যায়ত কামৰূপৰ বিভিন্ন নদ-নদী পৰ্বত-ভৈয়াম তীৰ্থস্থান ৰূপে বৰ্ণিত হৈছে। ৫১ অধ্যায়ত কামৰূপৰ সীমা-ইতিবৃত্ত আদি বৰ্ণাইছে—

“কামৰূপং মহাপীঠং গুহাদ্ গুহাতৰং পৰম্।

সদা সন্নিহিতস্তত্ৰ পাৰ্বত্যা সহ শঙ্কৰঃ ॥ ৬৪।

কৰতোয়ানদীপূৰ্বং যাবদ্বীকৰবাসিনীম্।

ত্ৰিংশদ্ যোজনবিস্তীৰ্ণং যোজনৈকশতযতম্ ॥ ৬৫।

ত্ৰিকোণং কৃষ্ণবৰ্ণঞ্চ প্ৰভূতচল পূৰ্বিতম্।

নদীশতসমযুক্তং কামৰূপং প্ৰকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৬।

শস্তোঃ নেত্ৰাগ্নিদ্বক্ৰঃ কামঃ শস্তোবহুগ্ৰেহাৎ।

তত্ৰ ৰূপং যতঃপ্ৰাপ্তং কামৰূপং ততোহন্তৰং ॥ ৬৭।

অপবে চাঞ্জমাঃ সন্তি হবগৌৰ্ঘ্যাঃ সদাতনাঃ ।

নৈতয়ে সদৃশঃ কোহপি বিত্ততে শব্দবাজ্জমঃ ॥” ৬৯ ।

৬৬ অধ্যায়ত মহাদেব-পার্বতীর কথোপকথনত কৈছে—

“অধিষ্ঠিতস্তথাঐশ্চ ব্রহ্মাঐশ্চৈঃ সকলৈঃ সূতৈঃ ।

কৃতপাপাপি মনুজো নিম্পাপো স তু জায়তে ॥

তস্ম নিবলুপ্ত স্তাস্থ পীযুষং শোণিতং ভবেৎ ।

সোহপি কায়াং পবিত্রাজ্য মানুষ্যং ম চিবান্ যুতঃ ।

ভবেদগণানামাধীপো ময়াপি বহু সংকৃতঃ ॥”

৬৭ অধ্যায়ত নববলি পর্য্যন্ত বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রক্রিয়াব কথা—

“শাদ্দুল্লচ্চ নবশৈব স্বগাত্র কধিবং তথা ॥ ৪ ।

চণ্ডিকাভৈবরাদিনাং বলয়ঃ পবিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ।

মৃগাণাং শোণিতৈর্দেবী নবাণামপি শোণিতৈঃ ।

অষ্টৌ মাসানবাপ্নোতি তৃপ্তিং কল্যাণদা চসা ॥ ১০ ।

নবেন বলিনা দেবী সহস্রং পবিবৎসবম্ ।

বিধিদ্ভেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষ্যং ত্রিভিন্ বৈঃ ॥

নবেনেবাথ মাংসেন ত্রিসহস্রাঞ্চ বৎসবান্ ।

তৃপ্তিমাপ্নোতি কামাখ্যা ভৈবরী মম কপধ্যক ॥ ২০ ।

মন্ত্রপুতান্ শোণিতান্ত পীযুষান্ জায়তে সদা ॥ ২১ ।

মন্ত্রকাঞ্চাপি তস্মাস্তি মাংসান্ চাপি তথা শিব ।

তস্মাস্ত পুঞ্জে দত্তাঙ্গলিঃ শীর্ষচ্চ লোহিতম্ ॥ ২২ ।

সংঘাৎ বলিদানেষু ঘোষিতং পশুপক্ষিণঃ ।

বলিং দত্তান্ মানুযীকৃত্য ত্যক্ত্বা সজ্জাতপুঞ্জিতম্ ॥ ১০২ ।

নবং মর্ত্য শিবোবজ্জং দেব্যাঃ সম্যক্ নিবেদয়েৎ ॥ ১১২ ।

হসতি ছিন্নশীর্ষান্ ছেদনম্ স্তাস্থ বিপুক্ষয়ঃ ।

জীবুদ্ধি বায়ুষো বুদ্ধিঃ সদা দাতুব সংশয়ঃ ॥” ১৪০ ।

পৰ্বতীয়া নগা আদি জাতিব মাজত সিদিনালৈকে প্রচলিত নববলি

(জর্বেল্ অব্ অসম বিহার্ছ ছছাইটি, ৮ম খণ্ড, ৬৬ পিঠি) কথা এবিও ভৈয়ামব চ্চিতিয়া আদি জাতিব মাজত চলা কেচাইখাতী গোসানীৰ আগব নব-বলি ইয়াৰ সম্পৰ্কিত নিশ্চয়। আইন-ই-আকবৰি আদি মুছলমানী গ্রন্থতো শ্রীকৃষ্ণ-শব্দৰ অসমীয়া সমাজৰ এনে ব্যাভিচাবৰ উল্লেখ আছে।

কালিকা-পুৰাণৰ অলপ পৰবৰ্তী সংস্কৃত গ্রন্থ যোগিনী তন্ত্ৰতো সেই সময়ৰ সামাজিক ব্যাভিচাবৰ যথেষ্ট আভাস পোৱা হয়। এই গ্রন্থৰ প্ৰথম পটলৰ তৃতীয় শ্লোকতে শিৱ-পাৰ্বতীৰ কথোপকথনত বাৰাণসী আৰু নেপালৰ লগত কামৰূপৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। “বীৰ যোগ” নামৰ ষষ্ঠ পটলত বোড়শী-ধ্যানৰ নিয়ম কৈছে,

“বিন্দুত্ৰয়ং কলাক্ৰান্তং প্ৰথমং পৰিচিস্তয়েৎ।

তত্তত্ৰাদ্ভৱয়েজ্জতং শ্ৰীকপং বোড়শাদিকাম্ ॥ ৮।

বালার্ক-কোটিজ্যোতি প্ৰকাশিত-দিগন্তবম্।

মূৰ্দ্ধাদি স্তনপৰ্য্যস্তামূৰ্দ্ধবিদোঃ সমুদ্ভভম্ ॥ ৯।

বিন্দুযৱল্লাধাদেহং কঠাদিকটি শীৰ্ষকাম্।

স্তনদ্বয়েন ভাষস্তান্ ত্ৰিৱলীপৰিমণ্ডিতম্ ॥ ১০।

যে ত্ৰাদিকাপ পদৌতং কামস্তাং পৰিচিস্তয়েৎ ॥ ১১।

মত্ৰং মাংসং তথা মৎস্তং মুত্ৰা মৈথুনমেবচ।

ইদমাচৰণং দেৱী পশোন দিব্য বীৰয়োঃ ॥ ১৪।

আৰু এনেজন “ব্ৰহ্মা বিষ্ণুশিৱাদিনাং স্ত্ৰিয়ঃ সাধাকোত্তমঃ” (২৮।৬)

ইমানেই নহয়, তেনে অস্ত্ৰ নিৰ্ণয়ো আছে—

“মাতৃযোনিং পৰিত্যজ্য মৈথুনং সৰ্বযোনিষু ॥ ৪৪।৬।

দ্বাদশাঙ্গাধিকা যোনিৰ্যাবৎ ষষ্ঠী প্ৰজায়তে।

তাবন্তু মৈথুনং তস্মাৎ স্বয়ম্ভৱ... ॥” ৪৫।৬।

যোগিনীতন্ত্ৰতো কামৰূপ ধৰ্মমণ্ডলৰ সীমাও দিয়া আছে—

কামৰূপে মহাপূজা সৰ্বসিদ্ধি ফলপ্ৰদা।

নেপালস্ত কাঞ্চনাজি ব্ৰহ্মপুত্ৰস্ত সঙ্গমম্ ॥ ১৬।

কবতোয়াং সমাশ্ৰিত্য যাবাদিকববাসিনীম্ ।

উত্তৰস্তাং কুঞ্জগিৰিঃ কবতোয়াস্তু পশ্চিমে ॥ ১৭ ।

তীৰ্থশ্ৰেষ্ঠদিক্ক্ষুন্নদীং পূৰ্বস্তাং গিৰিকণ্ঠকে ।

দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰস্ত লাক্ষাঃ সঙ্গমাৱধি ।

কামৰূপ ইতি খ্যাতঃ সৰ্বশাস্ত্ৰেষু নিশ্চিতঃ ॥ ১৮ ।

আইন-ই-আকবৰিৰ উপৰিও হাক্‌ট ইক্লিম আদি মুছলমান বুৰঞ্জী-
লেখকৰ টোকাৰ পৰা “আই” বোলা গুহাবাসিনী এগৰাকী গোসানীৰ
বাবে উপযাচি বলি হোৱা “ভোগী” নামৰ এজাতি লোকৰ কথা
গেইটে উল্লেখ কৰিছে। বহুবেকীয়া পালত তেওঁলোকে গোসানীৰ
বলিশালত নিজক উৰ্ছা কৰাৰ আগতে যেনে ইচ্ছা তেনেদৰে চলিব
পাৰিছিল, আৰু যেই সেই তিকতাই তেওঁলোকৰ সন্তোষৰ বাবে
সাজু হবলৈ বাধ্য আছিল বুলিছে। অনেক সময়ত এই নব-পিশাচহঁতে
গৰ্ভৱতী তিকতাৰ পেট ছিৰি ফুৰ পৰীক্ষা কৰিছিল।

কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰত বৰ্ণোৱা এই তান্ত্ৰিক পূজা-
পদ্ধতি বৌদ্ধ-হিন্দু, আৰ্য্য-অনাৰ্য্য ধৰ্মৰ যে খিচিৰি তাক “দবং ৰাজ-
বংশাৱলী”ৰ পদৰ পৰাও বুজিব পাৰি :

“শপত ধূৱাই ৰাজা বুলিলা বচন ।

শুনিয়ে সমস্ত মোৰ বাৰ্ক্য নিবন্ধন ॥

গোহাঁই কমল আলি মধ্য সীমা কৰি ।

উত্তৰৰ ফালে আছে যতেক কছাৰী ॥ ৩৩৬ ।

সেহি ফালে দেৱালয় আছে যত যত ।

কোচে মেচে পূজিবেক মোহোৰ বাক্যত ॥

দক্ষিণৰ ফালে পূজা ব্ৰাহ্মণে কৰিব ।

এহি নিবন্ধনে সৱে ধৰ্মে প্ৰৱৰ্ত্তিব ॥ ৩৩৭ ।

ইয়াৰ পৰা আৰু বুজিব পাৰি যে শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম-প্ৰচাৰ কালতো
দেধুৱাই বা লুকাই এনে অধৰ্ম অপধৰ্ম চলি আছিল।

বিশেষ মন কবিবলগা কথা, এনে দুৰ্ঘোৰ ভাস্কৰিক গ্ৰন্থতো বিষ্ণু উপাসনাৰ উল্লেখ যথেষ্ট পোৱা হয়। যোগিনী তন্ত্ৰত “বৈষ্ণৱে তুলসী-মালা” (২।৪৪), “ন নক্ৰম্ বৈষ্ণৱে” (২।৬০), “বিষ্ণুচক্ৰং যথাব্যৰ্থম্” (৩৩২), “হৰি-প্ৰিয়া”, “বিষ্ণু-বনিতা” (৫।২৯), “গকড়ঙ্ঘ মহাবিষ্ণুঃ” (৯।৪১-৫১), “বৈষ্ণৱে দন্ত” (১০।১৩, ৩৭)। কিন্তু একাদশ পটলত “কোটিলিঙ্গ সমাকৌৰ্ণ কামাখ্যা কল্পবল্লাবি” (১১।৩৬), আৰু কামৰূপৰ লোকসকল “তত্ৰ যে মানৱাঃ সন্তি তে দেৱানত্ৰ ন সংশয়।” দ্বাদশ পটলত বিষ্ণুৰ দ্বাৰা নবকৰ ৰাজসিংহাসনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু সেই বিষ্ণুও অয়ং কামাখ্যাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত বুলি বৰাই কৰা হৈছে।

কালিকা পুৰাণবোৰে আবিস্কৃত্তে সেইদৰে “হৰি-পদ-সৰোজ-যুগ্মঃ” বুলি “শঙ্খ-চক্ৰ গদা-পদ্মপাণি কায়ী সৰ্বৈষ্ণৱ” (১২।৩১), “হিৰণ্যকশিপু জন্মে নবসিংহ স্বৰূপিণ” (১৩।২৬), বুলি ত্ৰিংশ অধ্যায় (২-৮)ৰ শ্লোকত বৰাহ অৱতাৰক নাৰায়ণ, গোবিন্দ, বাসুদেৱ আৰু সৃষ্টিৰ হেতু বোলা হৈছে। কালিকা পুৰাণৰ ৩৬ অধ্যায়ৰ ১৫-২২ শ্লোক ভাগৱতৰ প্ৰভাৱপূৰ্ণ, তাৰ ৮৮ অধ্যায়টো বিষ্ণু-যজ্ঞৰ বৰ্ণনা মাত্ৰ, আৰু সৌমৰণিৰ (৭০-৭১) শ্লোকত তাৰ মূল দিছে। তথাপি ই মূলতঃ ভাস্কৰিক গ্ৰন্থহে।

ভৌম বংশৰ শাসনবোৰৰ উপৰি, ৰজা বৈষ্ণৱদেৱৰ (১১৩১-৫০ খৃঃ) কৰ্মোলি লিপি আৰু ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ সধৱাপুৰী লিপি (জৰ্ণেল অসম ৰিছাৰ্চ ছছাইটি, ৩২) দ্বাদশ আৰু পঞ্চদশ শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে বিষ্ণু-সেৱক পণ্ডিতক মাটি দান কৰা কথা পোৱা হয়।

ছয়ত্ৰিংশ

শঙ্কৰদেৱ আৰু বুদ্ধদেৱৰ সমাজ-চিকিৎসা

আকাৰৰ তাৰতম্য হলেও প্ৰকাৰত শঙ্কৰদেৱ আৰু বুদ্ধদেৱৰ সমাজ-চিকিৎসা প্ৰণালীত এক অপূৰ্ব সামঞ্জস্য দেখিবলৈ পোৱা হয়। সবহ কি, জীৱনৰ ঘটনাৱলী আৰু জীৱন-দৰ্শনতো দুইবোৰ আচৰিত মিল দেখিবলৈ পোৱা হয়। বুদ্ধদেৱৰ দৰেই শঙ্কৰদেৱেও ওপজাৰ লগে লগেই মাতৃ-স্নেহৰ পৰা বঞ্চিত হয় ; দুইবোৰ প্ৰথম সন্তান জন্মৰ পাছতে আৰু দুইবোৰ দেঢ় কুৰি বছৰ বয়স হোৱাৰ আগে আগে প্ৰৱল বৈবাগ্য জন্মে ; তাৰ ফলস্বৰূপে বুদ্ধদেৱৰ মহাভিনিক্ষেপ আৰু শঙ্কৰদেৱৰ যুগব্যাপী দেশভ্ৰমণ আৰম্ভ হয়। নিজ নিজ ভাৱে দুয়ো সুদীৰ্ঘ সাধনাৰ সিদ্ধিৰ পাছত নিজ নিজ ধৰ্মমত প্ৰচাৰৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰে।

বুদ্ধদেৱৰ ধৰ্ম-প্ৰচাৰৰ আগত ভাৰতবৰ্ষৰ নৈতিক অধঃপতন আৰু শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ পূৰ্বে অসমীয়া সমাজৰ অধঃপতন সমতুল্য নিশ্চয়। উভয় কালতে নৈতিক চৰিত্ৰৰ দৈন্ত্ৰ নিত্য-নৈমিত্তিক ধৰ্মৰ আড়ম্বৰৰ দ্বাৰা ঢাকিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ; সেই অন্তঃসাৰশূণ্য আৰু পাপৰ ঢাকনি স্বৰূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ধৰ্মই সমাজক একেবাৰে বসাতললৈ নিছিল, কিয়নো জুইক কেতিয়াও কাপোৰেৰে ঢাকিব নোৱাৰি। সমাজক এই ধ্বংসমুখী অৱস্থাত বন্ধা কৰিবলৈ বুদ্ধদেৱে হলেৰে হুল কঢ়াৰ উপায় উলিয়ালে নিত্য-নৈমিত্তিক ধৰ্ম গুচাই তাৰ ঠাইত নৈতিকতাৰ স্থাপন কৰা, আৰু নৈতিকতাৰ যোগেদি আত্ম-শুদ্ধি সাধন কৰা। ইয়াৰ বাবে বুদ্ধদেৱে যে পাপ-পুণ্যৰ ধাৰণাকে কেনেকৈ মানুহৰ মনত পৰিবৰ্তন কৰি দিছিল, পালি ভাষাৰ বিতোপন এধানমান “পুল্লিকা” কবিতাটিৰ পৰাই তাৰ আভাস পাব পাৰি।

পুল্লিকা আগতে বামুণৰ ঘৰৰ দাসী আছিল আৰু পাছত তেওঁ বৌদ্ধধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি এগৰাকী বিশিষ্টা বৌদ্ধ-প্ৰচাৰিকা হৈছিল। জাবৰ ঠেটুৱৈত কঁপি কঁপি গা ধোৱা এজন বামুণৰ লগত হোৱা কথোপকথনৰ চলেৰে বৌদ্ধধৰ্ম-নীতি প্ৰচলনৰ কথা কোৱা হৈছে :

“উদকখাৰী অহং সীতে সদা উদকং ওতৰি
(অযানং দণ্ডভয়ভীতা বাচাদোস ভয়াদিতা) । ১ ।

কাম্ম ব্ৰাহ্মণ স্বং ভীতো সদা উদকম্ ওতৰি
ৱেধমানেহি গন্তেহি সীতম্ বেদয়সে ভূসম্ ?” ২ ।

“জানন্তী চ তুভং ভোতি পুল্লিকে পৰিপুচ্ছসি ।
কৰোস্তং কুসলং কাম্মং কথন্তং কাম্ম পাপকম্ । ৩ ।

যো চ বুদ্ধো বা দহৰো বা পাপকাম্মং পকুচ্ছতি
উদকাভিসিচেনা সো পি পাপকাম্ম পমুচ্ছতি ।” ৪ ।

“কো হু তে ইদম্ অক্থাসি অজানন্তুস্স অজানন্তো
উদকাভিসেচেনা নাম পাপকাম্মা পমুচ্ছতি ?” ৫ ।

সগ্গং নুন গমিস্সন্তি সৰেব মণ্ডূক কচ্ছপা
নাগা চ স্তংসুমাৰা চ যে চ অঞেঞ উদকচৰা । ৬ ।

ওবাংভিকা সূকৰিকা মচ্ছিকা মিগবদ্ধকা
চোৰা চ বজ্জব্বট চ যে চ অঞেঞ পাপকাম্মিনো
উদকাভিসেচেনা তে পি পাপকাম্মা পমুচ্ছবে । ৭ ।

সচে ইমা নদিয়ো তে পাপং পুৰবেকতং বহেয়ুং
পুঞেঞং বা ইমা বহেয়ুং তেন স্বং পৰিবাহিবো অস্স । ৮ ।

যস্ম ব্ৰাহ্মণ স্বং ভীতো সদা উদকং ওতৰি ।
তম্ এৱ ব্ৰহ্মে মা কাসি মা তে সীতং ছবিং হনে । ৯ ।

কুমগ্গং পটিপন্নং মং অবিয়মগ্গং সমনন্নি
উদকাভিসেচনং ভোতি ইমং সাটং দদামি তে ।” ১০ ।

“ভূম্যঃ এর সাতকো হোতু নাহং ইচ্ছামি সাতকং
 সচে ভ্যাসি ত্বক্থস, সচে তে ত্বক্থম্ অগ্নিয়ং
 মা কাসি পাপকং কস্ম্যং আভি বা যদি বা বহো । ১১ ।
 সচে চ পাপকং কস্ম্যং কবিস্সাসি কবোসি বা
 ন তে ত্বক্থ পমুত্ত্যখি উপেচ্চাপি পলায়তো । ১২ ।
 সচে ভায়সি ত্বক্থস, সচে তে ত্বক্থম্ অগ্নিয়ং
 উপোহ বুদ্ধং সবণং ধম্মং সংঘাঞ্চ তাদিনং
 সমাদিয়হি সিলানি তন্ তে অথায় হেহিতি । ১৩ ।

“গৰাকিনী’ মাৰ-কিল কৰে শপে বুলি
 ই-হেন শীতত সদা আহোঁ পানী তুলি । ১ ।
 সদায় জাবত কঁপি কাৰ নো ভয়ত,
 বামুণ পানীত নিতে নামা ই শীতত ?” ২ ।
 “জানিও, পুন্নিকা, সোধোঁ ? স্নান কৰি মই
 কুশল সমাধোঁ, পাপ ঠেলোঁ দূৰলই । ৩ ।
 ডেকা বা বুঢ়াৰ যদি কিবা পাপ হয়,
 পানী ছতিয়ালে গাত তাৰো হয় ক্ষয় ।” ৪ ।
 “অজ্ঞানীৰো অজ্ঞানী যি, এনে কথা কয় ;
 পানী ছতিয়ালে গাত পাপ ক্ষয় হয় ? ৫ ।
 কাছ বেঙু ঘৰীয়াল, সাপ, জলচৰ ;
 সকলোটি গ’ল হয় সৰ্গলৈ সত্ৰব ।” ৬ ।
 “গৰু বা গাহৰি বধে, মাছ-পহু মাৰে ;
 চুৰি-ডকাইতি যত পাতক আচৰে । ৭ ।
 পানী ছতিয়ালে গাত পাপ যোৱা হলে,
 সকলোটি গ’ল হয় নিশ্চয় স্বৰ্গলৈ ॥” ৮ ।
 “যদি পাবে নৈয়ে পূৰ্ব পাপ ধুই নিব,
 পুণ্যও ধুই নি পাবে নিপুণ্য কৰিব । ৯ ।

বামুণ, পানীত নামা পাপৰ ভয়ত ?
 নকৰিবঁ পাপ, ছুখ নিদিবঁ দেহত ॥” ১০ ।
 “কুপথৰ পৰা মোক সং পথলই
 অনাৰ গামচা বেচ লোৱাঁ, আই আই !” ১১ ।
 “নালাগে গামচা ; যদি ভয় ছুখলই,
 নাচৰিবঁ পাপ, দেখি নতু চুবকই । ১২ ।
 “যদি পাপ নেবঁ তেন্তে নিশ্চয় জানিবঁ,
 সাধ্য কি উপায়ে হাত ছুখৰ সাৰিবঁ ।
 অশ্ৰিয় যদি হে ছুখ, দহ-নীতি পালি
 বুদ্ধ-ধম্ম-সজ্জ নামে শৰণ পৰ্জাহি ॥” ১৩ ।

নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ ঋণাত্মক ৰীতি বৰ্জন কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মই
 প্ৰবৰ্তন কৰিছিল যোগাত্মক পদ্ধতি—“পাপশ্চাকৰণম্ পুণ্যশ্চকৰণম্ ।”
 ‘পাপো নকৰিবঁ, আৰু পুণ্য-সাধনো আচৰিবঁ ।’ ই দেখাদেখিকৈয়ে
 ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ পোনতে পাপ-আচৰণ কৰি তাৰ পাছত স্নান বা
 প্ৰায়শ্চিত্ত-মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সংশোধিত হ’লোঁ বুলি ভবা নীতি-বিপৰ্যায়ক
 প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

“পাপোহহং পাপকৰ্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভৱঃ ।

ত্ৰাহি মাং পুণ্ডৰিকাক্ সৰ্বপাপঃ হৰো ভবেৎ ॥”

এনে মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই পাপৰ বিনাশ হয় বুলি ভুৱা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে
 বৌদ্ধধৰ্ম ঠিয় হৈ সমাজ-সংস্কাৰত প্ৰবৃত্ত হৈছিল ।

“সৰ্বম্ অনিত্যম্” মত ব্ৰাহ্মণ্য আৰু বৌদ্ধ উভয় ধৰ্মই স্বীকাৰ
 কৰে ; কিন্তু বৌদ্ধধৰ্মই তাৰ লগতে কয়, ‘সৰ্বমনাত্মম্’ । এই “অনাত্মম্”
 মতৰ বাবেই দুই ধৰ্মৰ প্ৰধান বিৰোধ । বৌদ্ধ মতে আত্মা কোনো
 “তৈয়্যাবী” (পেটেণ্ট্) বস্তু নহয় ; ই মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমাৰ সজ-
 অসজ কৰ্মৰ দ্বাৰা গঢ় সলাব লাগিছে । কেৱল “নিৰ্বাণ” ৰূপত ই
 স্থিৰ হয়—নিৰ্বাণম্ সত্যম্ । যামুহৰ জীৱদশাতে যে এই মূক্তি-লাভ

কৰিব পৰা হয় ; এই বিষয়ত কিন্তু আকৌ উভয় ধৰ্মৰ মিল—
“জীৱন্তে মুক্ত হোৱে অচিৰ কালতে।”—শঙ্কৰদেৱ। তেন্তে গোটেই
বৌদ্ধধৰ্ম সজ কৰ্ম আৰু সজ আচৰণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ; আৰু
এইদৰে আত্মশুদ্ধি লাভ কৰাৰ পাছত নিৰ্বাণৰ পথ মুকলি হয়।

একপ্ৰকাৰে আত্মাৰ অমৰত্ব স্বীকাৰ নকৰিলেও, বৌদ্ধ ধৰ্মই
পুনৰ্জন্ম তথা কৰ্মফল মানে। তেন্তে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, আত্মাৰ অমৰত্বৰ
অবিহনে কিহে পুনৰ্জন্ম গ্ৰহণ কৰে ? পূৰ্বজন্মৰ পৰা পৰজন্ম গ্ৰহণ
কৰোঁতাজন একে নে সুকীয়া ? তাত উত্তৰত কোৱা হৈছে : ‘ন চ
সো, ন চ অঞেঞা।’ অৰ্থাৎ পূৰ্বজন্মৰ পৰা পৰজন্ম গ্ৰহণ কৰোঁতাজন
একেও নহয়, সুকীয়াও নহয়। ই কেৱল তৰ্কজালৰ কথা নহয় ;
তাৰ ব্যাখ্যা এনেদৰে দিয়া হয় ; গাখীৰৰ পাছত দৈ, দৈৰ পাছত
মাখন, মাখনৰ পাছত ঘিউ। চাৰিও সুকীয়া ; কিন্তু দৈ, মাখন আৰু
ঘিউৰ অৱস্থা বা স্বৰূপ গাখীৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইহঁতৰ এটা
ক্ৰম-পৰিণতি আছে, পাছে সিহঁতৰ স্বৰূপ স্থায়ী বা ক্ৰমশঃ নহ'ব
পাৰে। তেন্তে বুজিব লাগিব, পৰজন্মৰ পৰা পূৰ্বজন্মৰ স্বৰূপ অনুমান
আৰু সদৌ পৰিবৰ্তনৰ পৰা পৰিণতিৰ বিধানৰ অনুমান কৰিব
পৰা হয়।

এই অনাত্মবাদৰ ওপৰত আকৌ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অনীশ্বৰবাদ।
“প্ৰাৰ্থনাবিহীন পবিত্ৰতা, আত্মা-বিহীন অমৰত্ব আৰু ঈশ্বৰবিহীন
স্বৰ্গ”,—ইয়াকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সাৰাংশ বুলি বহুতে বিৰূপৰ স্তৰত হলেও
কয়। স্বৰূপতে, সজ কৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ উপাসনা ; কিয়নো সজ চিন্তা
অবিহনে সজ কৰ্ম নহয়। নিৰ্বাণ অবিহনে চিন্তা বা আত্মাৰ
স্থিৰতা নাই ; গতিকে নিৰ্বাণ লাভেই আত্মাৰ চিৰত্ব লাভ। কামনা-
বাসনাৰ দ্বাৰা চিৰ-ভৱজালিছ চিৎ-সাগৰত পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতিবিম্ব পৰিব
নোৱাৰে ; গতিকে সেইবোৰৰ পৰা ত্ৰাণ পোৱাৰ আগতে ঈশ্বৰ-লাভৰ
চেষ্টা এটা ভুৱা মাখোন। বুদ্ধদেৱে তেনে ভুৱাৰ পৰা মানুহক বন্ধা
কৰা এই উপায় জগতত অভিনৱ।

ইয়াতে কপটী, চোৰ, ডকাইত, প্ৰৱঞ্চক সকলোৰে মূলধৰ্ম এই ঈশ্বৰৰ জ্ঞান; ইয়াৰে আৰ লৈ আটায়ে পাপৰ বেহা চলায়। বুদ্ধদেৱে অতি সাহস আৰু অতীব দৃঢ়দৃষ্টিৰে অনীশ্বৰবাদৰ দ্বাৰা এই পাপৰ বেহা ভাঙি দিছিল। ‘ভগৱান, তেন্তে ঈশ্বৰ আছে?’ ‘ক’তা, তোমালোকক মই কেতিয়া ঈশ্বৰ আছে বুলিলোঁ?’ ‘তেন্তে, ভগৱান, ঈশ্বৰ নাই?’ ‘ক’তা, কেতিয়া তোমালোকক ঈশ্বৰ নাই বুলি কলোঁ?’—এয়ে শিষ্যসকলৰ প্ৰতি বুদ্ধদেৱৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ; অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ থকা-নথকাৰ চিন্তা এৰি আটায়ে সদায় সজ চিন্তা আৰু সজ কৰ্ম কৰা : এয়ে প্ৰথম কৰ্তব্য।

ক্ৰুড় শিষ্য মালকপুত্ৰৰ কঠুৱা আচৰণতো ক্ৰুদ্ধ নহৈ বুদ্ধদেৱে শিষ্য-সকলক এক উপমা আৰু এক সাধুৰ সহায়েৰে অনীশ্বৰবাদৰ যি শিক্ষা দিলে সিও বিতোপন। ‘শিষ্যসকল, কিংখাপ গছজোপাত থকা পাত সবহ নে মই ছিঙি আনি হাতৰ মুঠিত লোৱা পাত সবহ?’ ‘ভগৱান, গছজোপাত থকা পাত সবহ।’ ‘ঠিক তেনেকৈয়ে, মই জনা কথাও সবহ; কিন্তু গছৰ পৰা ছিঙি অনা পাতৰ দৰে তোমালোকে সম্প্ৰতি জানিব লগা কথাহে মই তোমালোকক কৈছোঁ।’ ‘এক বাজপুত্ৰ যুগয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কৰবাৰ পৰা আহি এডাল কাঁড় তেওঁৰ বুকুত সোমাল আৰু তাৰ পৰা হোন্ধু-হোন্ধু তেজ ওলাবলৈ ধৰিলে। লগৰীয়াবোৰে মাতি অনা বেজজনে পোনতে সেই কাঁড় উলিয়াই লৈ তেজ বন্ধ কৰিব খোজাত বাজপুত্ৰই বাধা দি আগতে সেই কাঁড় মাৰোঁতাজনৰ সন্তেজ লবলৈহে কলে, আৰু তাকে কৰে মানে তেজ গৈ বাজপুত্ৰৰ মৃত্যু হল।’ এই সাধু কৈয়েই বুদ্ধদেৱে স্পষ্ট কলে, ‘প্ৰতি মানৱৰ অন্তৰতো সেইদৰে একো ডাল অনন্ত হৃথৰ কাঁড়; আৰু সেই কাঁড়ডাল উলিওৱা বেজ মই। জন্মত হৃথ, জীয়াই থকাত হৃথ, মৃত্যুত হৃথ : গতিকে সৱ-আগতে মোক সেই কাঁড়ডাল উলিয়াই লবলৈ দিয়া হৈক।’

বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জিৱন্তৰ অন্ততম “ধম্ম” কথাটো কি? ই ইতি-

ইউকপীয় “ঋত” আৰু সংস্কৃত “সত্য” শব্দৰ সমতুল্য ; কিন্তু একে নহয় ; স্বৰূপতে এই তিনিওটা শব্দই একেটা কথাৰ তিনিটি বিভিন্ন বুজায়। “ঋত” শব্দ ব্যৱহাৰিক, ই শৃঙ্খলা বা বিধান বুজায় ; “সত্য” শব্দ মানসিক, ই সং-অসত্যৰ বিচাৰ বুজায় ; “ধৰ্ম্ম” শব্দ নৈতিক, ই জ্ঞায় বা কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বুজায়। গতিকে আকৌ আমি বুদ্ধদেৱৰ নৈতিক কাৰ্য্যৰ ওপৰত হেচা দিয়া কথাকে দেখিবলৈ পাওঁ।—

আচৰিতভাৱে শব্দবদেৱৰ ধৰ্ম্মতো এই নৈতিক কাৰ্য্যৰ ওপৰত হেচা দিয়া আমি প্ৰত্যেক খাপতে দেখা পাওঁ।

“অব্যক্ত ঈশ্বৰ হৰি, কিমতে পূজিবা তাক
ব্যাপকত কিবা বিসৰ্জন।

এভাৱন্ত মূৰ্ত্তি-শৃঙ্খ কেনমতে চিন্তিবঁহা,
বাম বুলি শুদ্ধ কৰাঁ মন ॥”—নামঘোষা

আত্ম-শুদ্ধিৰ এই প্ৰকৃষ্ট উপায় বাম-নাম নিশ্চয় নিষ্ক্ৰিয় যে নহয়, তাৰ নানান প্ৰমাণ আছে ; তাৰ ভিতৰত স্বয়ং নাম-লওঁতাৰ সাতোটা মহলাই ঘাই প্ৰমাণ বুলিব পাৰি :

“প্ৰথমে দহিব পাতকচয়।

কৰিব মহা পুণ্য অভ্যাস ॥

ওপজাইব বিষয়ত বিৰকতি।

কৃষ্ণত বাঢ়িব প্ৰেম-ভকতি ॥

ওপজাইব অতি বৈষ্ণৱ জ্ঞান।

মায়াক কৰিব দহি নিৰ্য্যান ॥

চৈতন্যময় পূৰ্ণানন্দ হৰি।

ধৈবন্ত তেস্তে-এবে এক কৰি ॥” কীৰ্ত্তন।

এই সাত মহলা সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। “গালোঁ নাম গ’ল উৰি। তাৰ কি আছে আগ-গুৰি ॥” তেনে উপলুঙা নামৰ আশঙ্কা পোনতে দূৰ কৰা হৈছে। প্ৰথম খাপতে, নাম লোৱাৰ প্ৰমাণ ৰূপে নাম-লওঁতাৰ পাপ সমূলে পুৰি ছাই হব লাগিব ;

তেতিয়াহে তেওঁ দ্বিতীয় খাপলৈ উঠিবৰ যোগ্য হ'ব। পাপ মৰ্মমূৰ
নহলে পুণ্যৰ অভ্যাস হ'ব নোৱাৰে; গতিকে নাম-লওঁতাৰ সকলো
পাপ দূৰ হ'লেহে তেওঁৰ চিন্তিত পুণ্যই থানিকা ল'ব। অস্তবত পুণ্য
প্ৰতিস্থাপিত হ'লে সাংসাৰিক সুখত বিবস্ত্ৰ জন্মিব আৰু সাংসাৰিক
বিষয়ত বিবক্তি জন্মিলেহে ঈশ্বৰত প্ৰেম-ভক্তিৰ বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰেম-
ভক্তিৰ বৃদ্ধিত বৈষ্ণৱ-জ্ঞান জন্মে আৰু এই বৈষ্ণৱ জ্ঞানৰ দ্বাৰা
দুস্তৰা মায়া ভীৰ্ণ হ'ব পাৰি। “মায়া-মুক্ত ভৱেৎ জীৱঃ। মায়ামুক্তঃ
সদাশিৱঃ॥” মায়াক তৰিব পাৰিলেই ভগৱন্তৰ লগত এক হ'ব
পাৰি।

সাত্ত্বিক

অসমীয়া সমাজ-বোধৰ জাগৃতি

“সমাজ” বোলাতে সাম্য, সৌম্য, সমতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সংহতি, সমন্বয়, প্ৰগতি সকলো ভাব তাত সোমাই থকা যেন লাগে। শঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বে এই দেশত এনে ঘাই গুণবোৰ থকা এখন প্ৰগতিশীল আৰু শান্তিগুৰ্ণ সমাজ থকাৰ আমি প্ৰমাণ নাপাওঁক; তাৰ ঘাই কাৰণ অকল বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ খৰ-বাগৰেই নহয়; সেই সকলোকে সামৰি সাবটি কৰাল মাৰি ধৰিব পৰা এটা সাৰ্বজনিক সনাতন ধৰ্মই গা-দেখা নিদিয়াটোৱেই তাৰ ঘাই কাৰণ যেন লাগে। অনুমান কৰিব পাৰি, যুৰ’পত বেণেছেফ্ তথা স্তানৰ নৱজন্ম আৰু ভাৰতবৰ্ষত নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, নামেৰে বিশ্বজনীন তথা সৰ্ব-ভাৰতীয় আন্দোলনৰ লগত শঙ্কৰদেৱে অসমক সংশ্লিষ্ট নকৰা হলে চাৰিওফালে জোপ লৈ অন্ধকাৰে অসমক চিৰকাললৈ গ্ৰাস কৰি থলেহেতেন।

ইয়াৰ পৰা এনে বুজিলে ভাল হব যে শঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বে অসমত সংস্কৃতিৰ আৱশ্যকীয় উপাদানৰ অভাৱ আছিল বা বিশ্বজনীন তথা সৰ্বভাৰতীয় জাতীয় চৈতন্যৰ ভূপোৱা মনীষা সমূলি নাছিল। দেশৰ কাষৰে-পাজৰে অনেক শিলাখণ্ড পৰি থাকিলেও যেনেকৈ উপযুক্ত শিলাকটীয়া শিল্পীৰ অবিহনে নতুন ভাস্কৰ্য্য গঢ়ি নুঠে; ছেগাচোৰো-কাকৈ শুনা ছুটি-এটি কুলিৰ মাতত যেনেকৈ বসন্তৰ পয়োভৰ নহয়; তেনেকৈয়ে শঙ্কৰদেৱৰ নিচিনা বহুযুখী প্ৰতিভাৰ ব্যক্তিত্বৰ অবিহনে অসমৰ সাংস্কৃতিক উপাদানবোৰে কোনো ৰূপ নাপাইছিল; আৰু যাতুকৰী শক্তিসম্পন্ন শঙ্কৰদেৱৰ দীপক সঙ্গীতৰ অবিহনে কুলি-কেতেকী আদি বিবিধ গায়কৰ গীতত অসমৰ হাবি-বন আৰু জন-

সমাজ বসন্ত-মুখৰ হৈ উঠিব নোৱাৰিছিল। শঙ্কৰদেৱৰ মহীয়সী সৃজনী প্ৰতিভাৰ এয়ে সংশ্লেষণী শক্তি।

“পুৰণি অসমত যথাক্ৰমে দশম আৰু পঞ্চদশ শতিকা মানত বচিত বোলা ভাৰত প্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত এই কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰই অন্ধকাৰময় প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজৰ সবহাখিনি কটকটীয়া পোহৰ পেলায়। বাহিৰে দেখাত ৰাজনৈতিক ফালৰ দৰেই সমাজ-নৈতিক ফালেও ই এক যুজ-বাগবৰ কাল। আহোম বিলাকৰ ধৰ্ম আদিত কি আছিল কোৱা টান হলেও তেওঁলোকৰ পূৰ্ববৰ্তী বাৰভূঞা আৰু চুতীয়া বিলাক যে বিভিন্ন শাক্ত-ধৰ্মাৱলম্বী আছিল তাত সন্দেহ নাই। সদিয়াত কেচাউখাতী তাত্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ বুকাননে স্বৰূপভাৱেই ‘পুৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰ’ বুলিছে, যি হেতুকে কামাখ্যাত আৰ্য্যগঢ়ত আৰু তাত্ৰেশ্বৰীত অনাৰ্য্যগঢ়ত শক্তি-পূজাই চলিছিল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতনৰ পাছতো আহোমৰ আমোলত দেউৰীবিলাকে, কামাখ্যাত চলোৱা দৰেই দুৰ্গোৰ নব-বলি চলাই আছিল।

কামাখ্যাৰ নববলি সম্পৰ্কত “আইন্ ই-আকবৰি” আদিত মুছলমান বুৰঞ্জী লেখকে লিখাৰ দৰেই তাত্ৰেশ্বৰীৰ বলিবিলাকো “ভোগী” নামে অভিহিত হৈ ঘাইকৈ তিকতাৰ সম্পৰ্কত যি ব্যাভিচাৰ কৰিব পাৰিছিল, তাৰ পৰা সমসাময়িক অসমীয়া সমাজৰ দুৰ্গোৰ বিশৃঙ্খল অৱস্থাৰ অনুমান কৰিব পাৰি। এই কালত আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্য ধৰ্মৰ খিচিৰি পাতন আৰু নৱ-গঠন কি দৰে সম্পন্ন হৈছিল, তাৰো প্ৰকৃষ্ট প্ৰমাণ এই কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ গ্ৰন্থ দুখনিয়েই দিয়ে।

মন্ত্ৰ, মাংস, স্ত্ৰী-সন্তোষ আৰু নব-বলিৰ বিধান কালিকা পুৰাণত স্পষ্টভাৱে বৰ্ণাইছে (৭৪।২৫০-৫১, ৬৬।৯২)। যোগিনী তন্ত্ৰত বোড়ী গাভৰুৰ বিভিন্ন অঙ্গৰ ৰূপ-ধ্যানৰ বিধান (ষষ্ঠপটল, বীৰযোগ, ৯) আৰু মন্ত্ৰ-মাংস আৰু স্ত্ৰী-সন্তোষৰ সমৰ্থন (৬।১৪) বিশদভাৱে দিয়া হৈছে। এই যোগিনী তন্ত্ৰতে, উপাভোগৰ বাবে কেনে মন্ত্ৰ আৰু

কেনে ত্ৰী উপযুক্ত তাক বৰ্ণাইছে (৬:৩৫-৪০) আৰু “মাতৃযোনিম্ পৰিত্যজ্য মৈথুনম্ সৰ্বযোনীষু” (৬:৪৪), “দ্বাদশাঙ্গাধিক যোনিৰ্যাবৎ যন্তি প্ৰজায়তে। তাবন্তু মৈথুনং তস্মাৎ স্বয়ম্ভুৱ” (৬:৪৫) বুলি লিখিছে।

হীনযান, মহাযান, বজ্জযান, বৌদ্ধ-তান্ত্ৰিক আদি বিভিন্ন পৰবৰ্তী বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়বোৰেও ধৰ্মৰ নামত এনে অধৰ্মৰ ইন্ধন যোগাইছিল বুলি গুৰু-চৰিতবোৰৰ পৰা বুজিব পাৰি। জলসাই-থলসাই আদি নানা আদিম পূজা-পদ্ধতিৰ উপৰিও কছাৰীবিলাকে বোলে “ত্ৰা-ত্ৰী” পূজা কৰিছিল।

অতিশয় উদ্ভাপৰ ছাটি-ফুটিয়েও আৰু অত্যন্ত খৰাং বতৰৰ ধূলি-মাকতিয়েও যেনেকৈ এছাটি জুৰ বতাহ আৰু এজাকি শাস্তিময় বৃষ্টিৰ সঙ্কেত দিয়ে, ধৰ্মৰ নামত অধৰ্মৰ এই তাণ্ডৱ নৃত্য বা প্ৰলয়-নাচনো নতুন সৃষ্টিৰে আগ-জাননী বুলি বুজিব পাৰি। গতিকে অতি স্বাভাৱিক ৰূপেই এই সময়ত বহু দেৱ-দেৱীৰ ঠাইত “এক-দেৱ এক-সেৱ, এক বিনে নাই কেৱ” বুলি বহু দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাতলৰ কপটতা আৰু আড়ম্বৰৰ ঠাইত চিত্ত-শুদ্ধিজনক সহজ সবল ভক্তিকে নাম-ধৰ্ম শঙ্কৰদেৱে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিলে তাকো সেইদৰেই জন-গণে আদৰেৰে যে গ্ৰহণ কৰিব ইয়াকো সহজে আশা কৰিব পাৰি।

ইয়াতেও ঠিক সমানেই তেনেকৈয়ে স্বার্থজড়িত আৰু সুবিধা-প্ৰাপ্তবিলাকে তাৰ বিৰুদ্ধে যে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবই তাতো বিস্ময় মানিবলৈ একো নাই। এতেকে আমি দেখা পাওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত নান। যুজ-বাগৰ চলি থকা অৱস্থাৰ ভিতৰতে যেনেকৈ এই যুগতে বিপুল আহোম ৰাজশক্তি গঢ়ি উঠিল, সমাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰ্ম-অধৰ্মৰ এনে তয়া-ময়া ৰণ চলি থকাৰ মাজতেই বিৰাট বৈষ্ণৱ ধৰ্মই আধিপত্য লাভ কৰি বহিল।

অসমৰ এই বৈষ্ণৱ যুগ (১৪৫০-১৬৫০), ইফালেও ইংৰাজী সাহিত্যৰ বেণেছেঞ্চ (১৪০০-১৫০০), এলিজাবেথীয় (১৫৫০-১৬২০) আৰু

পিউৰিটান্ (১৬২০-১৬৬০) এই তিনিও যুগৰ সমন্বীয়া । আনন্দৰ বিষয়, এই বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যটো ইংৰাজী সাহিত্যৰ সেই তিনিও যুগৰ ঘাই গুণ আৰু লক্ষণবিলাক সামৰি লৈছে । পোনতে, বেণেছেক্ যুগৰ দৰেই অসমৰো এই বৈষ্ণৱ যুগ পৰিবৰ্তনৰ আগ্ৰেয়গিৰিৰ যুগ বুলিব পাৰি, কিয়নো লেবাবটাইনে কবৰ দৰে এই যুগতে মানুহে চকু মেলিলে আৰু দেখিলে, নিজক আৰু বিশ্বক বিচাৰি পালে । এই যুগতেই নৈষ্ঠিকতা আৰু অধিকাৰিতাৰ মূৰত বামটাঙোন পৰিল, আৰু এতিয়া অকল সত্যইহে নৈষ্ঠিক আৰু অধিকাৰী বুলি গণ্য হল । মানুহ চকু খাই উঠিল ; কিয়নো তেওঁলোকৰ অন্তৰ-চকুৰ আগত এক অভিনৱ মানসিক জগতৰ নতুন চক্ৰবাল বেখা জ্বলিকি উঠিল ।

দ্বিতীয়ত, গৰিমাময় এলিজাবেথ যুগৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ দৰেই বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যতো এয়ে প্ৰৱল জাতীয় চৈতন্য, দেশ-প্ৰেম, ধৰ্ম-জাগৃতি, সমাজ-শাস্তি, মানসিক উন্নতি আৰু অপৰিসীম উদ্দীপনাময় মহৎ চিন্তা আৰু বৃহৎ কাৰ্য্যৰ যুগ । আকৌ এলিজাবেথ যুগৰ দৰেই এই বৈষ্ণৱ যুগ ঘাইকৈ কবিতাৰ যুগ ; আৰু ইংলণ্ডৰ শেক্সপীয়েৰতকৈ অনেক অধিক ৰূপে বহুমুখী আৰু বহু শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাৰ শঙ্কৰদেৱক পিতৃৰূপে লৈ বৰগীত, অসমীয়া নাটক আৰু অসমীয়া গল্প আদিয়ে অতিবিক্ত ৰূপে গঢ় লৈ উঠিছিল ।

তৃতীয়ত, সেই যুগৰ পিউৰিটান্ আন্দোলনৰ দৰেই অসমৰ এই বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ যুগতে মানসিক জাগৰণৰ পাছত নৈতিক জাগৃতি বা অসমীয়া জাতিক পুণ্য স্নান কৰাই বৈ যোৱা নীতি-সংস্কাৰৰ অপূৰ্ব জোৱাবৰ চোঁ । বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ মহৎ সংস্কাৰ কাৰ্য্যকৰী কৰিবলৈ আগৰ বাহিৰে বং-চং ভিতৰি-কোৱাভাতুৰিৰ নিচিনা আড়ম্বৰপূৰ্ণ ধৰ্মপ্ৰণালী একৱাই, তাৰ ঠাইত আত্মশুদ্ধি আৰু চৰিত্ৰ-শোধনমূলক, মুকলি জিয়াৰ মুকলি ছৱাবৰ নাম-ধৰ্ম উলিয়াই বহু দেৱ-দেৱীৰ বহুমুখী সেৱাৰ ঠাইত “এক-দেৱ এক-সেৱা” একমুখী

ধৰ্ম-নীতিৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিলে জগতৰ বুৰঞ্জীত অতুলনীয়ভাৱেই
শঙ্কৰদেৱে।

এলিজাবেথ যুগৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ তুলনাতো অসমৰ এই
বৈষ্ণৱ সাহিত্য অসামান্যভাৱে ব্যাপক হলেও, এলিজাবেথীয়
সাহিত্যতকৈ ইয়াৰ প্ৰাণ-বস্তুৰ ঐক্য অধিক বুলিব পাৰি। বেহ-
কপত প্ৰাচীন যেন লাগিলেও, অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য এলিজাবেথীয়
সাহিত্যৰ দৰেই যৌৱনৰ জ্যোত্স্নাসপূৰ্ণ, প্ৰাণৰ স্পন্দন-ভৰা, আশাময়
আৰু বীৰ্য্যময়। শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাবৰ লগে লগেই যেন কিবা
ঐন্দ্ৰজালিক প্ৰভাৱত সেই আন্ধাৰ আৰু বেমেজালিৰ নিশা পলাই
কাঁট মাৰিলে, আৰু সোণালী আশাৰ পোহৰে পূৰ্ণৰূপ দিলে।

এলিজাবেথৰ ৰাজত্বৰ ইংলণ্ডৰ বিষয়ে যে মিন্টনে কৈছিল, শক্তি-
ধৰ মানুহ এটাই টোপনিৰ পৰা উঠাৰ দৰে ইংৰাজ জাতিৰ গৰীয়সী
শক্তি সাৰু পাই উঠি সামাজিক বন্ধনৰ শিকলি ভাঙি-ছিঙি মোহাৰি
পেলালে, বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়া জাতিৰ বিষয়েও সেই একে কথাকে
ততোধিক ৰূপে কব পাৰি। শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি
অসমীয়াই প্ৰকৃততে অজুভৱ কৰিলে—“ভিত্ততে হৃদয়-গ্ৰন্থি: ছিথুন্তে
সৰ্বসংশয়া:।” আকৌ সেই কালৰ ইংলণ্ডৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক
আদি বৈষয়িক জয়জয়-ময়ময় অৱস্থাৰ লগত শঙ্কৰী যুগৰ অসমৰ
তেনে সামাজিক ৰাজনৈতিক আদি বৈষয়িক জয়জয়-ময়ময় অৱস্থাৰ
তুলনা কৰিব পাৰি। কিন্তু শঙ্কৰী আন্দোলনৰ দৰে বিগত আধ্যাত্মিক
আন্দোলন এটাৰ লগত বৈষয়িক উন্নতিৰ যোগ-সূত্ৰ কেনেকৈ জড়িত
হব পাৰে, পোনতে সেই কথাহে আচৰিত যেন লাগে; কিয়নো
ইছলামৰ দৰে এই ধৰ্মৰ লগত বৈষয়িক সম্বন্ধ থকাতকৈ বৈষয়িক
চৰ্চাৰ বিৰুদ্ধেই ই দেখাদেখিকৈ আগবাঢ়িছিল।

এই সম্পৰ্কিত শঙ্কৰী অসমৰ লগত বৌদ্ধ ভাৰতৰ বিজ্ঞানি আমাৰ
মনলৈ আহে। বৌদ্ধধৰ্মই অকল বৈষয়িক উন্নতিৰ বিৰুদ্ধে নহয়,
মানুহক সংসাৰ এবিটলৈ উদগনি দি সমাজ আৰু জাতিৰ প্ৰগতিৰ

বিপক্ষে প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলিব পাৰি : তথ্যমপি বৌদ্ধ তথা উত্তৰ-বৌদ্ধ ভাৰত বৈষয়িক ইতিহাসৰ এক সোণালী যুগ নিশ্চয়; ইয়াৰ কাৰণ কি? অশোক প্ৰভৃতি বৌদ্ধ বজাসকলে বৌদ্ধধৰ্ম প্ৰচাৰৰ হকে যি কৰিছিল; স্বন্দগুপ্ত, কুমাৰগুপ্ত প্ৰভৃতি গুপ্তবজাসকলেও ভাৰতত ভাগৱতী ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ অৰ্থে তাকেই কৰিছিল : আৰু গুপ্ত-ভাৰতটো ঠিক তেনেকৈয়ে ইতিহাসৰ আন এটি সোণালী যুগ।

এই দুই উৎকৃষ্ট উদাহৰণৰ পৰা ইয়াকে বুজিব পাৰি, যি মানসিক দুৰ্বলতা আৰু অনীতি-অধৰমৰ কেৰেনে ব্যক্তিৰ দৰে সমাজ আৰু জাতিক খুলি খুলি খায়, প্ৰত্যেক শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক গুণে সেই দুৰ্বলতা আৰু অনীতি-অধৰম অন্তৰৰ পৰা অন্তৰ কৰি ব্যক্তিৰ দৰে সমাজ আৰু জাতিক সুস্থ আৰু সবল হোৱাৰ বাটত আগবঢ়াই নিয়ে। তদুপৰি মানসিক জড়তা বা দুৰ্বলতাৰ লগত জড়িত হীনতা-নাচতা আদিৰ ছাই-মাকতিয়ে আত্মাৰ যি ফিৰিঙটি ঢাকি থয়, সত্য ধৰ্মই সেইবোৰ গুচাই দিয়া মাত্ৰকে সেই পৱিত্ৰ অগ্নি জ্যোতিয়ে মায়াৰ সকলো আন্ধাৰ দূৰলৈ খেদে। জড়তা আৰু বন্ধনৰ পৰা মুক্ত এনে আত্মাই কি আধ্যাত্মিক, কি বৈষয়িক, সকলো ক্ষেত্ৰতে অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰে; তাৰ ফলতেই বৈষয়িক কোনো লক্ষ্য নোহোৱাকৈয়ে অসমৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনে অসমীয়া জাতিৰ বৈষয়িক উন্নতিতো অতুলনীয় বৰঙনি যোগাব পাৰিছিল। ইয়াৰ অন্ততম জল্‌ছল-পটপট উদাহৰণ পোৱা হয় উত্তৰ-বৈষ্ণৱ যুগৰ অনুপম মায়ামৰা আন্দোলনত; আহোমৰ দৰে সেই কালৰ এটি প্ৰবল প্ৰতাপী ৰাজশক্তিক এমুঠি নিৰস্ত্ৰ নিৰামিষী নিমাত্ত মায়ামৰা প্ৰজাই থৰহৰি কম্পমান কৰিব পাৰিছিল। কেইবা শ বছৰৰো সুপ্ৰতিষ্ঠিত আহোম ৰাজসিংহাসন বলেৰে কাঢ়ি লৈ ভালেমান বছৰ নিজে ৰাজ্য চলোৱা কথাৰ পৰাই উলঙ্গ আত্ম আনৱিক বোমাওকৈও কিমান শক্তিবৰ তাক অনুমান কৰিব পাৰি।” (অ, সা, বু, ৪ৰ্থ সং ২১৩-১৮ পিঠি)।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রকৃততে আত্ম-উপলব্ধিয়েই জীবন, আত্ম-বিস্মৃতিয়েই মৃত্যু : মনুষ্যৰ প্ৰভৃতিয়েই পুণ্য ; কাপুৰতা, স্বাৰ্থপৰতা আদিয়েই পাপ : উত্তম, সন্তোষ প্ৰভৃতিয়েই মিত্ৰ ; জড়তা, অভিমান আদিয়েই শত্ৰু । ধৈৰ্য্য, নিষ্ঠা প্ৰভৃতিয়েই প্ৰকৃত শক্তি ; আত্মনিৰ্ভৰ, আত্মবিশ্বাস আদিয়েই স্বৰূপ সম্বল । এলেছৰা অকামিলা জীবন ধাৰ্মিক জীবন নহয়, গীতাৰ ই এক মূল শিক্ষা ।

“ক্লৈয়ং মান্ম গমঃ পাৰ্থনৈতত্ত্বাপপত্ততে ।

ক্লুজং হৃদয়ং-জ্যোবল্যং ত্যক্তে, ত্তিষ্ঠ পৰন্তপ ॥”

সন্ন্যাস মানেও সেইদৰে কৰ্মত্যাগ নহয়, আৰু কৰ্মত্যাগ বাস্তৱতে অসম্ভৱো । প্ৰকৃত সন্ন্যাস হ’ল কৰ্মফল-ত্যাগ ; আৰু গীতাৰ প্ৰচাৰিত এই ঘাই ধৰ্ম হল নিৰ্লিপ্ততা বা অনাসক্তি যোগ ।

“কৰ্মণ্যোবাধিকাৰন্তে মা ফলেষু কদাচন ।”

জড় আৰু চৈতন্তৰ দ্বন্দ্ব চিৰকলীয়া যে তাৰ প্ৰমাণ স্বয়ং মানৱ দেহ । জড়দেহকপী কাৰাগাৰত পৰম চৈতন্তকপী কৃষ্ণৰ জন্ম, ভাগৱতৰ কাহিনী । বাইবেলৰ কাহিনীতো জড়-বিষয়কপী ডিলাইলাৰ প্ৰেম-নাগ-পাশত আত্মা-স্বৰূপ ছেমছন বন্দী । বিষয়কপী জড়তাৰ সেই কাৰাগাৰ আৰু সেই নাগ-পাশৰ পৰা পৰম চৈতন্তকপী আত্মাক মোকলাই অনাই জগতৰ প্ৰত্যেক সত্য ধৰ্মৰ লক্ষ্য ।

আকৌ বহু-ঈশ্বৰবাদ মানেই জড়তা আৰু একেশ্বৰবাদ বুলিলেই চৈতন্তৰ উদয় : বহু-ঈশ্বৰ বুলিলেই শক্তিৰ খেলি-মেলা, বিকাৰণ ; একেশ্বৰবাদ মানেই শক্তিৰ কেন্দ্ৰীকৰণ ; বহু-ঈশ্বৰবাদ ইতিহাসৰ অতীত অধ্যায় : একেশ্বৰবাদ ইতিহাসৰ বৰ্ত্তমান অধ্যায় : বহু-ঈশ্বৰবাদ মানৱ সমাজৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ (ছেণ্টিফ্গেল্) শক্তি ; একেশ্বৰবাদ মানৱ-সমাজৰ কেন্দ্ৰীয়কৰণ (ছেণ্টিপেটেল্) শক্তি । সভ্যতাৰ বাটতো বহু-ঈশ্বৰবাদ পশ্চাৎমুখী, একেশ্বৰবাদ অগ্ৰমুখী ; বহু-ঈশ্বৰবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল, একেশ্বৰবাদ প্ৰগতিশীল ।

অকল ইতিহাসলৈ চালেও দেখিবলৈ পোৱা হয় জ্ঞান-সভ্যতাৰ বৃদ্ধিৰ লগে বহু-ঈশ্বৰবাদক একেশ্বৰবাদে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰতে অতিক্ৰম কৰি আহিছে। ভাৰতবৰ্ষত চাৰি বেদৰ ইন্দু-অগ্নি, সূৰ্য্য-ঊষা আদি বহু-ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ সোঁ-মাজতেই দৈৱ-বাণীৰূপে ঋক্বেদতে প্ৰতিধ্বনিত হ'ল, “তং একং সং বিপ্ৰাঃ বহুধা বদন্তি।” আৰু তাৰ চৰম পৰিণতি ৰূপে গীতা-উপনিষদৰ যোগেদি জগতত জয়ে জয়ে একেশ্বৰবাদৰ জয়জয়কাৰ ঘোষিত হ'ল। যুৱ'পৰ জড়-উপাসনাৰ অৱসান ঘটাবলৈ পোনতে অল্ড টেষ্টামেণ্ট আৰু তাৰ পাছত যীশুখৃষ্টৰ প্ৰেম-ধৰ্মী নিউ টেষ্টামেণ্ট প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। আৰব দেশৰ জড়োপসনাৰ অৱসান ঘটাই ঠিক তেনেকৈয়ে মহম্মদৰ “লা-ইলাহ...” কঠোৰ একেশ্বৰবাদৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰিত হ'ল।

এই একেশ্বৰবাদৰ অভ্যুদয়ৰ উত্তৰেই হ'ল জগতৰ সভ্যতা আৰু প্ৰগতি। তাৰ ফলতেই বৈদিক সভ্যতাক চেৰ পেলাই বেদান্ত তথা গীতা-উপনিষদৰ ধৰ্মৰ বিজয়-স্তুতি জগতত জয়ে জয়ে স্থাপিত হ'ল। একেশ্বৰবাদেই প্ৰকৃত শক্তি, তাক হাতে-মুখে প্ৰমাণ কৰি খৃষ্টধৰ্ম আৰু মুছলমান ধৰ্মই ভাগে ভাগে জগতত আধ্যাত্মিক শক্তিৰ দৰেই বৈষয়িক তথা ৰাজনীতি আৰু সমাজনীতিত অজ্ঞেয় শক্তিরূপে নিজ বিজয়-বৈজয়ন্তী উৰালে। গীতা-উপনিষদৰ শিক্ষা পাহৰি পুনৰ সেই বহু-ঈশ্বৰবাদলৈ উলটি যোৱা ভাৰতক উভয়েই পদ-দলিত কৰি ভিন্ ভিন্ ভাৱে একেশ্বৰবাদৰ মাহাত্ম্য চকুত আঙুলি দি দেখুৱালে। অসমকো শঙ্কৰদেৱৰ একেশ্বৰ ধৰ্মই তথাপি ৰক্ষা কৰিলে।

আঠত্ৰিশ

শঙ্কৰদেৱৰ অসমীয়া প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা

অসমীয়া সমাজৰ প্ৰকৃত বুৰঞ্জী, অসমীয়া জাতীয়তাৰ স্বৰূপ ইতিহাস, বাস্তৱতে শঙ্কৰদেৱৰ বিস্তৃত জীৱনী মাত্ৰ। শঙ্কৰদেৱৰ যুগ অসমক কোনো কোনো বিষয়ত এলিজাবেথৰ যুগৰ ইংলণ্ডৰ লগত তুলনা কৰিলেও সেই তুলনা স্বৰূপতে সৌম্যবদ্ধ ; কিয়নো অকল সাহিত্যৰ কালৰ পৰা চালেও, অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য অসমৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু জাতীয় জীৱনৰ ভিতৰলৈ ইমান দৰৈ শিপোৱা যে এলিজাবেথৰ যুগৰ সাহিত্য ইংলণ্ডৰ লগত কোনো ফালেই সিমান দৰৈ শিপোৱা বুলিব নোৱাৰি। সচাকৈয়ে অকল অসমীয়া আধ্যাত্মিক জীৱনতে নহয়, অসমীয়া জাতিৰ বহুমুখী কৰ্ম-প্ৰতিভা আৰু কাৰ্য্য-শক্তিৰ অন্ত-নপৰা একেটি উহ মাত্ৰ শঙ্কৰদেৱ ; জাতীয় প্ৰাণ-স্পন্দনৰ একটি কম্পন-কেল্ল কেৱল শঙ্কৰদেৱ।

যেনেকৈ অকল সূৰ্য্যৰ উদয়ৰ পৰা অন্তলৈকে দিন বুলি ধৰিলেও, প্ৰকৃততে পূৱতী নিশা বা ফেহুজালিৰ পৰা কেহেলি-কেন্দ্ৰেলি সন্ধিয়াৰ পোহৰলৈকে দিনৰ গণনা কৰিব পাৰি, তেনেকৈয়ে মাধৱ কন্দলী প্ৰভৃতি শঙ্কৰ-সূৰ্য্যৰ আগমন সূচোৱা পূৱতীয়া ভোটা তৰাৰ সময়ৰ পৰা ধৰি বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টদেৱ প্ৰভৃতি সাজলী তৰাৰ প্ৰথম জিলিঙনি অহা কাললৈকে অসমৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ মহা পয়োভৰৰ কাল বুলি বুজিব লাগিব। স্বৰূপতে এই পাঁচশ বছৰেও শঙ্কৰদেৱ প্ৰভৃতিৰ বচনাৰ জেউতি আৰু সেই সকলৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ জিলিঙনি অকণো ম্লান পৰা নাই, নপৰিবও। যুঠতে, কি সাহিত্য, কি সামাজিক বা জাতীয় জীৱন, ক'তো শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰভাৱৰ পৰা অসমীয়া জাতিক বিচ্ছিন্ন কৰিব পৰা কোনো আন্দোলন ঘটা নাই, ঘটিবৰ সম্ভাৱনাও হোৱা নাই। যুৰ'পৰ ওপৰত খৃষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ দৰে আৰু আবৰ-

পাৰ্শ্ব আদি দেশৰ ওপৰত মহান্মদীয় ধৰ্মৰ চিৰপ্ৰাধান্তৰ নিচিনাকৈ অসমীয়া সমাজ, জাতি আৰু সদৌ অসমৰ ওপৰত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰভাৱ যাউতিযুগীয়া আৰু চিৰমঞ্জলময়।

ইয়াৰ হেতু, প্ৰথমে, আবদীয় উপন্যাসৰ কাহিনীৰ দৰে অসমীয়া জনগণৰ হৃদয়ৰ বহু-ভাণ্ডাৰৰ 'ছৱাৰ-মেল' ময় জানিছিল কেৱল শঙ্কৰদেৱে; আভিজাত্যত জন্মগ্ৰহণ কৰিও শাকামুনি বুদ্ধদেৱৰ দৰে সকলো ত্যাগ কৰি অগণন জনগণৰ মাজত নিজক মিলাই আৰু বিলাই দিছিল। সেইতে শিৱোমণি পণ্ডিতৰ পৰা নিৰক্ষৰ হজুৱালৈকে, আলৰ বুঢ়া-বুঢ়ীৰ পৰা মাত-ফুটা লৰা-ছোৱালীলৈকে আটায়েই শঙ্কৰদেৱৰ সাহিত্য তথা ধৰ্মৰ বসত আপ্ত। যোৱা পাঁচ শ বছৰেই অসমীয়া জাতিৰ বেদাধ্যাস কেৱল সেই শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, অনন্ত কন্দলী, ৰামসৰস্বতী সকল।

দ্বিতীয়ত, কোটিকলীয়া ফাপৰে-ধৰা মামৰে-খোৱা আধ্যাত্মিক আমোলা-তন্ত্ৰৰ অত্যাধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ফেৰ পাতিলে শঙ্কৰদেৱে; তাৰ অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে শঙ্কৰদেৱে; আৰু পাপ-অত্যাচাৰৰ লৰাব-চৰাব নোৱাৰা গধুৰ-শিলছটা সমাজৰ বুকুৰ পৰা নমাই গুৰিয়াই পেলাই দি দেখুৱালে যে ই কেতিয়াও বিধিৰ বিধান হ'ব নোৱাৰে। সেই ভণ্ড আৰু কপটীয়া ধৰ্ম বা অধৰ্মৰ ঠাইত শঙ্কৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰিলে পৱিত্ৰ নিৰ্মল নাম-ধৰ্ম; পিয়ালে হলাহলৰ ঠাইত অমৃত!

তৃতীয়ত, শঙ্কৰদেৱেই জয়ে জয়ে অসমৰ জনগণৰ কাণত পেলালে সেই স্বৰ্গীয় সাম্য-মৈত্ৰী-স্বাধীনতাৰ মহাবানী—“চাণ্ডালো হৰি-নাম লৱে মাত্ৰ। কৰিবে উচিত যজ্ঞৰ পাত্ৰ॥” সেই উনৈশ শতিকাৰ আগে আগে মাত্ৰ ফৰাছী বিপ্লৱৰ ধ্বনি ৰূপে যুৰ'পে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ইয়াক পোনতে শুনিছে; কিন্তু ইয়াৰ তিনিশ বছৰ আগত শঙ্কৰদেৱৰ কৃপাত অসমীয়া জাতি এই মহামন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈছিল। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত যে অকল ৰাজনৈতিক জন্তুৰূপেই নহয়, মানুহ-

স্বকপেই আমি জন্মৰ দ্বাৰাই সকলো স্বাধীন, সৰ্বো মিত্ৰ, আটাই ভাই-ভাই।

শব্দবদেৱৰ প্ৰচাৰৰ এই যে জাতীয় চৈতন্য, প্ৰাণৰ স্পন্দন, সি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে শব্দবদেৱৰ নিজৰ আৰু অন্যান্য বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ অমৃতময় অযুত গীত-পদ নাট-ভাৱনা আদিৰ ভিতৰেদি। আকৌ এলিজাবেথ যুগৰ ঔৰাজী সাহিত্যৰ বিজ্ঞানি দি কব পাৰি, অসমৰ এই বিপুল বৈষ্ণৱ সাহিত্য নিশ্চিতভাৱে যোগাত্মক; কোনো বিষাদ-অৱসাদ দ্বিধা-সন্দেহৰ ইল্লাত লেশমাত্ৰ নাই। কীৰ্ত্তন-ঘোষা আদিৰ কথা এৰিও এই যুগৰ প্ৰত্যেক বৈষ্ণৱ গ্ৰন্থৰ প্ৰত্যেক শাৰী আৰু প্ৰত্যেক আখৰ আশাবাদ আৰু আনন্দবাদৰ বাণীৰে ভৰপূৰ। ইয়াৰ মতবাদ সুস্পষ্ট, লক্ষ্য সুস্থিৰ।

অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ পৰা তিনি অনন্তলৈ আমি তিনিটি সুকীয়া বাট দেখা পাওঁহঁত। শব্দবদেৱ মাধৱদেৱ প্ৰভৃতিয়ে প্ৰচলিত প্ৰবল মতবাদৰ বিৰুদ্ধে বুজি যিদৰে নিজ মতৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, যিদৰে সত্ৰ-নামঘৰ আদিৰে ইয়াক কাৰ্য্যকৰী কৰি তুলিলে তাত আমি নৈতিক অনন্তৰ আভাস পাওঁ। বেদান্ত-দৰ্শন প্ৰমুখ্যে বিৰাট সংস্কৃত-সাহিত্য আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ মথি তেওঁলোকে যি নাম-ধৰ্মৰ অমৃত বিচাৰি পালে, আৰু গদ্য-পদ্য, গীত-নাট আদিৰ যোগে যি বসময় সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে, তাত আমি এক মানসিক অনন্তৰ আভাস পাওঁ। প্ৰাচীন দৰ্শন-বিজ্ঞান মথি সেইসকলে নিজেও যি অমৃতৰ সন্ধান পালে আৰু আনকো বিলালে, কোটি কোটি জীৱৰ তৰণৰ উপায় উলিয়ালে, তাত আমি অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ আধ্যাত্মিক অনন্তৰ প্ৰমাণ পাওঁহঁক।

সমাজৰ মজলীয়া আৰু তল খাপৰ বোলা জনগণে যুৰ তুলি উঠাও, ইংলণ্ডৰ এলিজাবেথ যুগৰ দৰে শব্দবদেৱৰ যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰণাম।

কিন্তু যি গুণত অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ এলিজাবেথীয়

সাহিত্যৰ প্ৰভাৱতকৈ বিশিষ্ট, সি' হল এই—অসমত সেই প্ৰভাৱ সমাজৰ সাধাৰণ জাগৃতিত আবদ্ধ নাথাকি মায়ামৰা জন-আন্দোলন স্বৰূপে ই জগতৰ বুৰঞ্জীত এটি চিৰস্মৰণীয় ঘটনা হৈ পৰিল। “অনায়া দেহক আয়া বুদ্ধি” নকৰা এই ধৰ্মৰ প্ৰভাৱে শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰায় তিনি শ বছৰৰ পাছত, এহাতে যেনেকৈ শাণিত তৰোৱালৰ ধাৰত ডিঙি ঘ'হাবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল, তেনেকৈয়ে কাঠৰ তৰোৱাল কেখন লৈ নিৰামিষী এমুঠি মায়ামৰা প্ৰজাই প্ৰৱল আহোম ৰাজ-শক্তিক আঁঠু লোৱাৰ পাৰিছিল। স্বৰূপতে ফ্ৰাঞ্চৰ জোৱান-ডা-আৰ্কৰ কাহিনীৰ দৰেই মায়ামৰা বগচালি বুৰঞ্জীৰ এটি চিৰ-অলৌকিক ঘটনা।

সুবিধাবাদীহঁতৰ সুবিধা আৰু অজ্ঞানীবিলাকৰ অন্ধবিশ্বাসেই বেদ বা ধৰ্ম বুলি যি কোটিকলীয়া বিচাৰহীন আচাৰ চলি আহিছিল, শঙ্কৰদেৱে তাৰ মূৰত পেলালে বজ্ৰাঘাত। পূবেকণ দিয়াৰ লগে লগে বাঘ-ঘোঙ আদি হিংস্ৰ জন্তু, আৰু ভূত-পিশাচ আদি অপছত্যা-অশুৰাবোৰ পলোৱাৰ দৰে, শঙ্কৰদেৱ প্ৰভৃতিয়ে যেতিয়া শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ববোৰ অসমীয়ালৈ ভাঙি পানী যেন কৰি আটাইকে বুজাই দিলে, তেতিয়া সেই ধৰ্মৰ নামত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি ফুৰাবোৰো পিয়াপি দি পলাবলৈ ধৰিলে।

এতিয়া অন্ধ-বিশ্বাসৰ ঠাই ললে যুক্তি-বিচাৰে; সুবিধাবাদ ওল পৰিল। নিত্য-নৈমিত্তিকতাই ঠাই এৰি দিলে নৈতিকতাক; ভুৱান ভাবুকি আঁতৰি পলাল। কেৱল নীতি, যুক্তি আৰু আত্মশুদ্ধিত হেঁচা দিয়াত জনগণৰ প্ৰত্যেকৰ অন্তৰত অসীম শক্তিৰ সঞ্চাৰ হল; আৰু আৱশ্যক অনুসৰি এই শক্তিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে মায়ামৰা আন্দোলনত।

শঙ্কৰদেৱ স্বৰূপতে অসমৰ বেণেছেঞ্চৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি। ছাইমগুছৰ মতে ইউৰপৰ জাতিসমূহৰ মাজত মানৱ-প্ৰাণে আত্ম-চৈতন্যশীল স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ যি ইতিহাস প্ৰকটিত হৈছে সেয়ে বেণেছেঞ্চৰ

বৃদ্ধী। প্রকৃততে বেণেছেঞ্চৰ অৰ্থ মুক্তিৰ নৱ-জন্ম। কাব্য-সঙ্গীত-চিত্ৰাঙ্কন আদি শূকুমাৰ কলাৰ যোগেদি বহিৰ্জগতৰ আৰু মানৱ দেহৰ সৌন্দৰ্য্যৰ উপলব্ধি, বিজ্ঞানত যুক্তি বিচাৰৰ যুক্তি, ধৰ্মত হিতাহিত জ্ঞানৰ জাগৃতি, বুদ্ধিত সংস্কৃতিৰ নৱ-স্থিতি, আৰু ৰাজনৈতিক মুক্তিৰ মূল-নীতিৰ ভিত্তিস্থাপন আদিৰ যোগেদি মানৱ জাতিৰ প্ৰাণে যেতিয়া আত্ম-চৈতন্য আৰু আত্ম-নিৰ্দ্ধাৰণৰ পুনৰ্ৰাপ্তি লাভ কৰে, তাকেই বেণেছেঞ্চ বোলা হয়।

ৰামস্বামীৰ মতে এই য়ুৰোপীয় বেণেছেঞ্চৰ লগত ভাৰতীয় বেণেছেঞ্চৰ এক মূলগত পাৰ্থক্য আছে। ইউৰোপৰ বেণেছেঞ্চৰ জন্ম হৈছিল তাৰ দেশান্তৰৰ মৃত সাহিত্যৰ পৰা; কিন্তু ভাৰতীয় বেণেছেঞ্চে য়ুৰোপীয় পুৰাণৰ ফীনিজ্ চৰাইৰ দৰে নিজ দেশত নিজ ভাসমৰ পৰা নিজ ইচ্ছা অনুসাৰে পুনৰ্জন্ম লাভ কৰিছে। ঠোৰ ভাঙি কবলৈ হলে, গ্ৰীছ আৰু ৰ'মৰ প্ৰাচীন সাহিত্য-কলাৰ পৰা ইংলণ্ড, ফ্ৰাঙ্ক্, জাৰ্মানী আদিয়ে এই নৱ-জন্মৰ উশাহ পাইছিল য়ুৰোপত; কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই নিজ প্ৰাচীন সাহিত্য গীতা-উপনিষদ আদিৰ নতুন চৰ্চ্চাৰ পৰাই এই নৱ জীৱনৰ প্ৰেৰণা লভিছিল।

তদুপৰি য়ুৰোপৰ বিভিন্ন দেশত বেণেছেঞ্চে বিভিন্নভাৱে আত্ম-প্ৰকাশ কৰিছিল; যেনে, ইটালী তথা ফ্ৰাঙ্ক্ প্ৰভৃতি দেশত ই দেখা দিছিল সৌন্দৰ্য্য-বোধৰ ভিত্তিৰেদি, ইংলণ্ড আৰু জাৰ্মানীত দেখা দিছিল নৈতিক বাণীৰ মাজেদি। ভাৰতবৰ্ষত সেই দৰেই নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰূপে যে এই বেণেছেঞ্চে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, সি বঙ্গদেশত মধুৰ বা স্বামী-স্বাী সম্বন্ধত ফ্ৰাঙ্কৰ ইন্দ্ৰিয়ালুতাৰ দৰেই দেখা দিলে; কিন্তু অসমত, তাৰ বিপৰীতে, সি দাস্ত সম্বন্ধত ইংলণ্ড-জাৰ্মানী আদিৰ দৰে নিৰহ-নিপানী নৈতিকতাৰ গঢ় ললে। (অ, সা, বু, ৪ৰ্থ তাঙৰণ, ৪৮৫-৮৯ পিঠি)

উদাহৰণৰূপে, বঙ্গীয় কবিৰ ভাবাবেগত পৰমাত্মাৰ বাবে জীৱাত্মাৰ আকৰ্ষণ—

“কপ লাগি আখি বুবে, গুণে প্ৰাণ ভোব ।

প্ৰতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্ৰতি অঙ্গ মোৰ ॥”

সেই বঙ্গীয় প্ৰভাৱত প্ৰভাৱান্বিত মৈথিলী গীতত—

“জনম অৱধি হাম কপ নেহাৰমু

নয়ন ন তিৰপিত ভেল ।

লাখ লাখ যুগ হিঅ হিঅ বাখমু,

তয়ও হিঅ জুৰণ ন গেল ॥”

কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমীয়া বৈষ্ণৱ কবিৰ ৰচনাত সেই বিমল
দাম্ভতক্তি প্ৰকাশিত হৈছে—

“মঠ অনাথক দয়া কৰহু পৰমানন্দ,

দাস বুলি ধৰিয়ো মনত,

ধৈয়ো নিজ ভূতাৰ সঙ্গত ।

অঙ্গুলী মুখত কৰোঁ, দাস্তে তৃণ তুলি ধৰোঁ,

কেশ ছিগুি দিওঁ চৰণত ॥ ৭০ ।

অপৰাধ বিনাশন তযু নাম নাৰায়ণ,

জানি নামে পশিলোঁ শৰণে,

আন গতি নাহিকে মৰণে ।

অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়াশীল হৰি

মোক ৰক্ষা কৰিয়ো চৰণে ॥ ৭১ ॥”

“মাঘৰ শেষৰ বৰষুণৰ পাছত ফাগুনৰ বিনন্দীয়া কুঁড়িপাত আৰু
চৰাইৰ ঠেংধৰা মাত আদিত একেলগে দশোদিশৰ পৰা যেনেকৈ
বসন্তৰ আগমনৰ সহাৰি পোৱা হয়, অসমৰ এই ৰেণেছেকৰ বাতৰিও
সেইদৰে অকল বৈষ্ণৱ সাহিত্যত নহয় সেই কালৰ অসমৰ সামাজিক
খৰ-লুটি, ৰাজনৈতিক যুদ্ধ-বাগৰ আদি সকলোৰ ভিতৰেদি মুঞ্জৰি
উঠিছিল।...গীতা-উপনিষদৰ যি অমৃত স্তুতপূৰ্ব দেৱ হাজাৰ বছৰ
মানৱ আগত সেই ঋষি-মুনিসকলৰ মস্তিষ্ক-সমুদ্ৰ-মহুৰ পৰা ওলাই
পৰিছিল, প্ৰায় তিনি হাজাৰ বছৰৰ লুপ্ত বা স্তম্ভ অৱস্থাৰ ভিতৰেদি

আকৌ প্ৰায় ষ্ঠোক্তৰ দেচ হাজাৰ বছৰৰ মূৰত সি নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰূপে নকৈ উত্থা হৈছে।” (অ, সা, বৃ, ৪ৰ্থ সং, ৪৮৯ পিঠি)।

শঙ্কৰদেৱত আৰু শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অসমীয়া সমাজৰ স্বৰূপ আৰু আশা-আকাঙ্ক্ষা আপোনা- আপুনি সহজভাৱে বিকশিত হৈছে। উত্তৰ ভাৰত বা দক্ষিণ ভাৰত য’তেই নৱ-বৈষ্ণৱ আন্দোলনে প্ৰথমে প্ৰাণ পাওক লাগে, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম শঙ্কৰদেৱৰ নিজা, অসমীয়াৰ নিজা। শঙ্কৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্ত্তিত নাম-ধৰ্ম অসমীয়া স্বভাৱৰ দৰেই গহীন আৰু চিন্তাশোধক। আন আন বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দীক্ষা-মন্ত্ৰৰ বিপৰীতে অসমীয়াৰ শৰণ-প্ৰথা অতি বিজ্ঞানসন্মত। বামামুখে “শৰণ” শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও শঙ্কৰদেৱৰ ‘শৰণ’ৰ লগত তাৰ কোনো মিল থকাৰ প্ৰমাণ নাই। বৌদ্ধধৰ্মৰ ত্ৰিবল্ল বা তিনি শৰণৰ লগত শঙ্কৰদেৱৰ চাৰি শৰণ অকল লেখত নহয়, মূল নীতিতো সুকীয়া নিশ্চয়।

অসমীয়া সমাজত মজ্জাগত শঙ্কৰী প্ৰভাৱ

বায়ু আৰু পোহৰ জীৱন-ধাৰণৰ বাবে এনে অনিবাৰ্য্য উপকৰণ যে আমি সিহঁতৰ সূকীয়া অস্তিত্ব বা ঈশ্বৰৰ এই মহৎ দানৰ কথা সদায় পাহৰি যাওঁ। অসমীয়া সংস্কৃতিতো তেনেকৈয়ে শঙ্কৰদেৱৰ অৱদান বায়ুমণ্ডলৰ দৰেই সৰ্বব্যাপী: আমি তাৰ মাজতে জীয়াই আছোঁ আৰু উশাহ-নিশাহ লৈছোঁ, কিন্তু তাৰ স্বৰূপ বহুত সময়তে আমাৰ মনত নপৰে।

মানুহৰ জীৱন-দৰ্শন দুবিধ; আৰু তাৰ পৰিপোষক জ্ঞানো দুবিধ। চাৰি বেদৰ যি শিক্ষা বা জ্ঞান তাক বোলা হয় অপৰা-বিজ্ঞা বা অবিজ্ঞা; যি জীৱন-দৰ্শনত মানুহৰ ইন্দ্ৰিয়-জনিত প্ৰবৃত্তিবোৰ চৰিতাৰ্থ কবাকৈ সুখ আৰু জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি মানি লোৱা হয়, আৰু সেই উদ্দেশ্যেই জীৱনৰ সকলো ধৰ্ম-কৰ্ম আচৰণ কৰা হয়, সেই প্ৰবৃত্তি-মাৰ্গৰ সাধনেই ইয়াৰ লক্ষ্য। ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা:—

“বিধেহি দেৱি কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্ৰিয়ং।

ধনং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥”

ইন্দ্ৰিয়-জনিত সুখ-ভোগ, ধন-মান, আৰু এইবোৰৰ চূড়ান্তৰূপে স্বৰ্গ-লাভেই ইয়াৰ চৰম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই স্বৰ্গ-সুখ শাস্তৰ বা স্থায়ী কথা নহয়; যাগ-যজ্ঞ আদি নানা উপায়ে পুণ্য-লাভ হলে স্বৰ্গবাস হব পাৰে, কিন্তু সেই পুণ্য অক্ষয় নহয়; গতিকে তাৰ ক্ষয় হলেই জীৱ পৃথিৱীলৈ নামি আহি নিজ কৰ্মফল অমুসাৰে পুনৰ নানা যোনীত জন্ম লব লগা হয়। এইবাবেই উপনিষদৰ ঋষিসকলে প্ৰবৃত্তিৰ পথ পৰিত্যাগ কৰি নিবৃত্তিৰ পথত আগবাঢ়িবলৈ উপায় দিছে। এই পথৰ যি জ্ঞান বা শিক্ষা তাক বোলা হৈছে পৰা-বিজ্ঞা বা বিজ্ঞা। ইন্দ্ৰিয়জনিত যি সুখ সি কেৱল ইতৰ জীৱনৰহে উপযোগী,

পোনতে সুখদায়ক যেন লাগিলেও সি শ্ৰুততে ক্লেৰ্শজনক ; তাৰ পৰা মানুহৰ উৰ্দ্ধগতি হওক ছাৰি অধোগতি আৰু দুৰ্গতিয়েইহে সাধিত হয়। গতিকে শ্ৰবৃত্তিৰ পথ এৰি তাৰ বিপৰীত-মুখী নিবৃত্তিৰ পথ গ্ৰহণ কৰি তাৰ সহায়তহে মৃত্যুক তৰি অমৰৰ লভিব লাগে। “পুত্ৰাৰ্থে ক্ৰিয়তে ভাৰ্য্যা” আদি উপায় লৈ, “নল মৰে, গজালি উঠে” কীৰ্ত্তিৰে, বংশ-বন্ধাই মানুহ-প্ৰাণৰ চিৰ-আকাক্ষিকৃত অমৰৰ দিয়াৰ নোৱাৰে।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম পৰা-বিদ্যা বা বিদ্যাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ; কিন্তু বহুতে ইয়াক জ্ঞানি বা নাজ্ঞানি অপৰা বিদ্যাৰ পৰিণতি ৰূপে দেখুৱাব খোজে ; ই সম্পূৰ্ণ ভুল আৰু অত্যন্ত অন্তায়। “বিদ্যায়া অভাৱো অৱিচ্ছতি নাভিপ্ৰেতা।” (বিদ্যাৰ অভাৱেই অৱিচ্ছা, এনে অৰ্থ নহয়)। “ক্লেৰ্শৈবভুগতাহি অবিদ্যা।” (যি ক্লেৰ্শকৰ পথত চলায় সেয়েহে অবিদ্যা।—যশোমিত্ৰ।) “বিদ্যা-বিপক্ষো ধৰ্মোহস্তা বিদ্যামিত্ৰানুতাদিৱং।” অভিধৰ্মকোষ, ৩২৮। অবিদ্যা হৈছে বিদ্যাৰ বিপক্ষ, অজ্ঞধৰ্ম, বিদ্যাৰ শত্ৰু আৰু অসত্য আদি। গতিকে বিদ্যা আৰু অবিদ্যাৰ জ্ঞান বা শিক্ষাইহে যে সূকীয়া এনে নহয়, অবিদ্যা বিদ্যাৰ বিপৰীত-মুখী। গতিকে পোনতে অবিদ্যাৰ বাটে গৈ শেষত বিদ্যাৰ পথ পাব, বা শ্ৰবৃত্তিৰ পথ শেষ কৰি নিবৃত্তিলৈ আহিব বা আহিব পাৰিব, এনে কথা কেৱল প্ৰবঞ্চনা।

জীৱনৰ শেষ আছে, কিন্তু শ্ৰবৃত্তিৰ শেষ নাই ; গতিকে শ্ৰবৃত্তিৰ শেষত নিবৃত্তিৰ ভাব হব বুলি কোৱা বা ভবা কেৱল ভুৱা। ইহাতে, কৃচ্ছ অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়-তাড়নাৰ দ্বাৰা শ্ৰবৃত্তিৰ বিলোপ-সাধন হয় বুলি ভবাও ভুল ; কিয়নো সি অস্বাভাৱিক। এনে অৱস্থাত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মই দুইটাৰ মাজত এক সোণালী বাট উলিয়াই দিলে, সেয়ে হৈছে মন আদি ইন্দ্ৰিয়সমূহক ঈশ্বৰমুখী সংকাৰ্য্যত সততে নিয়োজন কৰি ৰখা ; গজেন্দ্ৰৰ দৰে “অন্তক” পোৱাৰ আগতে সেইদেখি জীৱই যাতে এই “সাবুদ্ধি” লয় তাৰ পস্থা “কীৰ্ত্তনে” নিৰ্দেশ কৰিছে :

ঘোষা— “কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ ভকতি নকৰি।

অন্তক পাইলেক আসি বন্ধা কৰা হৰি ॥

পদ— নকৰিলোঁ শিবে মাধৱক নমস্কাৰ।

ইটো মাথা গোট মোৰ ভৈল মহাভাৰ ॥

কৰ্ণ দুই আছে নুশুনিলোঁ হৰি কথা।

দুগোট গৰ্ভৰ ভাৰ বহিলোঁহো বৃথা ॥

জিহ্বা মোৰ আছন্তে নলৈলোঁ বাম নাম।

দাহুৰীৰ জিহ্বা যেন ভৈল কোন কাম ॥

নেদেখিলোঁ নয়নে প্ৰভুৰ যেন ৰূপ।

সম্যকে জানিলোঁ তুমি আখি অন্ধৰূপ ॥

যেন চিত্ৰ-বিচিত্ৰ মৈৰাৰ ভাসে পাখি।

হৰি-ৰূপ নেদেখিলোঁ পাইলোঁ তেন আখি ॥

হৰি-পদ তুলসীৰ নলৈলোঁহো জ্ঞান।

জীৱন্তে মৰিলোঁ নাসা ভাটিৰ সমান ॥

পিন্ধিলোঁহো বাহুত অনেক অলঙ্কাৰ।

প্ৰভুৰ পূজাক নকৰিলোঁ একবাৰ ॥

কৃষ্ণ-কৃত্য নকৰিলোঁ ভৈলোঁহো বৰ্বৰ।

ইটো হস্ত-বাহু মিছ মৃতক শৱৰ ॥

পায় দুই আছন্তে নগৈলোঁ ক্ষেত্ৰস্থান।

মোৰ পায় ভৈল বৃক্ষ-শিপাৰ সমান ॥

হা হা দয়াময় মোৰ কি কৰিলা গতি।

এভূ তুয়া নাম লৈতে হোক মোৰ মতি ॥

কৰ্ম দোষে যিবা জন্ম হোৱে সংসাৰত।

তাতে নাছাড়োক চিন্ত তুয়া চৰণত ॥

সদায় ঘোষোক বাম-নাম মোৰ মুখে।

সংসাৰ-সাগৰে তেয়ে তৰোঁ মই মুখে ॥

সকল জগত তযু মায়ায়ে মোহিত ।
 তোমাৰ চৰণে প্ৰভু কেৱে নেদে চিন্ত ॥
 পত্ৰ দাৰা নিগড়ে বান্ধিলোঁ ছয়ো ভৰি ।
 মৰন্তে আছোঁহো তযু নোবোলোঁহো হৰি ॥
 দুৰ্লভ মনুগ্ৰ জন্ম ভাৰতত পাইলোঁ ।
 তোমাক নেসেৱি বৃথা জনম গঁৱাইলোঁ ॥
 নিচিন্তিলোঁ একবাৰ তোমাৰ চৰণ ।
 তক-বন জীয়ে যেন আমাৰ জীৱন ॥
 বিষয়ত ভোল ছয়া কৰিলোঁহো ভোগ ।
 তাৰ ফলে শৃগাল খানৰ ভৈলোঁ যোগ ॥
 ভৱ-তৰিবাৰ যোগ্য লভিলোঁ শৰীৰ ।
 বিষয়-বাতাস পায়া কৰিলে অস্থিৰ ॥
 কৰে টলবল দেহা কেনে ছইবোঁ পাব ।
 এভূ দাস বুলি প্ৰভু কৰিয়ো উদ্ধাৰ ॥
 সুকবি শেখৰ তুৱা দাসৰ দাস ।
 কাতৰ কৰোঁহো দিয়ো চৰণত বাস ॥”

ভোগৰ ভিতৰেদি ত্যাগ, কৰ্মৰ ভিতৰেদি ধৰ্ম, আসক্তিব
 ভিতৰেদি বিৰক্তি, পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ নিজা অভিস্কৃতা, নিজা জ্ঞান
 আৰু শিক্ষা । ৰূপ-বস-শব্দ-স্পৰ্শ-ব্ৰাণৰ ভিতৰেদি ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়েৰে
 সেই অতীন্দ্ৰিয়ৰ অনুভৱ সম্ভৱ হৈছে ; গতিকে সেইবোৰক অস্বীকাৰ
 কৰিবৰ আৱশ্যক নাই, সম্ভৱপৰো নহয় । তেন্তে এই বিনন্দীয়া
 সৃষ্টিৰ সৌন্দৰ্য্যৰো উপভোগ হওক আৰু আত্মাও ইন্দ্ৰিয়ৰ
 কুপৰিচালনাত অধোগামী নহওক, এয়ে তাৰ মধ্যবৰ্তী সোণালী
 পন্থা । প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা নিবৃত্তিৰ সাধন কোনোকালে নহয়, হয় নিজৰ
 ধ্বংস-সাধন ; বিঘ্নমঞ্জল-অজ্ঞামিল আদিৰ সাধু নিয়মৰ নহয়,
 ব্যতিক্ৰমৰ হে প্ৰমাণ । মনত বাধিব লাগিব, ভোগৰ ভিতৰেদি

ত্যাগ, কৰ্মৰ ভিতৰেদি ধৰ্ম, আৰু আসক্তিৰ ভিতৰেদি বিৰক্তিব
যি কথা কোৱা হ'ল, ই আপোনা-আপুনি হ'ব নোৱাৰে ; বৰঞ্চ
সজলক্ষ্য-বিহীন ভোগ, কৰ্ম আৰু আসক্তিৰ ভিতৰত পোক-পেলু
আদিৰ দৰে জীৱন বসাতলে যোৱাৰ বাহিৰে আন গতি নাই।

বেদান্তৰ স্মৃতিপ্ৰস্থান গীতাই তাৰ মূলমন্ত্ৰ শিকাটোছে, আৰু
মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ এক প্ৰাণবন্ত সেয়ে। ধৰ্মশাস্ত্ৰ-শিবোমণি গীতাই
মুখুজিবলৈ মনস্থ কৰা অৰ্জুনক নানা উপায়ে কেৱল মুখুজিবলৈ
উচটাইছে ; কিয় ? সেয়ে গীতাৰ মূল শিক্ষা।

“ক্ৰৈব্যাং মাশ্ব গমঃ পাৰ্থ ! নৈতত্ত্বয়াপপদ্যতে।

ক্ষুদ্ৰং হৃদয়ং-জ্যোৰ্বল্যং ত্যস্তোত্তিষ্ঠ পৰমুপ ॥”

আমি ইচ্ছা কৰোঁ বা নকৰোঁ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ই ৰূপ-বস-স্পৰ্শ-
স্পৰ্শ-ভ্ৰাণ অনুভৱ কৰিবই আৰু পঞ্চকৰ্মেন্দ্ৰিয়ই উশাহ নিশাহ
লোৱাতে আবদ্ধ কৰি কৰ্ম নকৰাকৈ এখন্তেকো থাকিব নোৱাৰে ;
গতিকে স্বভাৱৰ গুণে মানুহক কৰ্ম কৰাই থাকিব নিশ্চয়, যিহেতুকে
কৰ্ম এৰিলে দেহাই নৰয়। আকৌ কৰ্ম মানেই বন্ধন যদিও, ঈশ্বৰত
অৰ্পি কৰা কৰ্মত বন্ধন নাই ; গতিকে গীতাৰ মূল শিক্ষা হল
নিৰ্লিপ্ততা বা অনাসক্তি ; অৰ্থাৎ নিকাৰমভাৱে ঈশ্বৰত অৰ্পণা কৰি
বৈষয়িক, সাংসাৰিক, সকলো কৰ্ম কৰা। এতেকে কৰ্ম-ত্যাগ
অৰ্থহীন, তাৰ অৰ্থ কৰ্মফল-ত্যাগ।

স্বৰূপতে ইন্দ্ৰিয়বিলাকে নিজ নিজ বিষয়ত প্ৰৱৰ্ত্তিত হোৱাৰ
ফলেই কৰ্ম। ইন্দ্ৰিয়বোৰ যন্ত্ৰ, প্ৰকৃতি যন্ত্ৰী ; তাত মানুহৰ কৰ্ত্তৃত্ব
বুলিবলৈ একো নাই, অথচ প্ৰকৃতিৰ গুণত মোহিত হৈ অজ্ঞানীজনে
কোনো কাম নিজে কৰা বুলি মানে। গতিকে অনাসক্তি বা
নিৰ্লিপ্ততাত নিজ ভ্ৰম দূৰ কৰা হয় মাত্ৰ, তাত নতুন একো কৰা
নহয় ; অথচ এই কৰ্মফলত্যাগক জ্ঞান-ধ্যান সৱাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বোলা
হৈছে। বৈকুণ্ঠনাথে লিখিছে, “জ্ঞানহীন অভ্যাসত কৰি ভক্তিসহিত

উপদেশপূৰ্বক জ্ঞান শ্ৰেষ্ঠ। তাতো কৰি প্যান, ধ্যানতো কৰি কৰ্মফল-
ত্যাগ উত্তম।” (কথা-গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়)।

উচ্চতম ভাৱতীয় দৰ্শনৰ এই শ্ৰেষ্ঠতম আদৰ্শত শঙ্কৰদেৱৰ শিক্ষাৰ
অনুপম গুণত অসমৰ নিবন্ধৰ চহা এটিও অতি উচ্চশিক্ষিত। অসমীয়া
জীৱনত এনে এটি কাম নাই যিটো ঈশ্বৰত উছৰ্গা নকৰাকৈ কৰা
বা লোৱা হয়। বাহিৰৰ কথা নকলেও, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত
অসমীয়াৰ দৰে স্বভাৱতে শ্ৰেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন এনে এটা জাতি
নোলাব।

চল্লিশ

সুধাৰ, কবীৰ আৰু শঙ্কৰদেৱ

দিন যেনেকৈ বাতিৰ পৰা পৃথক সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠিক কোন মুহূৰ্ত্তত দিন গৈ বাতি হয় বা বাতি গৈ দিন হয় তাক ঠাৱৰোৱা টান; অবিকল তেনেকৈয়ে ইতিহাসৰ চলন্ত গতিত পুৰণি যুগে নতুন যুগক ঠাই এৰি দিয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ পালেও আকৌ অবিকল তেনেকৈয়ে ঠিক কোন দিনা পুৰণি যুগ পৰি গৈ নতুন ৰূপ ললে তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন।

পুনৰ, মানুহে গাব বলেৰে গঢ়া ভৌগোলিক সীমা সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম বুলি বাদ দিলে ঠিক কোনখিনিত এখন জিলা, প্ৰদেশ, দেশ বা মহাদেশ আৰম্ভ হ'ল সঠিক ধৰা টান হৈ পৰে। এনে বিচাৰৰ পৰা খুল-মূলকৈ আমি এনে এটা সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ নিৰৱধি কালৰ দৰে বিপুল পৃথ্বী এক আৰু অভিন্ন।

শঙ্কৰদেৱৰ জন্মকাল আচৰিতভাৱে জগতৰ চিন্তাৰ ইতিহাসত এক অভিনৱ মুহূৰ্ত্ত। পঞ্চদশ শতিকাৰ এই শেষ কালছোৱাতে ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ মধ্যযুগৰ অমানিশাৰ ওৰ পৰি আধুনিক যুগৰ ফেহুজালি কাণত পৰে। মধ্যযুগৰ বিদায় আৰু আধুনিক যুগৰ আগমনৰ এই সন্ধিক্ষণতেই প'পৰ অধীনৰ বিশ্ব-গিৰ্জা আৰু ব'ম' সাম্ৰাজ্যৰ সেই মধ্যযুগীয় কল্পনাৰ দুইখন ডেউকা ভাগি পৰে, আৰু উভয়ৰে ব্যৱহাৰিক শক্তিৰ সম্পূৰ্ণ অৱসান ঘটে। সম্ৰাটৰ অধিকাৰ তেতিয়াও যিকেবা অৱশিষ্ট সি অকল জাৰ্মেণীতে আৱদ্ধ আছিল; আৰু তাতো তাৰ বিৰুদ্ধে মানুহে কেপেৰি পাতি উঠিছিল।

প'পৰ ক্ষমতা তেতিয়াও অটুট থকাৰ ভাও জুৰিলেও জোখত যে সি তেনেই টুটি গৈছিল সন্দেহ নাই। যুৱ'পৰ বিভিন্ন শক্তিয়ে পাল পাতি প'প আৰু সম্ৰাটৰ ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে থৈয়া-নথৈয়া যুদ্ধ

কৰাতে এই বিবোধৰ শেষ নহৈছিল; প্ৰধান বিচাৰ-সভাই প'প আৰু সম্ৰাটৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলাইছিল।

ইয়াৰ ভিতৰতেই বিশ্ব-গিৰ্জাৰ একাধিপত্য মোহাৰি পেলাব পৰা দলটোৰ নেতৃত্ব কৰিব পৰা লোকৰ জন্ম হৈছিল। তাৰ লগে লগে পুৰণি সমাজখন ভাগি-ছিগি থান-বান হবলৈ ধৰিলে। যিবিলাক ডোলে নিজ জীৱিকা, বেহা-বেপাৰ, খেতি-বাতি, জ্ঞাতি-কুটুম, মাটিৰ গৰাকি আদিৰ লগত মানুহক বান্ধি ৰাখিছিল, সেই ডোলবোৰ আপোনা-আপুনি ডোখৰ-ডোখৰ হৈ ছিগি গল; আৰু তাৰ লগে লগে ব্যক্তি-প্ৰধান আধুনিক যুগে ভুমুকি মাৰিলে।

এই পৰিবৰ্তনৰ সোতত আৰু কেইবাটিও ঘটনাই যোগ দিলে। বেণেছেঞ্চ (জ্ঞানৰ নৱজন্ম) আন্দোলনে মানুহক মধ্যযুগীয় ঠেক সোঁমৰ ভিতৰৰ পৰা মোকলাই আনিলে; প্ৰাচীন জগতৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত মুকলি হল। পশ্চিমত পাছত যি নতুন জগত (আমেৰিকা) আবিষ্কৃত হল, চিন্তা-জগতত আগতে তেওঁলোকে তেনে নতুন জগতত ভুমুকি মাৰিবলৈ ধৰিলে।

অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ পৰাও তেনেকুৱা ফল ধৰিল। সদাগৰী সভাৰ পুৰণি বান্ধ-ছাট ভাগি-ছিগি যোৱাত আধুনিক প্ৰতিযোগিতা-মূলক বাৱসায়ৰ পাতনি হল। যেনেকৈ চিন্তাত, তেনেকৈ জীৱনত, ব্যক্তিৰ প্ৰাধাণ্যই নিজ স্বত্ব দাবী কৰিলে।

প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্বাৰ্থৰ এনে খকা-খুন্দাৰ মাজত এনেবোৰ বিপ্লৱৰ ভিতৰতে এক নতুন ঐক্য-সূত্ৰ আপোনা-আপুনি আঁত লৈ উঠিল, তাৰ নামকৰণ হ'ল জাতীয়ত্ব। পুণ্যময় ব'ম-সাম্ৰাজ্যৰ কল্পনাৰ দৰে ই আকৰ্ষণীয় বস্তু নহলেও স্বাৰ্থৰ ঐক্য, উমৈহতীয়া ভাষা, উমৈহতীয়া ধৰ্ম, উমৈহতীয়া আশা-ভয় সকলো লগ লাগি যি জাতীয়তাৰ জন্ম হল সি অস্তুত: অত্যন্ত ব্যক্তি-প্ৰাধাণ্যক বনৰীয়া-কোবোৱা নোহোৱাকৈ ৰাখিলে, আৰু সামান্যভাৱে হলেও পুণ্যময় ব'ম সাম্ৰাজ্যৰ ভাঙনমুখী অৱস্থা সমাজৰ বাবে অতি ভয়াবহ হ'ব নিদিলে।

ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স আৰু স্পেইনত এই নতুন জাতীয়তা বস্তুৱে ভাল গঢ় ললে। জাতীয়তাই গঢ় লোৱাৰ লগে লগে বজা-পতা নীতিয়ে খলি পুতিলে। এনেদৰে সৰহ দিন যাবলৈ নৌপাওঁতেই বিকৰ্মেশ্বনে পাশ্চাত্য গিজৰ্ণাবোৰৰ ঐক্য ভাঙি দিলে। মধ্যযুগীয় সদৌ সমস্তা এই বিকৰ্মেশ্বনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল, আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰাই আধুনিক যুৱ'পৰ জন্ম হল।

পুণ্যময় ব'ম সাম্ৰাজ্যৰ মধ্যযুগীয় ধাৰণা ঘূৰাই অনা অসম্ভৱ হৈ পৰিল। এক বিশ্বাসৰ অধীনত সমগ্ৰ খৃষ্টান জগত বান্ধ খুউৱা এতিয়া মাত্ৰ শুভ-ইচ্ছা ৰূপেই থাকিব লগা হল, তাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়া কথা সপোনৰ নিচিনা হৈ পৰিল। সম্পূৰ্ণ কৈ নহলেও ঘাইকৈ নিজ দোষ-ক্ৰটিৰ হেতুকে প'পৰ ক্ষমতাই যুৱ'পত ভালদৰে বাঘ-ঢকা খালে; জনগণৰ ওপৰত তাৰ নৈতিক প্ৰভাৱ নোহোৱা হল। পঞ্চম নিকলাছ (১৪৪৭-৫৫) আৰু দ্বিতীয় পিয়াছৰ (১৪৫৮-৬৪) কালত প'পৰ বুদ্ধিজীৱী নেতৃত্বৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে যি যত্ন কৰা হৈছিল তাক বঁজা বুলিব পাৰি। সকলো ফালে বিফল হৈ প'পৰ আধ্যাত্মিক শক্তিয়ে ৰাজনৈতিক আৰু বৈষয়িক বেষ্ঠা-বৃদ্ধি ধৰি যুৱ'পৰ বিবেকক চকু খুৱালে।

যুৱ'পত বিকৰ্মেশ্বনক জন্ম দিলে দুটি সুকীয়া আৰু অলপ অমিল শক্তিৰ মিলনে। তাৰে এটা হ'ল নীতি আৰু আচাৰৰ সংস্কাৰৰ হেপাহ, আৰু আনটো হ'ল বেণেছেক্। বেণেছেক্ জন্ম হয় ইটালীত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকাৰ আগ দশকবোৰত। এই বেণেছেক্ আন্দোলন বহুমুখী আছিল; শূকুমাৰ কলাত প্ৰাচীনৰ চৰ্চ্চা, সাহিত্যত প্ৰাচীন বীতিৰ গঢ়-পঢ়ত অভিকচি, পাণ্ডিত্যত প্ৰাচীন গ্ৰন্থৰ আৱিষ্কাৰ, দৰ্শনত প্লেটো-ছক্ৰেটিছৰ নৱ চৰ্চ্চা, প্ৰাকৃতিক দ্ৰিষ্টিজ্ঞানত পৃথিবীৰ স্বৰূপ আৰু বিশ্বত তাৰ স্থান নিকপণ ইত্যাদি। কিন্তু এই সকলোৰে মূলত আছিল এক লক্ষ্য, সেয়ে হৈছে মধ্যযুগীয় মানসিক দাসত্বৰ পৰা উদ্ধাৰ।

মধ্যযুগীয় ভাবে ব্যক্তি-উদ্ভব বলি দিবব চেষ্টা কৰিছিল ; তেজ-মণ্ডহৰ অন্তপালিব বাবে শৰীৰটোক পিণ্ডত দিয়া, স্বাধীনতা আৰু ব্যক্তি-প্ৰাধান্তৰ উদ্ভাৱণালিৰ প্ৰতিৰোধ কৰা, আদিয়েই আছিল তাৰ লক্ষ্য। প'প তথা ধৰ্ম-গুৰু আৰু সম্ৰাট তথা ৰাজ-শক্তিৰ প্ৰতি অমাত হৈ নত্ৰমন্ত্ৰকে সিবোৰৰ শাসন চিৰকাল মানিব লাগে এয়ে আছিল মধ্যযুগীয় অনুশাসন। তাকে মনা'বৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰধান প্ৰেলোভন আছিল পৰকালৰ সুখ বা সদগতি।

নতুন প্ৰাণশক্তি এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে জিকাৰ খাই উঠিল। ই জীৱন্ত মানুহৰ আৰু ইহ জন্মৰ সম্মান দাবী কৰিলে। ই বৈবাগ্য ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ফেৰ পাতিলে আৰু কাজে-কামে ইহ সংসাৰৰ উপভোগৰ সুবিধা বিচাৰিলে। ক্ষজ বিবেক-বিচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰত্যেকৰ চিন্তা, ইচ্ছা আৰু অনুভৱ স্বত্ব নিশ্চয় আছে বুলি ঘোষণা কৰিলে। যুক্তি-বিচাৰ আৰু বিবেচনা, এয়ে নতুন যুগৰ প্ৰহৰীৰ সতৰ্ক-বানী হ'ল। পুৰণি প্ৰহৰীহঁত ভয়ত টোপা খালে।

নতুন প্ৰাণ-শক্তিৰ এই ক্ষুব্ধতা মানুহৰ মানস-চকুৰ আগত এক অভিনৱ বিতৰ্পন জগত উদ্ভাসিত হৈ উঠিল। স্বাধীনতাৰ মুকলি বায়ু সেৱন কৰি মানুহে নৱ জীৱনৰ আশিস অনুভৱ কৰিলে, বুকুৰ পৰা যেন এছটা গধুৰ শিল বাগৰি পৰিল। যুক্তি-বিচাৰৰ পোহৰত আগেয়ে নেদেখা ন ন কথা ন ন বস্তু মানুহৰ চকুত পৰিল—বিশ্বত, সাহিত্যত, সকলোতে। ব্যক্তি-উদ্ভৱ জয়লাভ হ'ল।

যু'পৰ এই নতুন চিন্তাক ৰূপ দিবলৈ জাৰ্মেনীত উদ্ভৱ হোৱা নানান পণ্ডিতৰ ভিতৰত প্ৰধান জন বিচলিন্ (১৪৫৫-১৫২২) আৰু ডেছিডেৰিয়ছ ইবেছ্‌মছ (১৪৬৭-১৫৩৬)। বিচলিন অল্ড-টেষ্টামেণ্টৰ আৰু ইবেছ্‌মছ নিউ টেষ্টামেণ্টৰ সমালোচনাৰ পিতৃস্বৰূপ আছিল। ইবেছ্‌মছে কৈছিল, 'প্ৰকৃত ধৰ্মনিষ্ঠা আওহেলা কৰি ক্ৰিয়া-কাণ্ড আৰু কাৰ্যিক কাৰ্য্য-কলাপৰ ওপৰত ধৰ্ম প্ৰৱৰ্ত্তাবলৈ চোৱাৰ বিৰুদ্ধেই মই লিখনি ধৰিছোঁ।'

ভকতবোৰৰ কৰ্ত্তব্য-উদাসীনতা, পণ্ডিতবোৰৰ অদ্বৈতীয় ঠেকমনা স্বভাৱ আৰু চুলিডালকে ঢুফাল কৰা বঁজা তৰ্কবাদৰ তেওঁ ভীৰু নিন্দা কৰিছিল। ১৫০৯ ত ইংলণ্ডত লিখা ‘মূৰ্খতাৰ প্ৰশংসা’ পুথিত তেওঁ ধৰ্ম আৰু সমাজৰ এনেবোৰ দোষ-পাপৰে ব্যঙ্গ কৰিছিল। ইমানতো ইবেছ্‌মছে গীৰ্জাৰ পৰা ফাটি অহা কথা ভাবিব নোৱাৰিছিল, আৰু ভীৰু সংস্কাৰক নোহোৱা হেতুকেই ষষ্ঠদশ শতিকাৰ সেই বিফৰ্মেস্তান্ আন্দোলনৰ তেওঁ গুৰি ধৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু সেই বুলি তেনে কামৰ যোগ্য লোক নোলাই নাথাকিল।

মাটিন্ লুথাৰ (১৪৮৩-১৫৪৬) জাৰ্মেনীৰ এজন সাধাৰণ ছেস্তন খেতিয়কৰ লৰা আছিল। তেওঁৰ পিতাকৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২২ বছৰ বয়সত আধ্যাত্মিক শাস্তি-লাভৰ শুধ্ ইচ্ছাৰে তেওঁ খুষ্টান ভিক্ষু (ভকত) হয়। তেওঁ নিজে লিখিছে, “উদাসীন ভকত হৈ যদি কোনোবা এজন কেতিয়াবা স্বৰ্গলৈ গ’লহেতেন, তেনে সেইজন ময়েই হ’লোঁহেতেন ; কিয়নো ভকতে যি কৰিব লাগে সকলো মই পালন কৰিছিলোঁ।”

কিন্তু ভকত হৈ স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁ গুৰু-ঘৰৰ সকলো পাপ-কপট দেখা পালে। প্ৰায়শ্চিত্ত কৰা মানে অন্তৰ গুচি কৰা হ’ব লাগে, কিন্তু তাৰ পৰিবৰ্ত্তে অৰ্থদণ্ড বিহাত গুৰু-ঘৰ অধিক তংপৰ। যি বিনয় ধৰ্মজীৱনৰ মূল কথা, তেওঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱ দেখিবলৈ পালে। ১৫১০ ত তেওঁ ৰ’ম পৰিদৰ্শন কৰিলে, তাতো ধৰ্মনিষ্ঠাৰ ঠাই ক্ৰিয়াকাণ্ডই আৰু বিনয়ৰ ঠাই অহম্মিকাই জুৰি থকা দেখি গুৰু-ঘৰৰ সংস্কাৰৰ বাবে তেওঁ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰা উচিত ভাবিলে।

শেষত, ১৫২০ৰ জুলাইত ‘জাৰ্মান জাতিৰ খুষ্টান ডাঙৰীয়াসকললৈ সন্মোদন’ আৰু ১৫২০ৰ অক্টোবৰত ‘বেবীলনীয় দাসত্ব’ আদি পুস্তিকা প্ৰচাৰ কৰি লুথাৰে প’পৰ ক্ষমতা অস্বীকাৰ কৰিয়ে ক্ষান্ত নহল, পুৰোহিতালি আদি মধ্যযুগীয় ৰীতি-নীতিৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ যুদ্ধ-ঘোষণা কৰিলে।

ইয়াৰ বাবে লুথাৰক ছম্ন দিয়া হ'ল ; কিন্তু শাস্ত্ৰীয় বিচাৰৰ বাহিৰে মুখ্য বিচাৰ-সভা আদি কাৰো মীমাংসা মানিবলৈ তেওঁ সন্মত নহ'ল। তেতিয়া জাৰ্মান সম্ৰাট চাৰ্লছে লুথাৰক অকল ধৰ্মজোহী বুলিয়ে নেবিলে, বাজজোহী বুলিও অভিযুক্ত কৰিলে। ইয়াৰ ভিতৰতে লুথাৰ পলাই সাবিল আৰু জ্ঞানী ক্ৰেডাৰিকৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে সংশ্লিষ্ট-নিষেধ আজ্ঞা দিয়া হ'ল। তাৰ পাছত ১৫২৪ৰ মে মাহত জাৰ্মানীত 'থেতিয়কৰ বিজোহ' আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হ'ল। ১৫৪৬ৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আইছলিভিন নামৰ তেওঁৰ নিজ ছহৰত লুথাৰৰ মৃত্যু ঘটে।

উইলিয়ম্ হণ্টাৰে কবীৰক পঞ্চদশ শতিকাৰ ভাৰতীয় লুথাৰ বুলিছে। নানকৰ আদি গ্ৰন্থত কবীৰৰ জীৱনী, চৰিত্ৰ আৰু শিকনি সম্পৰ্কে বহুত নিৰ্ভৰযোগ্য কথা পোৱা হয়। নানকে (১৪৬৯-১৫৩৮) ১৪৯৫ত কবীৰক লগ পায় ; আৰু সেই বছৰতে দিল্লীৰ সম্ৰাট ছেকেণ্ডৰ লডিয়ে যৌনপুৰ পৰিদৰ্শন কৰোঁতে মুছলমান ধৰ্মৰ কুশল বুলি কবীৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ শুনি কবীৰৰ প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে। গতিকে কবীৰৰ কাল (১৪৪০-১৫১৮) বুলি ঠাৱৰাব পাৰি, আৰু তেতিয়া হলে তেওঁ শব্দবদেবৰ (১৪৪৯-১৫৬৮) সমসাময়িক নিশ্চয়।

লুথাৰৰ দৰে কবীৰ ধৰ্ম-সমালোচক মাত্ৰ ; শব্দবদেবৰ দৰে তেওঁ-লোকৰ এজনো ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্তক নাছিল। পৰবৰ্তী চৰিতকাবসকলে লিখা কবীৰৰ নাভিনীক শব্দবদেবে লগ পোৱা কাহিনী চৈতন্যদেৱক লগ পোৱা কথাৰ দৰেই ধাৰ্মিক কিম্বদন্তী মাত্ৰ। শব্দবদেবৰ বাবৰছৰীয়া ভাৰত-ভ্ৰমণ (১৪৭৮-১৪৯০) কালত কবীৰ নিশ্চয় জীৱিত আছিল। “উবেষা বাৰাণসী ঠাৱে ঠাৱে। কবিৰ গীত শিষ্টসেৱে গাৱে॥” “কীৰ্ত্তন”ৰ এই কথা ফাকিত কবীৰৰ উল্লেখ কৰা বুলিলে বিচাৰ-বিপৰ্য্যয় ঘটে। “কবিৰ গীত” বুলিলে “কবীৰৰ গীত” নুবুজায় ; তদুপৰি কবীৰৰ দোহাৰে প্ৰসিদ্ধ, গীত নহয়। কৃষ্ণিবাস আৰু

কাশীৰামৰ যেনেকৈ মাধৱ কন্দলী আৰু বাম সবম্বতীৰ লগত তুলনা নহয়, কবীৰবোৰে সেইদৰে শঙ্কৰদেৱৰ সৈতে তুলনা নহয়। কবীৰ কেৱল সাধক; শঙ্কৰদেৱ অকল সাধকেই নহয়, পণ্ডিতও। শঙ্কৰদেৱৰ দৰে কবীৰৰ শাস্ত্ৰ-চৰ্চা নাছিল, স্বাভাৱিক অনুভৱৰ দ্বাৰা সত্য-উপলব্ধি কৰি তাকে প্ৰকাশ কৰিছিল।

দৈৱিক শক্তি বা স্বভাৱৰ গুণত কবীৰৰ অনুভৱ যেনে তীক্ষ্ণ আছিল, তেওঁৰ প্ৰকাশিকা শক্তি আৰু বিশ্বাসও তেনে তীব্ৰ আৰু গভীৰ আছিল। এই জন্মার্জিত জ্ঞানৰ বাবেই তেওঁ শাস্ত্ৰীয় সত্যবোৰ বিচক্ষণতাৰে উপলব্ধি কৰি অপূৰ্ণ প্ৰকাশিকা শক্তিৰ দ্বাৰা মানুহক অনুভূত কৰাব পাৰিছিল। কবীৰৰ দোহাবোৰৰ জনপ্ৰিয়তা বিস্তাৰিত হোৱাৰ লগে লগে অনেক সময়ত তাৰে কিছুমান আন কথাৰ লগত সান্নিহি হৈ পৰিল। বামানন্দক কবীৰৰ গুৰু বোলা হয় যদিও বামানন্দৰ পৰা পোনপটীয়া কোনো শিক্ষা তেওঁ লাভ কৰা নাছিল; গতিকে কবীৰৰ বামানন্দৰ শিষ্যত্ব একলব্যৰ দ্ৰোণৰ শিষ্যত্বৰ দৰেই হৈ বুলিব পাৰি। কবীৰৰ ধৰ্মোপদেশবোৰ পণ্ডিত-সমাজতকৈ জন-গণৰ বাবে অধিক উপযোগী; কিন্তু তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠা আৰু অন্তৰ্দৃষ্টি সৰ্দোৰে সেৱাৰ যোগ্য। অনুভৱৰ তীব্ৰতাৰ উপৰিও তেওঁৰ দোহাত শব্দৰ ব্যঞ্জনা সুন্দৰ।

‘মালা-গুটি ঘুৰাওঁতে জীৱনেই ঘূৰি অস্ত হয়, আৰু মনৰ কথা মনতেই বয়। (গতিকে) হাতৰ মালা গুটি দলিয়াই পেলোৱাঁ, মনৰ মালা জপিবলৈ ধৰাঁ।’ এই দোহাটিত হিন্দী “মন্কা মন্কা” ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে; ইয়াৰ প্ৰথম “মন্কা” শব্দৰ অৰ্থ “মনৰ”, আৰু দ্বিতীয় “মন্কা” মানে “মালা”। আন আন দোহাবোৰো তেনেদৰেই বিতোপন; ‘এজনে বহুত পুথি পঢ়িব পাৰে, সেই বুলিয়ে তেওঁ পণ্ডিত নহয়; ‘ভক্তি’ এই আটোটি আখৰৰ অৰ্থ যি বুজি তেওঁহে পণ্ডিত।’ ‘শিল পূজিলেই ঈশ্বৰক পোৱা হলে মই পৰ্বতটোকে পূজিমোহেভেন। পাছে শালেগ্ৰাম শিলতকৈ পিহনি-শিলটো ভাল, কিয়নো সি আহাৰ

যোগায়।’ ‘স্নান কৰিয়েই যদি মুক্তি পায়, তেন্তে ভেকুলিবোৰ সদায় স্নানতে থাকে। পাছে যেই ভেকুলি সেই মানুহ, ঘূৰি ঘূৰি সেই যোনীত জন্ম লয়।’

‘আল্লা যে পুৰুষ বা তিকতা নহয়, তুমি ঠিকেই কৈছা। পাছে পঢ়ি বা পঢ়াই একো ফল নধৰে যদি অন্তৰে তাৰ ভূ নাপায়।’ ‘গুৰু হব লাগে শানৰ দৰে, মুহূৰ্ত্ততে জন্ম-জন্মান্তৰৰ মামৰ গুচাই দিয়ে।’ ‘শগুণ আকাশত উৰে, পাছে তাৰ চকু থাকে মাটিৰ পচা শয়্যটোত ; সেইদৰে গুৰুও যদি হয়, তেন্তে শাস্ত্ৰৰ কথা কলেই তেওঁ সাধু হ’ল নে?’ ‘অকল ওখ (মহৎ) হলেই হল নে ? তাল গছ ওখ, পাছে তাৰ ছাঁত কেওঁ নবহে, গুটিও নাপায়।’

কবীৰ-বহুত দোহা মহাপুৰুষীয়া নামৰ লগত মিলে। ‘নাম-বদ্দ সাঁচাঁ, ই কেতিয়াও নেহেৰায় ; জুয়ে নোপোবে, বতাহে উৰাই নিনিয়ে, চোৰে চুৰ নকৰে।’ তুলনীয়, “অ’ হৰি, হৰি, নাম ললে নেহেৰায়। ডকাইতে নিনিয়ে পাই, চোৰেও নিনিয়ে চুৰ কৰি। ভাই বটা নাবাটে, অগ্নিয়ে নোপোবে, বজাই নিনিয়ে দঁড় কৰি॥” ‘নৱধন ছৰাবেৰে এটি সজা, তাত থাকে বায়ুৰ স্বভাৱৰ এটি চৰাই ; তেও যে সি তাত থাকে সেইটোহে আচৰিত, উৰি যোৱাত আক আচৰিত কি ?’ তুলনীয়, “সাৰ কৰুঁ। হৰি নামৰ মালা” দেহ-বিচাৰত গীত। কবীৰক সাধাৰণতে ছুফী কবিসকলৰ দৰে বহুস্তবাদী বুলিও ধৰা হয়।

॥ যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ ॥

● পঞ্চম পুথি ●

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ বিশ্বজনীনতা

বিষয়-সূচী

॥ একচল্লিশ ॥	॥ ছয়চল্লিশ ॥
আজিৰ জগত আৰু ভবিষ্যতৰ ধৰ্ম	মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মায়ামৰা আন্দোলন
॥ বিয়াচল্লিশ ॥	॥ সাতচল্লিশ ॥
মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত নৱবিধানৰ সংকেত	শঙ্কৰদেৱত জগত-গুৰুৰ লক্ষণসমূহ
॥ তিয়াচল্লিশ ॥	॥ আঠচল্লিশ ॥
মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অতীতৰ সমন্বয়	মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য
॥ চোৱাচল্লিশ ॥	॥ উনপঞ্চাশ ॥
মহাপুৰুষীয়া দৰ্শনত গীতাৰ সামঞ্জস্য(১)	মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত ভক্তিৰ দাৰ্শনিকতা
॥ পঞ্চাশ ॥	॥ পঞ্চাশ ॥
মহাপুৰুষীয়া দৰ্শনত গীতাৰ সামঞ্জস্য(২)	মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অমৃতৰ সন্ধান

“মহাপুৰুষে তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱক কৈ গৈছিল ‘গোপাল নামৰ ব্ৰাহ্মণ লৰা এটি যোক বিচাৰি আহিব; কিন্তু তেওঁ যোক লগ নাপাই কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হ'ব। তেওঁক মোৰ আজ্ঞা শুনাই কৰা উজনি অসমৰ প্ৰজা সকলে আজিও হৰি-ভক্তনৰ উপায় নাপাই সকলোটি অজ্ঞান অন্ধকাৰতে বুৰ গৈ আছে। আহোম ৰজাৰ অত্যাচাৰত মই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আগ বাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। গোপালক কৰা তেওঁ উজনী অসমলৈ যাব লাগিব আৰু জীৱ-উদ্ধাৰৰ পথ দেখুৱাব লাগিব। এই ভাগৱত পুথিখন গোপাললৈ থ'লোঁ; গোপাল আহিলে তুমি এই পুথিখন গোপালক দিবাঁ আৰু আমাৰ আজ্ঞা শুধাৰা।’ ...বংশী গোপালদেৱে মাধৱদেৱৰ মুখে এই আদেশ শুনি তাৰ কণা তেখেতৰ গুৰু দামোদৰদেৱৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। ডেউগা দামোদৰদেৱেও ক’লে “...মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে ঘিটো কাম ভাল বুলি আজ্ঞা কৰি গৈছে সেই কাম অতি উত্তম বুলি মইও সমৰ্থন কৰিছোঁ।” ...সেই বংশী গোপালৰে ষথৰ্থ উত্তৰাধিকাৰী কুৰুৱাবাহী আৰু গড়মুৰ সত্ৰৰ গুৰু-পদবীধাৰী মহন্তসকলে কেবা পুৰুষলৈকে ভাগৱতী ধৰ্মৰ ষথৰ্থ বাহক ৰূপে দেশত কৰ্ত্তব্য কাম কৰি আহিছিল। কিন্তু কেই পুৰুষমানৰ পাছত আমালোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে মহাপুৰুষৰ আদৰ্শৰপৰা ভ্ৰষ্ট হ’ল। আমালোক গুৰু-নামধাৰী লোকসকলেই মহাপুৰুষৰ পথৰে অনুবৰ্তী বুলি স্বীকাৰ কৰিও কাৰ্য্যস্থলত মহাপুৰুষৰ নামত কলঙ্ক সানিহোঁহক। ক্ৰমান্বয়ে আমালোক চাৰিঘনজীয়া নামধাৰীসকলে মহাপুৰুষৰ নামকে শুভনা হলোঁ আৰু মহাপুৰুষৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি আমালোকে নিছক নিজেই পাবতে গজালি মেলিলোঁহক। মইও সেই সকলৰে এজন প্ৰধান আছিলোঁ আৰু মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ নাম শুনিলে তিনি জাপ দাৰিছিলোঁ। ভাগ্যে বা পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফলত মোৰ ভুল বুজিব পাৰি ক্ৰমে ক্ৰমে চিন্তা কৰি হুপথলৈ আহিলোঁ। সেই বাবেহে আজি অপোনা-সকলে এই অভাজনক মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ আলোচনা কৰা হেন মহৎ কামলৈ আহ্বান কৰিব পাৰিছে। মহাপুৰুষসকলৰ পাৱৰ ধূলিৰো উপাসক সকলৰ পাৱৰ ধূলি বুলি এই অভাজনক উপলব্ধি কৰক।”

—শ্ৰীপীতাম্বদেৱ গোস্বামী। বৰপেটা শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ পঞ্চশত বাৰ্ষিকীৰ সিদ্ধান্ত সভাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ।

আজিৰ জগত আৰু ভবিষ্যতৰ ধৰ্ম

অস্তুত: তিনি কুৰি বছৰ জীয়াই থকাৰ সৌভাগ্য যিসকলৰ ঘটিছে সেইসকলে মন কৰিলে মূলত: এই কথা দেখিবলৈ পাব, যোৱা আট্টে কুৰি বছৰত আমি যেনে ক্ষিপ্ৰ পৰিবৰ্তনৰ ভিতৰেদি আহিব লাগিছোঁহঁক আগৰ আট্টে হাজাৰ বছৰতো তেনে পৰিবৰ্তন পৃথিবীত ঘটা নাছিল। এনে অভূতপূৰ্ব পৰিবৰ্তনৰ প্ৰথম পাতনি আবস্ত হয় উনৈশ শতিকাৰ শেষ ছোৱাত ভাপ-নাও, ভাপ-গাড়ী, বিজুলী-ডাক আদিৰ আবিষ্কাৰৰ ফলত। পুৰণি ধীৰ স্থিৰ পৃথিবীখন তেতিয়াই পোনে পোনে অলপ চকু খাই উঠে। তাৰ পাছত যেতিয়া কুৰি শতিকাৰ জন্মৰ লগে লগে আইনষ্টাইন প্ৰভৃতি নতুন বৈজ্ঞানিকৰ ন ন আবিষ্কাৰে নিউটন প্ৰভৃতি পুৰণি বৈজ্ঞানিকৰ পুৰণি সিদ্ধান্তবোৰ ভেটিয়ে সৈতে কঁপাই তুলিলে, তেতিয়া সচাকৈয়ে বৃটী আই বসুমতীও যেন পাটগাভৰুৰ দৰে চঞ্চল হৈ উঠিল। পৃথিবীয়ে জড়াজীৰ্ণ নিজ শৰীৰলৈ নতুন যৌৱনৰ যেন ঢুকল-ডকা বান অহা অনুভৱ কৰিলে!

“কালো’য়’ন নিৰৱধি বিপুল চ পৃথ্বী” সচা কথা; কিন্তু আজি পৃথিবীৰ সেই বিপুল বপু যেন তেনেই সঙ্কুচিত হ’ল আৰু নিৰৱধি কাল মিনিট নালাগে ছেকণ্ডৰো শত-সহস্ৰাংশত বিভক্ত হ’ল। আজি সচাকৈয়ে পৃথিবীখন চোতালখনৰ সমানো নহয়, ই তিল মেলা ডলা-খনতকৈও যেন সৰু হ’ল; স্থান আৰু কাল উভয়ৰ যেন হত্যা সাধন কৰা হ’ল! ঢুকুৰি-আট্টেকুৰি বছৰৰ আগত একেখন প্ৰদেশৰ দুশ-মাইল দূৰৰ বাটলৈ যোৱা কথাও এনে দীৰ্ঘকাল আৰু বিপদ-সঙ্কল কথা আছিল যে ঘূৰি আই-বোপাই ভাই-ককাইৰ লগত দেখা হবনে নহয় ঘোৰ সন্দেহ কৰি হাঁহ-পাৰ মাৰি খাই যোৱা কথা এতিয়াও

বহুতৰ মনৰ পৰা আঁতৰ হ'ব নাপায়! কিন্তু তাৰ ঠাইত আজি
আছিয়া-আফ্ৰিকা, য়ুৰপ-আমেৰিকাও বৰঘৰ-মাৰলঘৰৰ নিচিনা হৈ
পৰিল, আৰু আগৰ মানুহৰ পৃথিৱী নামৰ এই তাকৰীয়া ঘৰখন এনে
উকঙা উকঙা লগা হেতুকেই মানুহে আজি মঙ্গল-গ্ৰহ আৰু চন্দ্ৰ-
উপগ্ৰহত নতুন পাম বা নতুন চুবুৰি বিচাৰিছে।

পৃথিৱী শুকাই টোটোবা লাগি ইমান সৰু হোৱাৰ লগে লগে
মানুহৰ চকুবোৰ ইমান বৰ হৈ হাজাৰ যোজনৰ দূৰত থকা মানুহকো
(টেলিভিছন যন্ত্ৰৰ যোগেদি) নাকৰ গুৰিত থকা মানুহক দেখাৰ
দৰেই দেখিবলৈ পোৱা হ'ল! পৃথিৱীৰ গা-গাৰি লাহী হোৱাৰ লগে
লগে মানুহৰ কাণবোৰো ইমান বৰ হৈ পৰিল যে পৃথিৱীৰ সিমূৰত
বেজিটো মাটিত পৰাৰ শব্দও পৃথিৱীৰ ইমূৰত শুনিবলৈ পোৱা হ'ল!
কিন্তু, হুখৰ কথা, মানুহৰ এই কাৰ্যিক প্ৰসাৰৰ অনুপাতে মানসিক
প্ৰসাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই; অৰ্থাৎ মানুহৰ আজি অসম্ভৱ
কপে বাঢ়ি অহা চকু আৰু কাণ ইংৰাজী সাধুৰ বঙা ওৰণী লোৱা
সৰু ছোৱালীটীৰ বুঢ়ীমাকৰ ভাও জোৰা কুকুৰনেচীয়া বাঘজনীৰ
চকু আৰু কাণৰ নিচিনা হৈয়ে আছে! মানুহৰ ভিতৰত, জাতিৰ
মাজত, হিংসা প্ৰবৃত্তি এতিয়াও গুচিবলৈ বাকী।

সি যিহঁওক, আজিৰ দৰে যে বিশ্ব-মানৱৰ মহামিলন জগতৰ
বুৰঞ্জীত, মানুহৰ ইতিহাসত, আগতে কেতিয়াও ঘটা নাই ই নিশ্চিত।
আজি আমি চকুৰ আগতে দেখিবলৈ পাইছোঁ জাতিৰ বুৰঞ্জী জগতৰ
বুৰঞ্জীত মাৰ গৈছে; দেশ-প্ৰেম পুণ্যৰ পৰিবৰ্তে নিৰ্দোষ পাপ
বুলি স্বীকৃত হৈছে। কেতিয়াকৈ দেশ-প্ৰদেশ-মহাদেশৰ সীমাৰ
নিকদেহ হ'ব তালৈকে আমি এতিয়া বাট চাব লগা হৈছে।

আগতে মানুহে কল্পনাও কৰিব নোৱৰা যি উন্নতি কুৰি শতিকাৰ
বিজ্ঞানে দেখুৱাই আমাৰ চকুত চমক লগাইছে, তাৰ সন্বেও যে
আজি মানুহৰ হাহাকাৰ আৰু হুখ-নিকাৰ গুচা নাই কিয় তাকহে
বিচাৰ কৰিবলগা হৈছে। আজি অমৃত যন্ত্ৰশক্তিৰ উদ্ভাৱনাত

মানুহৰ কাৰ্যিক জীৱন অমেকখিনি লাঘৱ হৈছে ; বৈজ্ঞানিক প্ৰচেষ্টাত খাজা-সামগ্ৰীৰ উৎপন্ন-বৃদ্ধি, যান-বাহনৰ চলাচলৰ বাবে খাজা-সামগ্ৰীৰ বিতৰণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উন্নতিৰ ফলত মৃত্যুৰ হাৰৰ পতন আদি কিমান যে সা-সুবিধা আমি ভোগ কৰিছোঁ তাক কৈ অঁতাব নোৱাৰি। পাছে ইমানৰ সত্বেও মানুহৰ হা-ছমুনিয়াহ, অভাৱ-অনাটন, দুখ-ক্লেশ গুচা নাই কিয় ? অকল দুখীয়াৰে নহয়, আজি কোটি-পতিবোৰ জীৱন মানে অকল খোৱা-কামোৰা আৰু ধুম-ধূপাল কিয় ? কিহৰ কাৰণে আজি সম্পদো আপদ, সম্পত্তিও বিপত্তি, পঞ্চামৃতো হলাহলৰ তুল্য ?

ঈশ্বৰ গুৰিত এৰ্ক বহন্ত হ'ল—আমাৰ চকুৰ আগত যিখন পুৰণি জগত অদৃশ্য হৈ যাবলৈ ধৰিছে, আমাৰ চকুৰ আঁতৰ তেনে আন এখন নতুন জগতৰ সৃষ্টি হব লাগিছে। গতিকে এহাতে সেই বিদায়-প্ৰাৰ্থী পুৰণি জগতৰ মৰণ-যাতনা, আৰু ইহাতে অনাগত নতুন জগতৰ প্ৰসন্ন-বেদনা ; দুয়ো মিলি আমাৰ বৰ্ত্তমান জীৱন এনেদৰে জৰ্জৰিত কৰি তুলিছে। আগবৰ্ত্তন বজা চলিল, নতুন বজা পাটত বহিল (The king is dead : long live the king)—পুৰণি জগতৰ মৃত্যু আৰু নতুন জগতৰ জন্ম তেনেকুৱাই হলেও, কাৰ্য্যত ই এনে ভয়ানক।

তাৰোঁকৈ ডাঙৰ কথা, মৃত্যুমুখী যি পুৰণি ধৰণী তাৰ গৰ্ভৰ পৰাই নৱাগত নতুন জগতৰ সম্ভৱ হব লাগিব। অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি জন্ম পোৱা এই নতুন জগত সেইদৰে অদৃষ্টবাদী নিৰ্দ্ধাৰিত কাৰ্য্যসূচীৰ জীৱনৰ পুৰণি সাধুৰ বিপৰীতে দেখাত দুঃসাহসিক অথচ প্ৰকৃততে সুলভ জীৱনৰ উপভোগদায়ক হব লাগিব। সুকবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ ভাষাৰে—

“মান-অপমান চোৱাই যা'ক পৃথিবীৰপৰা গুচি।

নতুন সৃষ্টিৰ অকণ কিবণেকবোক সকলো গুচি ॥

শোক-লাজ-ভয় নাথাকিব আৰু নতুন জগত সিটো।

হেৰোৱা বীণৰ আনন্দৰ শব্দ বাজিব দিনৰ দিনটো ॥”

এই নতুন জগতৰ নতুন মানুহ নিজৰ সমাজৰ আৰু বিশ্বৰ ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ব লাগিব; নিত্যনতুন, নিত্যপ্ৰগতিশীল, নিত্যনৱ মনোবিজ্ঞানৰ সৈতে এই নতুন মানুহে নিজৰ জীৱন-গীতা ৰচিব লাগিব। ফাপৰে-খোৱা মামৰে-ধৰা “তামাদি” জগতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ্য ষড়যন্ত্ৰ কৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে সদৌ মানৱ জাতিৰ বাবে নিত্যনতুন সুখৰ এক নিত্যনতুন সমাজ গঢ়িব লাগিব। অকল নিজৰ, নিজ সম্প্ৰদায় বা নিজ জাতৰ বাবে নহয়, কিন্তু সদৌ জীৱ আৰু সদৌ মানৱৰ সমূহীয়া সুখৰ কাৰণে সকলো পুৰুষাৰ্থৰ নৱ-নৱীকৰণৰ (new orientation) দ্বাৰা প্ৰতি নতুন দিন প্ৰতি নতুন মুহূৰ্ত্ত যাতে সিহঁতৰ পূৰ্বৰ দিন আৰু মুহূৰ্ত্তবোৰতকৈ সুখৰ হয় তাৰ বাবে প্ৰাণপণ কৰিব লাগিব। টোপনিত মোক্‌মোকোৱা ৰোগৰ পৰা সাৰ পাই উঠাৰ দৰে তেতিয়া সদৌৱে অনুভৱ কৰিব পাবিব গাইণ্টীয়া সুখৰ বাবে খোৱা-কামোৰাৰ সলনি উমৈহতীয়া সুখৰ মহামেলা আৰম্ভ হৈছে, আৰু সদৌৱে মানসিক নৱজন্ম লাভ কৰিছে।

বিজ্ঞানৰ ইমান উন্নতি সত্ত্বেও, সভ্যতাৰ ইমান অগ্ৰগতিৰ পৰিবৰ্তেও বৰ্তমান জগতৰ মানুহৰ হাহাকাৰ দুখ-নিকাৰ যে বাঢ়িছেহে, টুটা নাই; বাহিৰৰ কোনো উদ্ধাপাত, মহামাৰি বা অগ্ন্যুপাতৰ পৰা যে সি ঘটা নাই, বৰঞ্চ এই গ্ৰহবাসী মানুহৰ নিজ সমাজত আৰু নিজ অন্তৰতহে যে তাৰ কম্পন-কেন্দ্ৰ লুকাই আছে তাত সন্দেহ নাই। গতিকে পূৰ্ণ জগতৰ ধ্বংস-লীলা-ভূমিত নৱাগত জগতৰ নতুন পাতনি কৰিবলৈ হলে, চলিত শিক্ষা-পদ্ধতিৰ ভিতৰে-দিয়েই প্ৰকাশ্য ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব নিশ্চয়। এই শিক্ষা-পদ্ধতিৰ ফিচিকা কাপোৰত নতুন টাপলি সময় আৰু শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ মাত্ৰ; গতিকে পূৰ্ণ বিপ্লৱৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ শিক্ষাপদ্ধতিৰ নিমূল সাধন হ'ব লাগিব। জ্ঞানীৰ ডাঙ জোৰা সংস্কাৰকামীবিলাকে ক'ব। সংস্কাৰ

প্ৰণালীমতে হৰিণাটোৰ এদিন এটা পিড়া, আন এদিন আন এটা পিড়া, এইদৰে কাটিব নোৱাৰি; হৰিণাৰ মঙহ খাবলৈ হলে গোটেই হৰিণাটোকে মাৰি লব লাগিব। গতিকে নতুন জগতৰ শাস্তি-সৈন্ত সমূহে বৰ্ত্তমান শিক্ষাৰ বক্তৃতা-বীজ একেবাৰে গুচাব লাগিব।

“ধৰ্মৰ নামত কত অধৰম,
পুণ্যৰ নামত পাপ।
সচাৰ নামত কত মিছা কথা,
দেখি মোৰ লাগিছে তাপ।”

ধৰ্মৰ নামত আজিলৈকে জগতত যিমান বক্তৃতাপাত হৈছে, ধৰ্মৰ নামত চিৰকাল যি শোষণ-প্ৰলুপ্তি হব লাগিছে, আন একোৰে নামত তেনে হোৱা নাই। ঈশ্বৰৰ নামত, পুণ্য আৰু মুক্তিৰ নামত, এই পাপ-বেহাৰ অন্ত নাই বাবেই আজি বহুত লোকেই প্ৰকাশ্যভাৱে ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ঠিয় হৈছে। অকল ইমানেই নহয়, যি ধৰ্ম-বস্ত্ৰে মানৱ জাতিক এক কৰিব লাগিছিল সেই ধৰ্মৰ বাবেই তাৰ বিপৰীতে আজি ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হৈছে। ত্ৰিপিটকাচাৰ্য্য ডক্টৰ বেণীমাধৱ বৰুৱাই এই বিষয়ে কৰা মন্তব্য কেইটি বিশেষকৈ চিন্তা কৰি চাবলগীয়া:—“উচ্চাৰ্দ্ধিকাৰ দস্তালি আঁক কোনো কোনো বিশেষ ধৰ্ম আৰু সামাজিক আৰু আন অনুষ্ঠানৰ বাহিৰা লোকৰ প্ৰতি দকৈ শিপোৱা ঘুণাৰ পৰা পোৱালি মেলা আৰ্ঘ্য-শ্লেচ্ছ, ঈশ্বৰৰ আদত-অভিশপ্ত, খৃষ্টান-জড়োপাসক, মুছলিম-কাফেৰ আদি মামুলি ভেদবোৰে জগতক আমুৱাইছে।...

“আমি আধুনিক যুগৰ মানুহবিলাক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলতকৈ বহুত সুবিধাৰ ঠাইত আছোঁ। তেওঁলোকতকৈ ভালখিনি প্ৰকাৰে আমাৰ বিধি-পথালি তাকৰ। ভাষাৰ বেমেজালি ঘটোৱা বাবেলগে দুৰ্গ এতিয়া অতীতৰ এটি স্মৃতি-স্তুম্ভ মাত্ৰ। ভাষামূলক অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰভূত উন্নতিয়ে সকলো গঢ়ৰ মানৱ ভাষা যথেষ্টকৈ

আমাৰ বোধগম্য কৰিছে। আজি আৰু মানুহেই এম্ নহয়। মানুহৰ ভাব আৰু পুৰণি বীতি-নীতিৰ উমৈহতীয়া ধন এতিয়া হাতেলিখা পুথিত পোত খাই বা পুৰণি লিপিত আৰু স্মৃতি-স্মৃন্তত অনাবিষ্কৃত হৈ থকা নাই। প্ৰাক্ ঐতিহাসিক আৰু বুৰঞ্জীমূলক সঁজুলি পৃথিবীৰ সকলো ঠাইৰে পৰা বুটলি আনি এতিয়া সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা, ধৰ্মমূলক বিশ্বাস আৰু দাৰ্শনিক ভাবৰ উৎকৰ্ষৰ ক্ৰমিক অৱস্থাৰ ভিতৰেদি মানুহৰ জাতিৰ ক্ৰমবিকাশমূলক গতিৰ আমি গম ধৰিব পৰা হৈছে। অমণ আৰু চলাচলৰ দিনক দিনে বাঢ়ি অহা সুবিধাৰ পৰা আমাৰ ভাব আৰু ধাৰণাবোৰ আমি মুকলিকৈ সাল-সলনি কৰিব পৰা হৈছে। সেই সুদিন আহিছে যেতিয়া আমি অকল এক পিতৃস্বৰৰ উত্তৰাধিকাৰী ৰূপে নহয়, মানুহ জাতিৰ সদৌ পিতৃস্বৰৰ উত্তৰাধিকাৰীৰূপে সগোৱাৰে দেখা দিব পাৰিম।”

(*Ceylon Lectures*, pp. 283-284).

“এই কথা নিশ্চিত যে পুৰোহিত্যলি আৰু ভেদ-সম্পন্ন ধৰ্মবোৰে এতিয়ালৈকে মৃত্যু-বৰণ কৰা নাই যদি অন্ততঃ দিন গণিছে। যি ধৰ্ম বিশ্বজনীন হৈও ব্যক্তিগত আৰু যি ধৰ্ম বিজ্ঞান আৰু যুক্তিসম্মত, আজিৰ ডেকা শক্তিয়ে সেই ধৰ্মহে আদৰ্শ কৰিব নিশ্চয়। (আজিৰ যুগৰ উপযোগী ধৰ্মত) কোনো “অজ্ঞা-মুষ্টি” বা বেপেকৱা গোপনীয়তা থাকিব নালাগিব; আজিৰ ধৰ্মত স্বৰ্গৰ সঁচাৰ-কাঠি কোনো এক সুবিধা-প্ৰাপ্ত শ্ৰেণীত থাকিব নালাগিব। (আজিৰ জগতত) ধৰ্ম তিৰিবিলাই হলে তাৰ “মুকলি হিয়াৰ মুকলি ছৱাৰ” থকা নীতি হব লাগিব।” *Ceylon Lectures*.

বায়াজ্জিন

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত নৱ-বিধানৰ সঙ্কেত

ইংৰাজী “বিলিজিয়ন্” শব্দৰ ধাতুগত অৰ্থ ‘পুনৰ বান্ধ খুউৱা’; অৰ্থাৎ এক দৈশবৰ সন্তান স্বৰূপে জন্মৰ দ্বাৰাই সকলো মানুহ এক গোত্ৰৰ, ধৰ্মই আমাক আকৌ একেলগে বান্ধ খুৱায়। সংস্কৃত ‘ধৰ্ম’ শব্দৰো ধাতুগত অৰ্থ একেই, ই মানুহক তথা সমাজক ঋহি পৰিবলৈ নিদি ধৰি ৰাখে। গতিকে স্বৰূপ অৰ্থত ধৰ্মৰ আৱশ্যকতা চিৰন্তন যে সন্দেহ নাই; নিজ উদ্দেশ্যৰ পৰা অধঃপতিত ইটো বা সিটো ধৰ্ম বেয়া হব পাৰে, সেই গঢ়ত সেই ধৰ্মক আমি বেয়া আৰু নালাগে বুলিব পাৰোঁ, কিন্তু সি প্ৰকৃত ধৰ্মক বেয়া বা নালাগে বোলা নহয়। মূলতে ধৰ্মকে নালাগে বুলিলে সমাজক, সুখ-শান্তিক আৰু জীৱনক নালাগে বোলাৰ নিচিনা ভ্ৰমাত্মক কথা হয়।

এই কথা সত্য যে মৰ্ত্যভূমিত জন্মিলে সকলো বস্তুৱেই ক্ষয়প্ৰাপ্ত আৰু মৰণশীল স্বভাৱ ধৰে; ধৰ্মগুৰুসকলৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম বিষয়েও একে কথাই। তাৰ দ্বাৰা মূল সত্যবস্তুৰ নাশ হব নোৱাৰে; কেৱল সেই সত্য বিকৃতি-প্ৰাপ্ত হয়। যি সত্য ধৰ্ম সমাজৰ ধৰণি বা আধাৰ স্বৰূপ,িয়েই এই বিকৃত ৰূপত আকৌ সমাজৰ ধ্বংসৰ ভয়াবহ হেতু হৈ উঠে। এনে বিপদৰ আগন্তুক মুহূৰ্ততে মূল সত্য ধৰ্মক নতুন গঢ়ত প্ৰচাৰ কৰিবৰ আৱশ্যক হয় যাতে সি আপাততঃ সমাজৰ ধ্বংসৰ হেতু হব নোৱাৰে। টেনিছনৰ অমৰ ভাষাৰে—

“The old order changeth yielding place to new
Lest one good custom should corrupt to world”.

—The Passing of Arthur

সত্যৰ এই বিকৃতিকৰণকে ত্ৰীমস্তাগৱত গীতাত “ধৰ্মৰ প্লানি”

বোলা হৈছে, আৰু মূল সত্যবস্তুকে নতুন গঢ়ত প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ
আৱশ্যকতাক অৱতাববাদৰ গুৰি বুলিছে। এই সম্পৰ্কত গীতাৰ দুই
প্ৰসিদ্ধ শ্লোক আটায়ে জান,—

“যদা যদাহি ধৰ্মশ্চ গ্ৰানিভৱতি ভাবত
অভ্যুত্থানমধৰ্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ হৃদ্যতাম্
ধৰ্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুৰামি যুগে যুগে ॥”

আজি তেনে ধৰ্মসংস্থাপনৰ এক নতুন সন্ধিক্ষেত্ৰ দেখা দিছে।
আজি ধৰ্মৰ গ্ৰানিৰ অস্ত নাই, অধৰ্মৰ অভ্যুত্থানবো বাকী নাই।
“হে ঈশ্বৰ, (যদি কববাত আছাঁ), বন্ধা কৰাঁ মোৰ আত্মা (যদি
সচাকৈয়ে তেনে কিবা আছে)।” এয়ে কাৰ্য্যতঃ আজিৰ যুগৰ চৰম
প্ৰাৰ্থনা! আজি ঈশ্বৰৰ সলনি মানুহে মানুহ সাজিছে! আৰু
আজিৰ মানুহ গঢ়া সেই মানুহ-ঈশ্বৰসকল কোন? নাপিত, দৰ্জী,
ধোবা, মুচি! আধুনিকতম “ছেলুন”ত চুলি নকটালে, নতুনকো
নতুন ধুনত সাজ নিসীলে, পিন্ধা সাজত ধোবাই-ধোৱাৰ ভাঁজ
নাথাকিলে আৰু সৱাৰো উপৰি চৰণত “চৰ্মৰ নিৰ্মিত পানৈ যুৰি”
নথাকিলে আমি অৱশ্যে মানুহক মানুহ বুলি গণিতা কৰিবলৈ টান
পাওঁহঁক। আৰু soul (আত্মা)? সি আজি নিশ্চয় half-sole
(জোতাৰ তলি)ৰ সমানো লেখৰ বুলি ধৰা নহয়। আজি অস্ততঃ
কাৰ্য্যত ধৰ্ম dead letter (মৰা গৰু?) বুলি বহুতৰ বিশ্বাস।

ই অৱশ্যে ঢালখনৰ এটা ফাল। আনটো ফালে লুটিয়াই চালে
আমি দেখা পাম—কিয় বা কেনেকৈ মানুহৰ মনত এনে অভাৱনীয়
পৰিবৰ্তনে ঠাই পাবলৈ পালে। এনে অদ্ভুত পৰিবৰ্তন নিশ্চয় হেতু-
হীন হ'ব নোৱাৰে; তাৰ হেতু আছে, আৰু সেই হেতুবোৰৰ ভিতৰত
প্ৰধান হ'ল মানুহ মনৰ ক্ৰমবৰ্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী আৰু তীক্ষ্ণ
বিচাৰশীলতা। আজি যদি কোনোবাই “গুৰুৱে দিয়ে মাটি। শিশুই

ধৰে আঁটি ॥”—এনে মনোবৃত্তি আশা কৰি বহি থাকে তেনে জনতকৈ মূৰ্খ আৰু কেও নহব। আজি যদি কোনোবাই—“নমো নমো পাবিজাত। কুকুৰে ছুলে বাহী গাত ॥”—এনে অদ্ভুত ভাও ধৰি স্বৰ্গৰ সঁচাৰ কাঠি-বখীয়া বোলাবলৈ আহে, তেওঁতকৈ মূৰ্খ আৰু কেও নহব। স্বৰূপতে পাঁচশ বছৰৰ আগতে শঙ্কৰদেৱে স্বৰ্গৰ সঁচাৰ-কাঠি তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি আনি আমাৰ আটাইৰে হাতে হাতে দিলে, মাজতে কোনোবাই তাক হেৰুৱাইছিল যদিও আজি পুনৰ তাক বিচাৰি লৈছে।

প্ৰাচ্য আদৰ্শৰ লগত পাশ্চাত্য আদৰ্শৰ সংঘৰ্ষ আৰু সংঘাত অৱশ্যে ভাৰতীয় মনৰ পৰিবৰ্তনৰ এক স্তৰ আছিল। এই স্তৰত ভাৰতবৰ্ষই অতীতৰ “কৌপিনৱস্তঃ খলু ভাগ্যৱস্তঃ” আদৰ্শ পাহৰি “কোটপেক্টৱস্তঃ খলু ভাগ্যৱস্তঃ” আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু পঞ্চদেৱতাৰ সেৱাৰ ঠাইত পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ সেৱাত বড় হৈছিল। প্ৰাচীন ভাৰতত যে ভোগৰ অভাৱ আছিল এনে নহয়, কিন্তু সেই ভোগৰ মাজত যি ত্যাগৰ আদৰ্শ আছিল তাক পাহৰি পেলাইছিল। কিন্তু এই দোষৰ ক্ষতিপূৰণ ৰূপে পাশ্চাত্যই শিকোৱা এক মহাগুণ হ’ল যুক্তি আৰু বিজ্ঞানৰ বিচাৰ। তদুপৰি পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ মিলনে ভাৰতবৰ্ষক দিলে এক নতুন সম্ভাৱ আৰু তুলনামূলক বিচাৰ-পদ্ধতি। আচৰিতভাৱে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত এই সকলো গুণ বিজ্ঞমান।

যুক্তি ভাৰতীয় চতুৰ্ভুজ সাধনৰ অঙ্গতম। পৰমাৰ্থিক ভাৱত ইয়াৰ বিভিন্ন তাৎপৰ্য্য হলেও ব্যৱহাৰিক অৰ্থত ই স্বাধীনতা বুজায়। যি ধৰ্ম-বন্ধৱে মানুহৰ আত্মাক সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে, সেই ধৰ্মবন্ধ লভিবলৈ কোনোবা কাৰো দাস হব লাগে এনে কথা মনত ঠাই দিব নোৱাৰি। স্নেহ যেনেকৈ দাসত্ব নহয়, ভক্তিও তেনেকৈ স্বৰূপাৰ্থত দাসত্ব নহয়; ঈশ্বৰৰ বা সত্যৰ যি দাস তেওঁ বিশ্বৰ শাসক—“নিজিনিয়া শৰীৰৰ শত্ৰুচয়। জিনিলাে দশোদিশ কোনে কয় ॥” ধৰ্মগুৰু যুক্তি-পথৰ নামক আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সাৰথি।

কোনোবাই কবব দৰে “গুৰু-শিষ্য” সম্বন্ধ গুৰু-শিষ্যৰ সম্বন্ধ কেতিয়াও নহয়।

য’ত মানৱ চিন্তাৰ সুবৰ্ণ বা স্বাধীনতা নাই, তেনে ধৰ্ম আজিব যুগে কেতিয়াও স্বৰ্ণ বুলি গ্ৰহণ নকৰে। ইহাতে প্ৰশ্ন (আনৰ সহায়) দ্বাৰা নিজ মুক্তি-লাভ, তাকো আজিব জগতে নিবিচাবে। কোনো হিন্দু বিবাহ পদ্ধতিত হেনো পূৰ্বোহিতে নিজৰ নামত কন্যাক বিবাহ কৰাই অলপ দক্ষিণাত পাছত বৰক সেই কন্যাৰ স্বত্বদান কৰা লৌকিক বীতি আছে! আধুনিক তেনে মুক্তি-কন্যাও কোনেও একোপধ্যে গ্ৰহণ নকৰে, আৰু ভীক অসভ্য প্ৰথা বুলি নিন্দা কৰে। বৰে নিজ কন্যা নিজে নিজৰ বুলি বিবাহ কৰোৱাৰ দৰে আজিব যুগে নিজে নিজৰ মুক্তি-সাধনৰ বাবে যত্নপৰ আৰু তাৰ লাভত তৎপৰ হব।

বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ “বিমুক্তিবসো” অৰ্থাৎ মুক্তিবসৰ কথাত কৈছিল, “একবসো লোণবসো”—সকলো সোৱাদৰ মূলত যিদৰে লোণৰ সোৱাদ, সকলো সুখৰ গুৰিত সেইদৰে মুক্তি-সুখ প্ৰধান। কোটিল্য বিষ্ণু গুপ্তই তেওঁৰ “অৰ্থশাস্ত্ৰ”ৰ গঢ়ত কবব দৰে নিজৰ বা নিজ পো-পোৱালিৰ জীৱন-বিক্ৰয় ব্লেচ্ছৰ বাবে ডাঙৰ জগবৰ কথা নহব পাৰে, কিন্তু আৰ্য্য-সন্তান কস্মিন্ কালেও দাস নহব। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য্যৰ ৰাজ-সভাৰ গ্ৰীক দূত মেগাস্থেনিছ মন্তব্য কৰিছিল—ভাৰতীয় প্ৰাচীন দাৰ্শনিকসকলৰ মতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক উচ্চ নীতি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল যে কোনো অৱস্থাতে তেওঁলোক কাৰো দাস নহব, আৰু নিজে স্বাধীন থাকি আনৰো স্বাধীনতাৰ স্বত্বক সন্মান কৰিব। মেগাস্থেনিছৰ “ইণ্ডিকা” গ্ৰন্থৰ পৰা পৰবৰ্তী লেখক আৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিল,—ভাৰতবাসী আৰ্য্য সদৌ স্বাধীন আছিল, আৰু কোনো এজনো দাস নাছিল। (Ceylon Lectures; pp 274-75).

বুদ্ধদেৱৰ মত আছিল “এহি পস্‌স” আই, চোৱাঁ। কোনো শিক্ষা লোকে বিনা-বিচাবে গ্ৰহণ কৰিব এইটো তেওঁৰ অভিপ্ৰায় নাছিল।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মতো তেনেকৈ মূলত “শুক্ৰে দিয়ে মাটি। শিশুই ধৰে আঁটি ॥”—এনে কথা নাছিল। এই ধৰ্মৰ যি চাৰি-বস্তু তাক বুজি-বাজি লৈ প্ৰত্যেকে নিজ উৎকৰ্ষৰ বাবে নিজে যত্ন কৰিব, এয়ে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল। বুদ্ধদেৱে কোনো সময়ত দ্বন্দ্বদৃষ্টিহীন এনে নিৰ্বোধ মত কেতিয়াও প্ৰচাৰ নকৰিছিল—“ইদম্ এব সচ্চম্, মোঘম্ অন্নম্!” ‘মই কোৱা কথাৰ বাহিৰে আন সকলো কথা মিছা’—এনে কথা বুদ্ধদেৱে কেতিয়াও নকৈছিল। গতিকে ভবিষ্যতৰ যুক্তি-বিচাৰত তেওঁ কোৱা কোনো কথাৰ এক চুলিও টফাল-সিফাল হ'ব নোৱাৰিব, তেনে নিষেধ তেওঁ কৰা নাছিল। শঙ্কৰদেৱেও আদিৰ পৰা অন্তলৈ সেইদৰেই কৈছিল—যদি মোৰ কথাত পতিয়ন নোযোৱাঁ তেন্তে এনে এনে শাস্ত্ৰৰ এনে এনে অধ্যায় চোৱাঁ। গতিকে ভবিষ্যত জগতৰ বাবে এনে স্বাধীন ধৰ্মইহে উপযোগী।

— — —

ভেয়ালিংশ

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত অতীতৰ সমন্বয়

মানুহ যেনেকৈ জীৱ-জন্তুৰ অভিব্যক্তিৰ চৰম পৰিণতি, মানুহৰ বৰ্ত্তমান ধৰ্ম-কৰ্ম চিন্তা-চৰ্চাও তেনেকৈ অতীতৰ মানসিক কাৰ্য্যাবলীৰ উৎকৰ্ষৰ প্ৰমাণ। মানুহে যেনেকৈ জীৱ-জন্তুৰ ভিতৰেদি হোৱা সেই পৰিণতিৰ সাঁচ অটুট ৰাখিছে, মানুহৰ বৰ্ত্তমান চিন্তা-ধাৰায়ে তেনেকৈ সেই অতীতৰ চিন্তা-সোতৰ স্মৃতি জোঁয়াই ৰাখিছে।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম নিশ্চয় এক আকস্মিক ঘটনা নহয়। ইয়াৰ সুদীৰ্ঘ ভৱিষ্যতৰ যিদৰে আমি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওঁ, সুদূৰ অতীতৰ লগত থকা ইয়াৰ সম্বন্ধ-সূত্ৰবোৰো সেইদৰে আঁত সহজে উলিয়াব পাৰোঁহঁক। এই সম্পৰ্কত আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মানৱ-দেহৰ দৰেই মানৱ মন আৰু তাৰ চিন্তাৰ স্মৃতি মূলত অভিন্ন আৰু একক।

চাৰিবেদৰ বহুশৰণত যদিও আমি পোনতে পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ হীন ক্ষুদ্ৰ স্বার্থজড়িত ভাবৰ উগাৰ মাত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ, তথাপি তাৰ শেষ ৰূপান্তৰত “তৎ একং সৎ বিপ্ৰাঃ বহুধা বদন্তি” আদি বাক্যত, তাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ বছৰৰ পৰবৰ্তী মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ “এক দেৱ এক সেৱ এক বিনে নাই কেৱ” বাণীৰ প্ৰথম ধ্বনি শুনিবলৈ পাওঁহঁত। তাৰ পাছত বেদান্তৰ অভূতপূৰ্ব জোঁৱাবৰ কালত যেতিয়া আত্মাহীন পূজা-পাতলৰ পদ্ধতি খোল-পতুৱাব দৰে উটি গল, তাতো আমি শঙ্কৰদেৱৰ সেই চিৰন্তন নিষেধ আজ্ঞাৰ আগজাননী পাওঁ—

“অশ্ৰু দেৱী দেৱ

নকৰিবা সেৱ

গৃহো নপশিবা তাৰ।

স্মৃতিকো নাচাইবা, প্ৰসাদো নাথাইবা ;

ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ ॥”

চাৰি বেদৰ প্ৰচাৰৰ লগে লগেই জন্মিলে তাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী “মজ্জ্‌দয়শ্বি” নামৰ প্ৰৱল একেশ্বৰবাদী ধৰ্ম। ইয়াৰ প্ৰৱৰ্ত্তক জৰথুষ্ট্ৰৰ কাল খৃষ্টপূৰ্ব দ্বাদশ শতাব্দীৰ আগত, আৰু প্ৰথম প্ৰচাৰৰ ঠাই প্ৰাচীন পাবস্ত। যিসকল পণ্ডিতে ভাবে বোলে আৰ্য্যজ্ঞাতি বাহিবৰ পৰা ভাবতলৈ অহা নাই, বৰঞ্চ ভাবতৰ সুবাস্তব পৰাহে বাহিবলৈ গৈছিল, তেওঁলোকৰ মতে বৈদিকবিলাকৰ বহু-ঈশ্বৰ তথা বহু-শৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে এই আৰ্য্যবিলাক ফাটি গৈ প্ৰাচীন পাবস্তৰ সভ্যতাৰ পাতনি কৰে। এই ধৰ্ম যিমান একেশ্বৰ মজ্জ্‌দাৰ একান্ত ভক্ত, প্ৰায় সিমানেই “দেৱয়শ্বি” বা বহু দেৱ-দেৱীৰ ঘোৰ শত্ৰু।

Zi-Mazdāon hodūm (একেশ্বৰ মজ্জ্‌দাৰ ভক্ত হোৱাঁহঁত) : *Toi daeving dānyā dreg vāto daena* (পাষণ্ডবোৰেহে দুই দেৱ-উপাসকবোৰৰ ধৰ্ম মানে)। এই ধৰ্মৰ পৱিত্ৰ গ্ৰন্থ আৱেস্তাত মজ্জ্‌দয়শ্বি ধৰ্মক *Vanguhi Daena* বা সজ ধৰ্ম বুলিছে, আৰু তাৰ পালনকাৰীবিলাকক *Behdin* বা সজ ধৰ্মী বোলা হৈছে। *Zend* (টীকা) আৰু *Avesta* (মূল শাস্ত্ৰ), দুইকো ধৰি ইয়াক “জ্ঞেওঁ আৱেস্তা” বোলা হয়। ইয়াৰ ভাষা বৈদিক ভাষাৰ সমকক্ষ। আৱেস্তাৰ স্তুতি-গীত বা সাম-গান থকা ছোৱাক “গাথা” বোলা হয়। আৱেস্তাত ঈশ্বৰক “অহুৰ্ মজ্জ্‌দা” বা অকল “মজ্জ্‌দা” বোলা হৈছে। তেৱেঁই স্ৰজন, পালন, শাসন কৰে; তেওঁ সৰ্বভ্যাগী, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তিমান। তেওঁ (১) অহুৰ্ মজ্জ্‌দা (জীৱন্ত জ্ঞানী), (২) বহু মনো (সজ চিন্ত), (৩) অশ্ব বহিষ্ট (জ্যেষ্ঠ ঋত), (৪) ৰুথু বৈৰ্যা (জ্যেষ্ঠ শক্তি), (৫) স্পেণ্ট অমৈতি (দয়াশীল প্ৰেমময়), (৬) হৌববতাং (অখণ্ড), (৭) অমেবেতাং (অমৃত)। এই বাবেই হবলা প্ৰাচীন পাবস্তীবিলাকৰ বাবে “সাত” এটা বহুশত্ৰুৰ সংখ্যা। তেওঁলোকৰ ভাষাত অসমীয়াৰ দৰেই “দেৱ” শব্দৰ অৰ্থ “নিশাচ”; যেনে, অসমীয়া পটন্তৰত, “দেৱ-কুতে পালে এবাব পাৰি, মানুহ-কুতে পালে এবাব নোৱাৰি।”

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত এই মজ্জদীয় ধৰ্মৰ ভালেখিনি সৌসাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হয় :

“ব্রহ্মা কপে স্রজা পালা বিষ্ণু কপ ধৰি।

কত্র কপে নিয়া তুমি জগত সংহৰি ॥”

“কৃষ্ণ এক দেৱ দুঃখহাৰী, কাল-মায়াদিবো অধিকাৰী

কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰ।

সৃষ্টি-স্থিতি-অলুকাৰীদেৱ, তাস্ত বিনে আন নাহি কেৱ,

জানিবা বিষ্ণুসে সমস্ত জগতে সাৰ ॥” ঘোষা

“তুমি চিত্তবৃত্তি মোৰ প্ৰৱৰ্তক নাৰায়ণ

তুমি নাথ মই নাথৱন্ত।

চৰণ-ছত্ৰৰ ছায়া দিয়া দূৰ কৰা মায়া,

কৰা দয়া মোক ভগৱন্ত ॥”- ঘোষা

“হে কৃষ্ণ তুমি মাত্ৰ চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য,

সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত।” ঘোষা

“পৰমাত্মা হৰি বিজ্ঞান মূৰতি

নিৰাকাৰ নিৰাময়।

নিত্য নিবঞ্জন

আনন্দ স্বৰূপ

দেহ ইন্দ্ৰি নাহিকৈয় ॥” বট্টাকৰ

“জগততে আছা তুমি অচিন্ত্য প্ৰভাৱ।

জগতো তোমাতে আছে নজানি স্বভাৱ ॥

এক আত্মা ব্যাপি আছা সমস্ত জগতে।

যেন এক ছত্ৰাশন সমস্ত কাঠতে ॥” (দশম)

“সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ হেতু যিটো দেৱ।

যাত পৰে পৰম ঈশ্বৰ নাহি কেৱ ॥...

তাকে নাৰায়ণ বোলে জানিবা নৃপতি।

তাহানেসে চৰণ-সেৱায়ে সাধে গতি ॥” (নি, ন, সি)

“চৈতন্য স্বৰূপে ব্যাপি এক নিবঞ্জন ।

তাহাত্ত বুলিবে বৈত কোন অজ্ঞ জন ॥” কীৰ্ত্তন

মজ্জদীয় ধৰ্মই কোৱা সজ্ চিন্তা, সজ্ কাৰ্যা, সজ্ বাক্য ঠিক
তেনে ৰূপেই বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ময়ো কয়; মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মতো
তাৰ মজ্জা সোমাই আছে :

“কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ ভকতি নকৰি ।

অস্তক পাইলেক আসি বন্ধা কৰা হৰি ॥ ..

জিহ্বা মোৰ আছন্তে নলৈলেক বাম নাম ।

দাছৰীৰ জিহ্বা যেন ভৈল কোন কাম ॥...

কৃষ্ণ-কৃত্য নকৰিলোঁ ভৈলোঁহো বৰ্ধব ।

ইটো হস্ত বাছ মিছা য়তক শৰব ॥...

হা হা দয়াময় মোৰ কি কৰিলা গতি ।

এতু তুৱা নাম লৈতে হোক মোৰ মতি ।

কৰ্ম-দোষে যিবা জন্ম হোৱে সংসাৰত ।

তাতো নাছাড়োক চিন্ত তুৱা চৰণত ॥” কীৰ্ত্তন

মজ্জদীয় ধৰ্মৰ এক বিশেষত্ব, শাস্ত্ৰ বা গুৰু কেৱে এজনৰ মুক্তি-
সাধন কৰি দিব নোৱাৰে বুলি বুজি প্ৰত্যেকে নিজে নিজৰ
মুক্তি-সাধনৰ দিহা কৰিব লাগে । মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মতো কৈছে :

“শাস্ত্ৰ গুৰু উপ- দেশে শিষ্যসৱে

ঈশ্বৰক নেদেখয় ।

বুদ্ধিক সন্তুষ্ট কৰিয়া আপোন

আত্মাক দেখে নিশ্চয় ॥ ২৫৩ ।

শাস্ত্ৰ গুৰু উপ- দেশ ক্ৰম বাম,

ব্যৱস্থা মাত্ৰ পালন ।

কেৱলে শিষ্যৰ শুদ্ধ বুদ্ধি মাত্ৰ

জ্ঞানৰ হোৱে কাৰণ ॥ ২৫৪ ।

শুক-উপদেশ

লক্ষ শিষ্যসহ

উপদেশ সাব ধৰ্মা ।

যেহে ঈশ্বৰক

পাইবা যত্ন কৰি

বুদ্ধিক সন্তুষ্ট কৰি ॥ ২৫৫ ।

শাস্ত্র-শুক-সহে

শিষ্যৰ কৃপায়ে

শুদ্ধ উপদেশ দিব ।

শিষ্যসহে শুদ্ধ-

ভাৱে নাচৰিলে

তাবাসহে কি কৰিব ॥ ২৫৬ ।

শিষ্যসহে যেহে

মহা শুদ্ধভাৱে

উপদেশ আচৰয় ।

শাস্ত্র-শুক-আপো-

নাকো সিটো শিষ্য

তিনিহো বক্ষা কৰয় ॥ ২৫৭ ।

মজ্জদীয় ধৰ্মৰ আন এটি বিশেষত্ব, তেওঁলোকৰ যত্ন (যজ্ঞ) আছে, অগ্নি সদায় ধৰ্মকাৰ্য্যৰ সহচৰ; কিন্তু তেওঁলোকে কোনো একাবে অগ্নিক পূজা নকৰে, অগ্নিত আহুতি নিদিয়। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত বৰপেটা সত্ৰৰ অক্ষয় বস্তু, বা সদৌ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মকাৰ্য্যত জ্বলোৱা বস্তুৰ লগত তাক তুলনা কৰিব পাৰি।

বৌদ্ধধৰ্মৰ লগত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ বিভিন্ন সামঞ্জস্যৰ কথা আগতে কৈ অহা হৈছে। তাৰ ভিতৰত দুই ধৰ্মৰ নৈতিক লক্ষ্য প্ৰধানকৈ মম কৰিবলগীয়া। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ “বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি” মহাপুৰুষীয়া শুক্ত শৰণ, “ধৰ্ম্মং শৰণং গচ্ছামি” মহাপুৰুষীয়া নামত শৰণ, আৰু “সত্ত্বং শৰণং গচ্ছামি” মহাপুৰুষীয়া ভক্তত শৰণৰ সম্পূৰ্ণ সমকক্ষ। বৌদ্ধ নিৰ্বাণ মহাপুৰুষীয়া জীৱনমুক্তি সমপৰ্য্যায়ৰ বুলি বুজিব পাৰি। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অহিংসা, ভূত-দয়া মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মজ্জাগত :

“কৰিবা ভূতক দয়া সৰুৰূপ চিত্ত ।

হুইবা শাস্ত চিত্ত বংসল সৰ্বজনত ॥” শু, প্ৰ

জগতৰ পুণ্য মানে জানা নিষ্ট কৰি ।
 প্ৰাণী উপকাৰৰ অল্লক লুহি সৰি ॥
 হেন জানি প্ৰাণীক অভয় দিয়া দান ।
 বোলা হৰি হৰি পাইবা বৈকুণ্ঠ স্থান ॥” হ, উ
 “পলু পিন্ধবাক যিটো বাথে যত্ন কৰি ।
 ছয় মাস মানে তাত তুট হোন্ত হৰি ॥” ৮ম, ভা
 “বিশেষত মহন্তৰ এহি ব্যৱহাৰ ।
 পৰ জীৱ বাথে জীৱ দিয়া আপোনাৰ ॥
 অভয় দানত পৰে ধৰ্ম নাহি আন ।
 কোটি অশ্বমেধো তাৰ লুহিক সমান ॥”

“যত দেখা ভূত প্ৰাণী, সৰে বিষ্ণু হেন জানি
 হিংসা এড়ি কৰাঁ উপকাৰ ।
 বিষ্ণুক মনত ধৰাঁ। শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন কৰাঁ
 নিস্তাৰিবা তেৱেঁসে সংসাৰ ॥” ৮ম, ভা

“যিটো মন্দমতি অতি একোকে লুভ্বে ।
 ব্যৰ্থ পশু-পক্ষী মাৰি সকুট্বে ভুঞ্জে ॥
 মহা বোঁৱত পৰে নাহিকে নিস্তাৰ ।
 ক ক পশুগণে বেঢ়ি মাংস খায় তাৰ ॥
 প্ৰাণীক নিৰোধে যিটো গাত গহ্বৰত ।
 ডাকো যমদূতে পোতে যমৰ পুৰত ॥” ৬ষ্ঠ, ভা
 “ঘৰ-পোৰা পশু যিটো কৰে বলি দান ।
 পৰম অজ্ঞানী সিটো বান্ধস সমান ॥
 যি কাৰ্য্যে কাটিলে বলি তাতো নাহি আশ
 চিৰকালে তমো নবকত কৰে বাস ॥
 পাছে পৰকালে তাক সেহি পশু পাই ।
 কাটি কাটি শৰীৰক মাংস ছিণ্ডি খায় ॥

মহা হুঃখে মুর্ছা যায় শ্রুতি জ্ঞান হবে ।

চিবকাল পাতকী যাতনা ভুঞ্জি মবে ॥” ৬ষ্ঠ, ভা

“পাইবে মনোবধ সিদ্ধি মনে হেন মানে ।

মোহ ছয়া অনেক পশুক বধে প্রাণে ॥

পোষা পশু-পক্ষী করে সিনয়ে বিশ্বাস ।

গুচে ভয় থাকে চাপি গৃহস্থৰ পাশ ॥

মাতিলে আপুনি খায় হাততে আহাৰ ।

তাক যিটো জনে বধে শুনা গতি তাৰ ॥

অস্ত্র-সস্ত্র ধৰি পশু থাকে বাট চাই ।

যেতিক্ষণে সিটো নৰে পৰলোকে যায় ॥

কাটি-ছিণ্ডি বেৰি মোচৰয় কতো ঘাৰ ।

ডোখৰা-ডুখৰি কৰি মাংস খায় তাৰ ॥” নি, ন, সি

খৃষ্টধৰ্মত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সাৰ-মৰ্ম অহিংসা আদি যিখিনি সোমাই আছে সেইখিনি অৱশ্যে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত পোৱা হয়। তদুপৰি একেশ্বৰবাদ বিষয়ত খৃষ্টধৰ্মতকৈ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম কম কঠোৰ নহয়। নিউ টেষ্টামেণ্টত সন্ত মেথুৰ সমাচাৰত আছে—‘৬২২। শৰীৰৰ জ্যোতি হল চকু ; তোমাৰ চকু যদি এক দৃষ্টিসম্পন্ন (একেশ্বৰ লক্ষ্যযুক্ত) হয় তেন্তে তোমাৰ সমস্ত শৰীৰ পোহৰত উদ্ভাসিত হব।’ ‘৬২৪। কোনো মানুহে দুজন গৰাকীক তোষিব নোৱাৰে।’ ‘৬৩৩। পাছে পোনতে ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ সত্য বাজাৰ অন্বেষণ কৰা ; তুমি বিচৰা সকলোখিনি হাতে হাতে পাবা।’ ‘৭৭। থোজা, দিব ; বিচাৰা, পাবা ; টোকৰ মাৰা, মুকলি হব।’ ‘৭১৩। ঠেকখন জপনাই সোমাৰা, কিয়নো বহল জপনা আৰু মুকলি বাটে সৰ্বনাশৰ ফালে আদৰি নিয়ে ; আৰু সেইপিনে যাওঁতাবোৰৰ লেখ-জোখ নাই।’ ‘৭১৪। জপনাখনো চেপা-মৰা আৰু বাটটোও ঠেক, সেয়ে (প্রকৃত) জীৱনৰ বাট ; তাক বিচাৰি পাওঁতাও লেখত তাকৰ।’ ‘১৬২৬। এজনে জানিবা সংসাৰখন জিনিলে, নিজ আত্মাৰ ধ্বংস কৰি ; তেওঁৰ

লাভ কি বল ?’ ‘২১।১৩। মোৰ ঘৰ (সংসাৰ) খন নাম-ঘৰ হব লাগিছিল ; পাছে তোমালোকে পাতিলা ডকাইতৰ গছৰ ।’ ‘২৩।১৩ ধিক্ কপটীয়াইত, স্বৰ্গৰ ছৱাৰ তহঁতেই খুন্দি খুন্দি মাৰিলি ; নিজেও নোসোমালি আৰু আনকো সোমাবলৈ নিদিলি ’ ধৰ্ম-ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধেই এনে কথা কোৱা হৈছে । সমস্ত মাৰ্কৰ সমাচাৰত কৈছে, ‘১২।২৯। প্ৰথম আদেশ শুনাইক, আমাৰ ভগবান একেজন ঈশ্বৰ । ‘১২।৩০। আৰু তোমালোকে সেই জনকে সমস্ত হৃদয়েৰে, সমস্ত আত্মাৰে, সমস্ত চিত্তেৰে, আৰু সমস্ত শক্তিয়ে ভক্তি কৰিবাঁ ।’ ‘১২।৩২ ঈশ্বৰ একেজন, আৰু তেওঁৰ বিনে কেও নাই ।’ সমস্ত জনৰ সমাচাৰত কৈছে, ‘১।১। আদিতে আছিল নাম (ঙ্কাৰ) ; নাম আছিল ঈশ্বৰৰ সৈতে ; আৰু নামেই আছিল ঈশ্বৰ ।’ ‘১।৪। তেওঁতে আছিল প্ৰাণ, আৰু প্ৰাণেই আছিল মানুহৰ দীপ্তি ।’ ‘১।১৪। নামেই হল মণ্ডহ (শৰীৰ), আৰু আমাৰ মাজত থাকিল সৌন্দৰ্য্যময় আৰু সত্যময় ।’ ‘১৩।৩৪। এক নতুন আদেশ তোমালোকক মই শুনাওঁ—তোমালোকে পৰস্পৰক শ্ৰীতি কৰিবাঁ ।’

যিহেতুকে মহম্মদীয় ধৰ্মই পূৰ্ব সৰ্ব-ধৰ্ম-সময় দাবী কৰে, আৰু যিহেতুকে পৃথিবীৰ আদি ধৰ্ম বেদ-বেদান্ত আদিৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰেও শব্দবদেৱে সদৌ লাভ কৰিছে, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত স্বভাৱতে আমি তাৰ অনেকখিনি মিল দেখিবলৈ পাওঁহঁক । মহম্মদীয় ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব হল “ভৌহিদ” (ঈশ্বৰৰ একত্ব), আৰু তাৰ তথ্য হল “লা ইলাহ ইল্লা আল্লা” অৰ্থাৎ সেই একেশ্বৰৰ বাহিৰে কেও উপাস্ত নহয় । ই নিশ্চয় মহাপুৰুষীয়া “এক দেৱ এক সেৱ এক বিনে নাই কেৱ ।” “ভৌহিদ”ৰ বিৰোধী ভাবেই “শাৰ্ক” ; মহাপুৰুষীয়া মতে

“কৃষ্ণ দেৱতাক যিটো

অশ্ব দেৱতাৰ সম

পাতয় অধম মূঢ়মতি ।

চৌবাশী নবক ভুজি

পাপৰ যোনিভ সিটো

অৱশ্যে হইবেক উৎপতি ॥”

সন্ত মেথুব সমাচাৰ (২।৩১) আদিয় দৰে কোবাণৰ (৩।১১৩, ৪।৪৮) নানা ঠাইত কোৱা হৈছে, ঈশ্বৰে মানুহৰ আন সমস্ত পাপ ক্ষমা কৰিব পাৰে, কিন্তু স্বৰ্গ এই পাপ কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। মহম্মদৰ মতেও (২।১২৫) তেওঁৰ পূৰ্বে এনে কোনো পয়গম্বৰ অহা নাই যি একেশ্বৰৰ ভক্তি বিনে আন কথা কৈছে। বৌদ্ধ নিৰ্বাণ আৰু মহাপুৰুষীয়া জীৱনশুদ্ধিৰ দৰেই মহম্মদীয় ধৰ্ময়ো (৫০।২২, ৮২।২৭-৩০, ১০৪ ৬-৭) ইহ জন্মতে আত্মাৰ উৎকৰ্ষ-অপকৰ্ষ বা স্বৰ্গ-নৰক ভোগক ইচ্ছিত দিয়ে। বৌদ্ধ আৰু মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ দৰেই কৰ্মফল, পুনৰ্জন্ম, পূৰ্বসংস্কাৰ আদি অনেক পৰিমাণে ইছলামেও (১।১১১৫, ১২।৯০, ১৮।৩০, ৯২ ৭-৮) মানে বুলি বুজিব পাৰি। মহাপুৰুষীয়া মতে,

“মুতজনে বোলে মোক নেদেখিলে কেৱ।

হৃদয়ত দেখি আছে পঞ্চদশ দেৱ ॥” অনাদিপাতন।

মহম্মদীয় ধৰ্মমতেও (১৩।১১, ৮২।২-১২) মানুহৰ ভাল-বেয়া কামৰ লেখ-বুজ কৰোঁতা শক্তি নিজৰ ভিতৰতে আছে, মহাপুৰুষীয়া নাম-মাহাত্ম্য, সাষ্টাঙ্গ প্ৰণাম মহম্মদীয় ধৰ্ময়ো স্বীকাৰ কৰে। উদাসীন ধৰ্ম মহাপুৰুষীয়া আৰু মহম্মদীয় উভয় ধৰ্মই অস্বীকাৰ কৰে; অথচ চাৰি সত্ৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ ভিতৰত উদাসীন কেতিয়া কেনেকৈ সোমাবলৈ পালে ই চিন্তনীয় বিষয় : শব্দবোধ-মাধৱদেৱৰ যে ই অভিপ্ৰেত নাছিল, ই নিশ্চিত। ব্যক্তিগতভাৱে মাধৱদেৱৰ দৰে একোজনে বিশেষ কাৰণত উদাসীন হৈ চলা কথাই এটা সামাজিক বীতিৰ স্বীকৃতি নিদিয়ৈ নিশ্চয়।

চৌরাশি

মহাপুৰুষায়া ধৰ্মত গীতা-দৰ্শনৰ সামঞ্জস্য (১)

যি সাধাৰণ অৰ্থত আমি মুছলমান, খৃষ্টান, আন নানাগে বৈদিক ধৰ্মও বুজোঁহঁত, গীতা ঠিক তেনে কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম নহয়; যদি গীতা-ধৰ্মৰ কিবা সম্প্ৰদায়-বিচাৰ আছে তেন্তে সি মানৱ সম্প্ৰদায়। যি পৰিস্থিতিত গীতাৰ উৎপত্তি, তালৈ মন কৰিলেই এই সত্য অল-অল-পটপট হৈ ওলাই পৰে,

“ধৰ্মক্ষেত্ৰে কুকক্ষেত্ৰে সমবেতা যুজুংসৱাঃ

মামকাঃ পাণ্ডৱাশ্চৈব কিমকুৰ্বত সঞ্জয় ॥”

এয়ে গীতাৰ আৰম্ভণি কথা; বৈকুণ্ঠনাথৰ ভাষাৰে—“যুতবাষ্ট্ৰে সঞ্জয়ত প্ৰশ্ন কৰন্তু, হে সঞ্জয়, মোৰ পুত্ৰসৱ পাণ্ডু পুত্ৰো সৱো ধৰ্মভূমি কুকক্ষেত্ৰত যুদ্ধক ইচ্ছায় মিলিত হৱা কি কৰ্ম কৰিলা তাক মোত কহ।” ই বহুশ্রুজনক প্ৰশ্ন সন্দেহ নাই। ‘মোৰ পোহঁতে হাল-গক লৈ গৈ পথাৰত কি কৰিলে’ বুলি খেতিয়ক বাপেকে সোধা যেনে আচৰিত প্ৰশ্ন হয়, ইও তেনে। কাৰ্য্যতো ঠিক সেয়ে হল; দুৰ্ঘোৰ বণোদ্ধমৰ মাজত ঠিয় হৈ অৰ্জুনৰ ভীষণ মোহ উপস্থিত হল আৰু তেওঁ মুযুজিবলৈ থিৰ কৰাত কৃষ্ণই তেওঁক অশেষ ভৎসনা কৰিলে :

“ক্ৰৈবাং মান্স গমঃ পাৰ্শ্ব ! নৈতদ্ব্যুপপত্ততে ।

কুদ্ৰং হৃদয়জ্যোৰ্বল্যং তন্ত্বে দ্ৰুতিষ্ঠ পৰন্তপ ॥”

স্বভাৱতে বুজিব পাৰি, ই সংসাৰ ৰূপ কুকক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ; অৰ্জুনৰ মোহ প্ৰতি জীৱৰ মোহ, আৰু কৃষ্ণৰ ভৎসনা বিবেকৰ অনন্ত ভৎসনা। গতিকে গীতা দৰ্শন শাস্ত্ৰ, আৰু ই অনন্ত যুগৰ অনন্ত মানৱৰ জীৱন-দৰ্শন। গীতাত যি নাই, সি জগতত নাই; গীতাই মানৱ মনৰ আধ্যাত্মিক ইতিহাসৰ অতীত-ভবিষ্যৎ সকলো সামৰিছে—

“সকল উপনিষদে ধেমু দোন্ধা ভৈল তাৰ নন্দমৃত
 তাৰ বৎস ভৈল কুন্তীমৃত ধনঞ্জয় ।
 হৃদ্ধ ভৈল মহা গীতামৃত কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া চিত্ত
 শুবুদ্ধি সকলে সন্তোষে পান কৰয় ॥ ৬৬৭ ॥

বেদৰ বৰ্ণাশ্রম ধৰ্ম বিচাৰাঁ ? গীতাত পাবাঁ । বেদান্তৰ ব্রহ্মতত্ত্ব
 বিচাৰাঁ ? গীতাতে আছে । জৰথুস্থ ধৰ্মৰ একশৰণ লাগে ? গীতাত
 পাবাঁ । বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অহিংসা বিচাৰাঁ ? গীতা পঢ়াঁ । আকৌ যীশুৰ
 ক্ৰমা লাগে ? গীতাত পাবাঁ । মহম্মদৰ সাম্য বিচাৰাঁ ? গীতা পঢ়াঁ ।
 তেস্তে গীতা মানৱ জাতিৰ ভূত-ভবিষ্যতৰ সৰ্বগ্রাসী ধৰ্মৰূপে নাই
 বুলিও যোৱা তিনি সহস্ৰ বছৰ থিৰভাৱে বৈ আছে । “দোন্ধা গোপাল
 নন্দনঃ” নিজে গীতা-মাহাত্ম্যত তল গল—

“গীতা মে হৃদয়ং পাৰ্থ গীতা মে জ্ঞানমুত্তমম্ ।
 গীতা মে জ্ঞানমত্যাগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥
 গীতা মে চোত্তম স্থানং গীতা মে পৰমং পদম্ ।
 গীতা মে পৰমং গুহ্যং গীতা মে পৰমো গুৰু ॥”

ভাগৱত-তত্ত্বৰ দৰেই গীতা-তত্ত্বৰ বিষয়েও ভগবানৰ বাণী বুলিব
 পাৰি—“অহং বেদ্বি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা ।” গীতাৰ
 এই সাৰ্বজনীনতা যে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত সম্পূৰ্ণ মজ্জাগতভাৱে আছে
 তাক বৈকুণ্ঠনাথৰ “কথা-গীতা”ৰ পৰাই বিশেষ দেখিবলৈ পাওঁহঁক ।

অৰ্জুনৰ মোহ দূৰ কৰিবলৈ কৃষ্ণই পোনতে দ্বিতীয় অধ্যায়ত
 সাংখ্য যোগৰ ব্যাখ্যা দিলে : “অৰ্জুনে বোলন্ত, হে মধুসূদন, মঞি
 কাতৰে যুদ্ধ এড়িলোঁ, ই নহে ; কিন্তু অত্যায়ে দেখিসে নিবৰ্ত্তিলোঁ... ।
 হৃষিকেশ ভগৱন্তো হান্তবদনে দেহাত্ম বিৱেক দেখাই তাহান মোহ
 দূৰ কৰিতে এই বাক্য বুলিলা.. । পৰমার্থত জন্ম মৰণ নাই
 নিমিত্তে শোক নকৰিবাঁ ।...যেন দেহী পুৰুষৰ এই দেহাতে দেহ
 নিবন্ধন কোঁমাৰ যৌৱন জৰা অৱস্থা হয়, দেহান্তৰ-প্ৰাপ্তিকো ভেমন

বুঝিবা। ..সত্য আত্মাব বিনাশ নাই।...যি আত্মায়ে সকল দেহাদিৰ সাক্ষীকপে ব্যাপ্তি আছে তাক অবিনাশী কৰি জানিবা, সেই অব্যয় আত্মাব বিনাশ কৰিতে কেঞা নপাবে। আত্মাব পুহু বিনাশ নাই, সুখ দুঃখ সম্বন্ধো নঘটে। এতেকে মোহ-জ্ঞান শোক এড়ি স্বধর্ম যুদ্ধ কৰাঁ।

“...পৰমার্থত আত্মাক নমাবে, নমবে। স্বকপত আত্মাব জন্ম নাই, মৰণো নঘটে, আছে হেনো নোহে, টুটনো নাই, পৰিণামো নেদেখি, বুদ্ধিও নহয় ; এতেকে শৰীৰ নষ্ট হৈলে আত্মাব নাশ নাই। যেন মনুষ্যো জীর্ণ বস্ত্রক পৰিত্যাগ কৰি নবীন বস্ত্রক গ্রহণ কৰে, এমেনে আত্মায়ো পুৰণি দেহক এড়ি নবীন দেহক স্বীকাৰ কৰে ; কর্মনিবন্ধনে নতুন দেহ অৱশ্যে হৈব...এই আত্মাক অন্ত্রায়ো নাকাটে, অগ্নিয়ো নদাহে, জলেও কোমল নকৰে, বায়ুৱো হুণুখাৱে। এতেকে অছেতু অদাহ অক্লেতু অশোচ্য নিত্য সৰ্বগত অচল সনাতন অব্যক্ত অচিন্ত্য অপ্রাপ্য কৰি কহে।...

“হ্যায় যুদ্ধ বিনে ক্ষত্ৰিয়ৰ আন শ্ৰেয়স্ নাই। মহা শ্ৰেয়স তোমাৰ আপুনি মিলিছে, তাত কেমনে কম্প। ভাগ্যৱন্ত ক্ষত্ৰিয় সবে অপ্রার্থিত এমন যুদ্ধক লভে ; যাতে আক অনারত স্বৰ্গদাব বুলি। যদি তুমি এই যুদ্ধ নকৰা তেৱে ধর্ম-কীৰ্তি হুইকো এড়ি পাপক লভিবা। ..যদি কর্ণাদি তোমাক বধে তেৱে স্বৰ্গ লভিবা ; যদি তাৰাক জিনা, তেৱে পৃথিবীক ভোগ কৰিবা ; ছয়ো পক্ষে তোমাৰ লাভ দেখি। স্বধর্ম বুদ্ধিয়ে যুদ্ধ কৰিলে কদাচিতো পাপ নলভিবা।...

“যাব। সবে পুঁপত বিষ-লতা সম আপাত-বমনীয় বেদৰ স্বৰ্গাদি ফল-শ্রুতি বচনক পৰম ফল কৰি বোলে : যাতে বেদৰ স্তুতিপৰ বচনত শ্রীত জ্ঞা জ্ঞান-শূন্য জ্ঞাছে। এতেকে স্বৰ্গত পৰ ঈশ্বৰকো প্রাপ্য কৰি নোবালে। কামে আকুলচিত্ত জ্ঞা স্বৰ্গক মহাপুরুষার্থ বুলি মানে। স্বৰ্গভোগ অন্তৰে জন্ম ধৰি কর্ম কৰি পুহু স্বৰ্গ পাইবো মানে : ভাগ্য-ঐখ্যাক পাইবাক লাগি নানা কর্মসৱো কৰে ; সদাই

ভোগ ঐশ্বৰ্য্যক আসক্তি কৰি থাকে ; বেদৰ পুষ্টিত বাক্যে চিন্তকো হৰিছে। এতেকে তাবাসৰ একনিষ্ঠ হয়। পৰমেশ্বৰক ভজিবে নপাবে।—

“সকামী লোকক প্ৰতিসে বেদে কৰ্মকল কহে, তুমি নিকামী হও।। নিকামী হৈবাব উপায় শুনা। সুখ-দুঃখক সহাঁ, মহাধৈৰ্য্যক আশ্ৰয় কৰাঁ, অপ্ৰাপ্ত বস্তুক স্বীকাৰ এড়া, প্ৰাপ্ত বস্তুকো বন্ধা তেজাঁ, তেৱে নিকামী অৱশ্যে হৈবাঁ।। কামনা কৰিলেসে ফল হয়, অকামীত সে কল তোমাৰ নহৈব। বন্ধভয়ে কৰ্ম-অকৰণতো নিষ্ঠা নকৰিবাঁ, কিন্তু পৰমেশ্বৰত একনিষ্ঠ হয়। আসক্তি এড়ি কৰ্মসৱ কৰাঁ। তাৰ কল জ্ঞানৰ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতো সম হয়, কেৱল ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি যাতো সমভাৱক যোগ বুলি কহে। ঈশ্বৰাৰ্পিত কৰ্মত কৰি কাম্য কৰ্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, এতেকে তুমি ঈশ্বৰত শৰণ লৈয়া জ্ঞান-সাধন নিকাম কৰ্মযোগ আচৰাঁ।। সকামীজনক অতি কুপণ জানিবাঁ। নিকাম কৰ্ম-যোগী অতি শ্ৰেষ্ঠ যাতো সি ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদে এই জন্মতে পাপ-পুণ্য দুইকো এড়ে। এতেকে তুমি ঈশ্বৰৰ অৰ্থে কৰ্মসৱ কৰাঁ; সেই কৰ্মে বন্ধ দূৰ কৰি মোক্ষ সাধিব। যেমনে কৰ্মে মোক্ষ সাধে, সেই প্ৰকাৰ শুনা। বিৱেকীসৱে কৰ্ম জগ্ৰ ফলসৱ ঈশ্বৰত অপি কৰ্মবন্ধ এড়াই নিকপত্ৰৰ বিষুপদ মোক্ষ পাৱে। ...এমনে পৰমেশ্বৰক আৰাধন কৰিতে যেখন তান প্ৰসাদে দেহত অভিমান এড়ি তোমাৰ বুদ্ধি সৱাতে বিৰক্ত হয়। ঈশ্বৰত নিশ্চল হয়। বহে তেখনে মোক্ষক লভিবাঁ।”

তৃতীয় অধ্যায়ত গীতাই জ্ঞান-কৰ্মৰ মীমাংসা কৰিছে। “ই লোকত শুদ্ধচিত্ত অশুদ্ধচিত্ত ভেদে দুইবিধ অধিকাৰী। ...শুদ্ধচিত্ত হয়। জ্ঞান-ভূমিক হি পায়।ছে তাৰ জ্ঞানযোগে ব্ৰহ্মনিষ্ঠা কহিছোঁ, এতেকে চিত্ত-শুদ্ধি দ্বাৰা জ্ঞান নহে পৰ্য্যন্ত কৰ্মযোগ আচৰিব। যাতো কৰ্ম নকৰিলে জ্ঞানো নহে। চিত্তশুদ্ধি বিনে কেৱল সন্তাসত জ্ঞান নঘটে। কৰ্মস্থাস পদেও কৰ্মত অনাসক্ত মাত্ৰ কহে। সমূলে কৰ্ম ত্যাগ নঘটে। যতেক কোনো অৱস্থাত কোনো পুঙ্খ কৰ্ম নকৰি ক্ষণেকো নাথাকে, স্বভাৱ

গুণে অৱশ্যে কৰ্ম কৰাইব। যি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ বৃত্তি ভগৱন্তৰ অধীন মানি কৰ্মেন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্মকো ভগৱন্তত অৰ্পণ কৰে সি চিন্তাশক্তি দ্বাৰায় জ্ঞান পাবে। এতেকে তুমি হৰিত অৰ্পি নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম কৰাঁ। অকৰণত কৰি কৰ্মকৰণেই শ্ৰেষ্ঠ! সকল কৰ্ম এড়িলে ভোমাব দেহ নিৰ্বাহো নহৈব। সাংখ্যমতে সকল কৰ্মকে বন্ধ বোলে। ...ঈশ্বৰাৰ্পিত কৰ্ম বিনে আন কৰ্মে বন্ধ কৰে। এতেকে তুমি বিষ্ণুৰ শ্ৰীতিৰ অৰ্থে নিকাম হুয়া কৰ্মস্ব কৰাঁ।

“এতেকে তুমি কলত ইচ্ছা এড়ি অৱশ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম কৰাঁ। অনাসক্ত হুয়া কৰ্ম কৰিলে চিন্তাশক্তি জ্ঞানৰ দ্বাৰায় অনায়াসে মোক্ষ লভিবাঁ। ...অজ্ঞানীজনে অহঙ্কাৰে মোহিত হুয়া ইন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্মক মঞি কৰোঁ বুলি মানে। জ্ঞানী, পুহু, ইন্দ্ৰিয়ে আপুনাৰ বিষয়ত প্ৰৱৰ্তে, মঞি নকৰোঁ মানিয়া আসক্তি নকৰে। প্ৰকৃতিৰ গুণে মূঢ় হৈয়া অজ্ঞানীসৱ কৰ্মত আসক্তি কৰে। জ্ঞানীসৱে তাকে নকৰিব, কিন্তু ঈশ্বৰত অৰ্পি কৰিবে বুলিব। গুণ-দোষ জানিও পুৰুষে পূৰ্ব কৰ্ম-বাসনায়ে সেই কৰ্মতোসে প্ৰৱৰ্তে, নিকাম কৰ্ম কৰিতে নপাবে। যেনে অগ্নিক ধূমে, দৰ্পণক মলে, গৰ্ভক চৰ্মে আবৰি থাকে তেনে কামে জ্ঞান আবৰিছে। অজ্ঞানী পুৰুষৰ কাম প্ৰথমে সুখৰ হেতু, পৰিণামত বিষ-বস। জ্ঞানী পুহু তেখনে অনর্থৰ হেতু জানি বৈবী মানে। এতেকে কামে নানা ৰূপ ধৰে। অনেক ভোগেও অগ্নিসম তৃপ্তি নাই। আৱে তাক জিনিবে উপায় শুনা। ইন্দ্ৰিয় মন বুদ্ধি কামৰ স্থান বুঝিবা। এতেকে শ্ৰৱণ দৰ্শনাদিয়ে কাম উৎপন্ন হুয়া জ্ঞানক আবৰি পুৰুষকো মোহ কৰাৱে। তুমি মোহত পূৰ্বে ইন্দ্ৰিয় মন বুদ্ধি নিয়ম কৰি পাপ ৰূপ কামক নষ্ট কৰাঁ যাতো জ্ঞান-বিজ্ঞানক নাশ নকৰে। যাত চিন্তা দিলে ইন্দ্ৰিয়াদিক নিয়ম কৰিব পাৰিবা তাক দেহাদিত পৃথক কৰি শুনা। স্থূল দেহ কৰি প্ৰকাশক পদে ইন্দ্ৰিয়-সৱ শ্ৰেষ্ঠ, ইন্দ্ৰিয়ত কৰি প্ৰৱৰ্তক পদে মন শ্ৰেষ্ঠ, মনতো কৰি নিশ্চয় কৰে পদে বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ, বুদ্ধিতে কৰি সাক্ষী পদে আত্মা শ্ৰেষ্ঠ। এখনে বুদ্ধিত

পৰ আত্মাক জানি মন নিশ্চয় কবি কামক নষ্ট কর্বা। বিবেকী সত্তে স্বধৰ্মে যাক আবাধিয়া ভক্তি দ্বাৰা মুক্তি লভিছে, হেন পৰমানন্দ কৃষ্ণক সকল কৰ্ম সমৰ্পি সন্তোষ কৰাওক।”

চতুৰ্থ অধ্যায়ত অৱতাবাদৰ কথা কৈ ভগৱন্তই কলে, “মঞি শুদ্ধ সত্ত্ব অৱতাবে ধৰ্ম পালন কৰেঁ। এঐ মোৰ পৰম কাকণিক জানি বাগ ভয় ক্ৰোধ এড়ি মোতে এক চিন্তা হয়। মোকে আশ্ৰয় কৰি মোক উপাসা কৰে তেৱে মোৰ প্ৰসাদে জ্ঞান-ভক্তি পায়। পৰম শুদ্ধ অজ্ঞান ছাড়ি মোৰ সাধুজ্যক বিস্তৰ লোকে পায়। বিছা-অবিছা উপাধিয়ে ঈশ্বৰ-জীৱ দেখায়। ঈশ্বৰ অবিছা-অভাৱে নিত্য শুদ্ধ; জীৱ ঈশ্বৰ প্ৰসাদে জ্ঞান পায়। অজ্ঞান এড়ি শুদ্ধ হয়। চিদাংশে ঐক্য বুঝিব। যাব সকল কৰ্ম ফল সঙ্কল বহিত হৈল, সেই কৰ্মে শুদ্ধচিত্ত হৈলে জ্ঞানাগ্নিয়ে সকলক নাশ কৰিল, তাক পণ্ডিত বুলি। যি নিকাম হয়। দেহ মন নিয়ম কৰিল, সকল পৰিগ্ৰহ এড়িল, সি অভিমান এড়ি কৰ্ম কৰিতেও বন্ধ নহে। যি অপ্ৰাৰ্থিত লাভত তুষ্ট হয়। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহে, কাৰো লগত বৈষম্যসৱ নকৰে, লাভ-অলাভত হৰ্ষ-বিষাদ নাই, সি স্বাভাৱিক বিহিত কৰ্ম কৰিতেও বন্ধ নহে। সৱাতে ব্ৰহ্মদৰ্শন জ্ঞানক যজ্ঞ বুলি কহিল। যাতে সকল যজ্ঞ সাধনত আক পায়।

“এতেকে তুমি ভক্তিমন্ত জ্ঞানীক দণ্ডৱতে প্ৰণিপাত কৰ। পাছে সেৱা কৰি প্ৰশ্ন কৰা—শুক, মোৰ কেমনে সংসাৰ হৈল, কেমনে নিবৰ্তে। তেৱে তাৰা কৃপায়ে জ্ঞান উপদেশ দিব, যি জ্ঞানক পায়। পুহু বন্ধুবাধিত মোহ নাপাইব। যি জ্ঞানে সকল প্ৰাণীক আত্মাত অভেদে দেখিব। আত্মাতে মঞি পৰমাত্মাক দেখিব। যতাপি তুমি সকল পাপীতে অত্যন্ত পাপকাৰী হৱা, তথাপি সকল পাপ-সমুদ্ৰক জ্ঞান-নাৱে অনায়াসে তৰিব। যি শুকৰ উপদেশ শ্ৰবণে, বুঝিও যি শ্ৰদ্ধা নকৰে, শ্ৰদ্ধা কৰিও মোৰ ইয়-নইয় বুলি সংশয় কৰে, সি স্বাৰ্থত ভ্ৰংশ হয়। সৱাতো কৰি সংশয়াত্মা সৰ্বথা নষ্ট হয়। যাতে তাৰ ইহলোকো নাই, সংশয়তে ধনাজ্ঞান বিবাহো নঘটে, এতেকে সুখে নাই; ধৰ্মো

নিসিজে পদে পবলোকো নাই। ... (এতেকে) প্ৰথমতে ঈশ্বৰত অপি সকল কৰ্ম কৰিব; পাছে আত্মজ্ঞানে দেহত অহঙ্কাৰ এড়িব; সদায়ে অপ্রমাদে ৰহিব; তাক কৰ্মে বন্ধ নকৰয়। এতেকে শোক-মোহাদি সংশয়ক জ্ঞান-খড়ে ছেদন কৰি কৰ্মযোগক আশ্ৰয় কৰা। ক্ষত্ৰিয়ৰ উচিত যুদ্ধ কৰ্মক লাগি উঠা।”

পঞ্চম অধ্যায়ত গীতাই সন্ন্যাস-যোগ ব্যাখ্যা কৰিলে। “ভগৱন্তে বোলন্তু, মঞি বেদান্তবিদ পৰমাত্ম-জ্ঞানীক প্ৰতি কৰ্মযোগক নকহোঁ, যাতে পূৰ্বোক্ত সন্ন্যাস সমে বিৰোধ হব। কিন্তু দেহাদিত অভিমান নিমিত্ত শোক-মোহ-সংশয়ক জ্ঞান-খড়ে ছেদি পৰমাত্ম জ্ঞানৰ সাধন কৰ্মযোগ কৰিবে বুলিছে। কৰ্মযোগে চিন্তাশুদ্ধি হৈলে, পৰমাত্ম জ্ঞান মিলিলে কৰ্মত্যাগ কৰিব। এতেক সাধন কৰ্মযোগ সাধ্য জ্ঞানযোগৰ ভেদ নঘটে। যত্বেপি ছয়ো অধিকাৰী ভেদে মোক্ষ সাধে, তথাপি কৰ্ম সন্ন্যাসত কৰি কৰ্মযোগ বিশেষ হয়। তাৰ হেতু শূন্য। বাগ-দ্বেষ এড়ি পৰমেশ্বৰৰ অৰ্থে যি কৰ্ম কৰে তাক সন্ন্যাস কৰি জানিবা যাতে সি শুদ্ধচিত্ত হয়। অনায়াসে জ্ঞান দ্বাৰায় মোক্ষ লভিব। এতেকে কৰ্মযোগৰ (আক) সন্ন্যাসৰ একে ফলপদে এক বুলি। সন্ন্যাসীসৰো যি ফল পালে তাক কৰ্মীসৰো জ্ঞানৰ দ্বাৰায়ে লভে, এতেকে সন্ন্যাসক (আক) কৰ্মযোগক এক কৰি যি দেখে সেইসে সম্যক্ দেখে। ...কৰ্মযোগ বিনে সন্ন্যাস-প্ৰাপ্তি অশক্য। কৰ্মযোগ যুক্ত হয়। চিন্তাশুদ্ধি লভি সন্ন্যাসী হয়। অচিৰ কালতে ব্ৰহ্মক পাবে। এমতে যিসৰে কৰ্মযোগ এড়ি সন্ন্যাসী হয় তাবাক বুদ্ধিৰ দৈবে দূষিত কৰে। তেৱে প্ৰমাদী বিষয়-চিন্তা কলহত উৎসুক হয়।

“এতেকে কৰ্ম কৰিতেও অভিমান নাই পদে ব্ৰহ্মজ্ঞানী লিপ্ত নহে। জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ব পাপ নাশ হয়, পাছৰ পাপে নোহোৱয়। ...পৰমেশ্বৰত অপি ফলতো আসক্তি তেজি যি কৰ্ম কৰে সি পাপে-পুণ্যে লিপ্ত নহে, যেন পদ্মপত্ৰ জলত থাকিলেও জলে লিপ্ত নহে। পৰমেশ্বৰত একনিষ্ঠ পুৰুষে ফল এড়ি কৰ্ম কৰিতেও মোক্ষ পাবে।

দৈনন্দিন জীবন কৰ্ম নকৰাস্ত, ফলো নেদস্ত ; কিন্তু দৈনন্দিন সকাশত অনাদি অবিজ্ঞা কামৰ বশ হুয়া জীৱসৰ প্ৰৱৰ্তে । এতেকে সন্নিধানৈ প্ৰযোজক হুয়া কাৰো পাপ-পুণ্যক আদান নকৰে । ...আপুনি পৰিপূৰ্ণ কাম পদে আন ফলক স্পৃহা নাই, কিন্তু অচিন্ত্য নিজ মায়ায়ে জীৱক পূৰ্ব কৰ্মে প্ৰৱৰ্তাস্ত । ...নিগ্ৰহো দণ্ডকপ অনুগ্ৰহ : হেন জ্ঞানক অজ্ঞানে যাবাৰ ঢাকিছে তাবাসে ভগৱন্তত বৈষম্য মানে । ...বুলিবা যিসৰে মুক্তি লভে সি জ্ঞানীসৰ কেমন ? তাক শুনা । বিজ্ঞা-বিনয়যুক্ত ব্ৰাহ্মণত স্বপ চ চাণ্ডালতো গো-হস্তী-কুকুৰতো সমান ব্ৰহ্ম দেখে, তাক জ্ঞানী বুলি । ...যাৰ মন সামাত বহিল সি এই দেহতে সংসাৰক জ্বিলিল, যাতে নিৰ্দোষ সম ব্ৰহ্ম এতেকে সি ব্ৰহ্মতে থাকে ।

“যি ব্ৰহ্মক পায়োছে সি প্ৰিয় পায়ো হৰ্ষ নকৰে, অপ্ৰিয় পায়ো দুঃখ নকৰে, যাতে মোহ এড়ি স্থিৰবুদ্ধি হুয়াছে । বাহ্য বিষয়ত আসক্তি এৰি মনত সাধিক সুখ পায় থাকে । এখনে ব্ৰহ্মতে সমাধি কৰি অক্ষয় সুখ লভে । ...সকল বিষয়-সুখকে স্পৰ্দ্ধা-অসূয়া-ব্যাগ পদে ছুখৰ কাৰণ বুঝিবা । আদি-অন্তো আছে এতেকে বিৱেকী (যে) বিষয়ত প্ৰীতি নকৰে ; এতেকে মোক্ষসে পুৰুষাৰ্থ হৈল । তাৰ কাম-ক্ৰোধ বেগ প্ৰতিকূল, তাক সহন-সমৰ্থসে মোক্ষভোগী হয় । যেমন মৃতক পুৰুষে কান্দন্তা যুৱতী আলিঙ্গিতেও, পুত্ৰাদি দহিতেও, কাম-ক্ৰোধৰ বেগক সহে, তেনে জীৱন্তো যি সহিল সেই যোগী মহাসুখী হয় । কেৱল কাম-ক্ৰোধ বেগ সহন মাত্ৰেও মোক্ষ নপারে ; কিন্তু বিষয়ক এড়ি আত্মাত সুখ-ক্ৰীড়া দৃষ্টি হুয়া ব্ৰহ্মত বহি ব্ৰহ্মনিৰ্বাণ পাবে । জ্ঞানী সৰে ক্ষীণ-কল্মষ হুয়া সংশয় ছেদি চিন্তক নিয়মি সকল প্ৰাণীৰ হিত আচৰি ব্ৰহ্মলয় লভে । কাম-ক্ৰোধহীন সংযত-চিন্ত সন্ন্যাসীসৰ দেহ পড়িলেই মুক্তি ই নহে, কিন্তু জীৱন্ততে মুক্তি দেখি ।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত গীতাৰ মূল মতৰ প্ৰতিধ্বনি যেন লাগিব পৰা কেইটিমান ঘোষা উদ্ধৃত কৰা হল ।—

“হে কৃষ্ণ তুমি মাত্ৰ চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য
 সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত ।
 আৱৰ যতেক ইটো তোমাৰ বিনোদ ৰূপ
 চৰাচৰ মায়াৰ কল্পিত ॥ ৭৩ ॥
 তযু গুণ নাম হৰি কেৱল নিগুণ মাত্ৰ
 আৱৰ সমস্তে গুণময় ।
 এতেক জানিয়া হৰি তোমাৰ নামক মাত্ৰ
 কৰিলোঁহো সাৰ কৃপাময় ॥ ৭৪ ॥
 প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইবো নিয়ন্তা মাধৱ ।
 সমস্তৰে আত্মা হৰি পৰম বান্ধৱ ॥ ৪০৫ ॥
 কৃষ্ণ এক দেৱ হুঃখহাৰী কাল-মায়াদিবো অধিকাৰী
 কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাই নাই আৰ ।
 সৃষ্টি স্থিতি অন্তকাৰী দেৱ তাস্ত বিনে আন নাই কেৱ
 জানিবা বিষ্ণুমে সমস্ত জগতে সাৰ ॥ ৫৮৬ ॥
 নমো নমো নিত্য নিবৰ্জন নাৰায়ণ শিৱ সনাতন
 অনাদি অনন্ত নিগুণ গুণ নিয়ন্তা ।
 পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত নাই পূৰ্বাপৰ আদি অন্ত
 তুমি সে চৈতন্য সমস্ত ভৱ-ভাৱন্তা ॥ ৫৮৭ ॥
 মাধৱে বোলন্ত ধনঞ্জয় মহা হুবাচাৰো অতিশয়
 আন দেৱ ত্যজি মোকেসে মাত্ৰ ভজয় ।
 তাকেসে পৰম সাধু বুলি মানিবা মনত সৰ্বক্ষণে
 যিহেতু সমাকে কৰিলে মোক নিশ্চয় ॥” ৬০৪ ।

পঞ্চদশ

বহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত গীতা-দৰ্শনৰ সামঞ্জস্য (২)

ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ আত্মযোগত গীতাই কৈছে, “চিত্ত শুদ্ধ হৈলেও ধ্যান বিনে সন্ন্যাস মাত্ৰত মুক্তি নহৈব। ভগৱন্তে বোলন্তু জানা অৰ্জুন, যি কৰ্মফলক অপেক্ষা নকাৰ মোত অপি বিহিত কৰ্মকে আচৰে তাকে সন্ন্যাসী বুলি, যোগীও বুলি; সৰ্বকৰ্মত্যাগী নহে। ...যিহেতু আপুনি আপুনাৰ বন্ধু হয়, যেমনে বিপু হয়, তাক শূনা। যি পুৰুষ আপুনাৰ মন ইন্দ্রিয়ক জিনি হৰিক ভজিল সেই আপুনাৰ বন্ধু আপুনি হৈল। জিতেল্লিহু প্ৰশান্ত পুৰুষৰ শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ মান-অপমানতো মন আত্মনিষ্ঠ হয়, পৰমাত্মাও মনত প্ৰকাশ হন্ত। ...যেমন সকল কামত নিস্পৃহ হুয়া নিয়ত-চিত্ত আত্মাত স্থিৰ হুয়া বহে তেখনে পুৰুষক প্ৰাপ্ত-যোগী বুলি। যেনে বাতনুগ্ৰ দেশত প্ৰদীপ নিকম্প প্ৰকাশৰূপে বহে তেমনে যোগীৰ চিত্ত আত্মাত প্ৰকাশ কৰে। যাত শুদ্ধ মনে আত্মাক দেখি আপুনি তুষ্ট হয়, যাত অতীন্দ্রিয় আত্মাত্তিক সুখ জানে, যাক বুদ্ধিসে আত্মাকাবে গ্ৰহণ কৰে, যাত থাকি পুৰুষে স্বৰূপত নচলে, যাক লভি পুৰুষে অধিক লাভো নামানে, যাত থাকি মহা দুঃখও অভিভৱ নহে সেই অৱস্থা বিশেষক যোগ কৰি জানিব।

“বজ্জোগণ বশে চঞ্চল মন যদি বিষয়ক যায় তাৰ পৰা আনি আত্মাত স্থিৰ কৰিব। তেৱে বজ্জোগণ ক্ষয় হৈলে প্ৰশান্ত মনত ব্ৰহ্মৰূপ সমাধি-সুখ মিলে। তেৱে যোগী অবিছা এড়ি কুতৰ্থ হুয়া সৰ্বোত্তম সুখ লভি জীৱন্তু হুয়া ব্ৰহ্ম সাক্ষাৎকাৰ কৰে তাক শূনা। সৰ্ব প্ৰাণীতে আত্মা দেখে, আত্মাতে সৰ্ব প্ৰাণীকো দেখে, এমুনে ব্ৰহ্ম-দৃষ্টি হয়। এমন্তুত জ্ঞান সৰ্বভূততে আত্মদৃষ্টি মোক্ষ সাধন। যিজনে মঞি পৰমেশ্বৰক সকল ভূততে দেখে, সকল ভূতকো মোতে দেখে, তাৰ মঞি অদৃশ্য নহোঁ। এমন অধিকাৰী পুৰুষ বিধি-বিহ্বৰ

নহে। যি জনে আপোন হেন সত্ত্বাৰ স্মৃতিৰ বাহে, সেই যোগী মোৰ মতে শ্ৰেষ্ঠ বুজিবা।

গীতাৰ সপ্তম অধ্যায়ত—ভক্তনীয় ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ কহন্ত। অসংখ্যাত জীৱৰ মধ্যত মনুষ্য ব্যতিবেকে জ্ঞেয়সত প্ৰবৃত্তি নঘটে। মনুষ্যৰ সহস্ৰৰ মধ্যতো কোনো জনেমে পূণ্যবশে জ্ঞানৰ লাগি যত্ন কৰে। যত্ন কৰন্তা সহস্ৰৰ মধ্যত কোনো জনেমে তত্ত্বজ্ঞান জানে। ...তত্ত্বজ্ঞানী সহস্ৰৰো মধ্যত কোনো জনেমে মোৰ প্ৰসাদে মোক জানে। মোত পৰ জগতৰ স্বতন্ত্ৰ কাৰণ কাকো নজানি। যেন সূত্ৰত মণিসৰ থাকে তেমনে সকল জগত মোকে আশ্ৰয় কৰি আছে। এই তিনি গুণৰ ভাব কাম-লোভাদিয়ে সকল জগত মোহিত হয়। তিনি গুণত পৰ নিৰ্বিকার মোক নজানে। মঞি পৰমেশ্বৰৰ মায়া অলৌকিকী গুণময়ী অতি ছন্তৰ। তথাপি যি মোক অব্যভিচাৰ ভক্তিয়ে ভজে সি ছন্তৰ মায়াৰ অনায়াসে তৰে, তেৰে মোক জানে।

“নবোধম মহামুঢ় পাপীসৱ মোৰ মায়ায়ে শাস্ত্ৰ-আচাৰ্য্যৰ উপদেশহীন হয়। দম্ভ দৰ্প ক্ৰোধ অহঙ্কাৰাদি অশুৰ ভাব পায়। মোক নভজে। পুণ্যৱন্ত সৱে পুত্ৰ মোক ভজে। তাৰাও পুণ্য-ভাৰতমো চাৰিবিধ: আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অৰ্থাৰ্থী, জ্ঞানী। জ্ঞানী পীড়িতক আৰ্ত্ত বুলি, সি যদি পূৰ্বে কৃতপুণ্য হয় তেৰে মোক ভজে, অগ্ৰথা ক্ষুদ্ৰদেৱক ভজি সংসাৰী হয়। আত্ম-জ্ঞানলিপ্সুক জিজ্ঞাসু বুলি, সিও যদি মহাপুণ্য কৰি থাকে তেৰে মোৰ ভক্তি কৰি মোক ভজে, অগ্ৰথা জপ-তপাদি কৰিলে হয়। উত্তম-পৰলোক ভোগ-সাধন অৰ্থ-কামুকক অৰ্থাৰ্থী বুলি, সিও যদি পৰম প্ৰকৃতি হয় তেৰে মোক মাত্ৰ সেৱা কৰে, অগ্ৰথা শৈৱ-শাক্ত হৈল হয়। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানন্তাক জ্ঞানী বুলি, সিও উত্তম ধৰ্মৰ বলেমে মোক আৰাধন কৰে, অগ্ৰথা-যোগ ধাৰণাদিত প্ৰৱৰ্ত্তিল হয়।

“চাৰিৰো মধ্যত জ্ঞানী শ্ৰেষ্ঠ। জ্ঞানী সদায় মোত নিষ্ঠা হয়। মোত মাত্ৰ ভক্তি কৰে। সিও তিনিজন সংসাৰী হুবুৰিবা, কিন্তু

মোক্ষভোগী হয়। জ্ঞানী পুহু মোত একচিন্ত হুয়া পৰম গতি মোক আশ্ৰয় কৰি মোৰ ব্যতিবেকে আন ফল নামানে। এমন মোৰ ভক্ত অতি দুৰ্লভ। অনেক জন্মৰ পুণ্যৰ বুদ্ধিয়ে অন্ত জন্মত চৰাচৰ জগতক বাসুদেৱ দৃষ্টি কৰি মোক ভজে।

“সকল দেৱতায়ে মোৰ মূৰ্ত্তি, মোৰ অধীন, ই অতি প্ৰসিদ্ধ। যত্বেপি সকল দেৱতা মোৰে মূৰ্ত্তি, তাৰাৰ আৰাধনো পৰমার্থত মোৰে আৰাধন, তাৰাৰ ফলবো মঞিসে দাতা; তথাপি সাক্ষাতে মোৰ ভক্তৰ (আক) তাৰাৰ ফল বৈষম্য হয়, তাক শুনা। সেই দেৱতা-সেৱক পৰিহিষ্ট দৃষ্টি সৱৰ মঞিদন্ত ফলো বিনাশী হয় তাকে দেখাঞো। যি দেৱতাক যজে সি বিনাশী দেৱলোক পাৱে; মোৰ ভক্তসৱ পুহু আদি-অন্তশৃঙ্খ পৰমানন্দ মোকে পাৱে। ... অল্প বুদ্ধি সৱে.....সৰ্বোত্তম নিত্য অব্যয় মোৰ লক্ষণ নজানি আদৰ নকৰে, আশুতোষ দেৱতাস্তৱক তাৰা ভাজে, এতেকে বিনাশী ফলক লভে।যি পুণ্যকাৰীসৱৰ সকল প্ৰতিবন্ধক পাপ অন্ত হৈল তাৰা সমস্ত মোহ এড়ি দৃঢ় নিশ্চয় কৰি একান্ত হুয়া মোক লভে।অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহিতে যি মোক জানে, কদাচিতো ব্যাকুল হুয়া নপাসৰে; এতেকে মোৰ ভক্তৰ যোগ ভ্ৰংশ শঙ্কা নঘটে। কৃষ্ণ ভক্তসৱে অযত্নে ব্ৰহ্মজ্ঞান লভে।”

অষ্টম অধ্যায়ত তাকে বহলাই কৈছে: “জগতৰ মূল কাৰণ অক্ষৰকে ব্ৰহ্ম বুলি। ভোক্তা জীৱে অধ্যাত্ম; দেৱৰ উদ্দেশে জ্বা-ত্যাগক কৰ্ম কহে; বিনাশী দেহক অধিভূত কহি; সূৰ্য্যমণ্ডলবৰ্তী বৈবৰ্জ পুৰুষক অধিদৈৱ বুলি; দেহৰ অন্তৰ্ধ্যায়ী মোকে অধিযজ্ঞ বোলে যাতে দেহত থাকি অসঙ্গ হুয়া সন্নিধি মাত্ৰে যজ্ঞাদিক প্ৰবৰ্তাঞো।অন্ত কালত আন চিন্তা এড়ি মোক মাত্ৰ শ্ৰবি দেহক পৰিত্যাগ কৰি যি যায় সি মোৰ স্বৰূপক পাৱে, আত সংশয় নাই। জানিবাব উপায় শ্ৰবণ, স্বৰূপ-প্ৰাপ্তি ফল। কেৱল মোক শ্ৰবি মোক পাৱে ই নিয়ম নহে, কিন্তু অন্ত কালত

যাকে যাকে শ্ৰবে দেহ এড়ি তাকে তাকে পাবে। ...সদায় পুৰুষে যাক চিন্তে, অস্ত সময়েতো তাকে মন পড়ে যাতে পূৰ্ববাসনা বশে মৰণ সময়ত শ্ৰবণ হয় তেমন নহে। এতেকে তুমি মোক সততে শ্ৰবী; চিন্তাশক্তি বিনে সততে শ্ৰবণ নঘটে। এতেকে চিন্তা-শুদ্ধিৰ অৰ্থে যুদ্ধাদি শ্ৰম কৰাঁ, তেৱে মোত মন বুদ্ধি অৰ্পিয়া অৱশ্যে মোক পাইবা।”

নৱম অধ্যায়ত—“ভক্তি ভগৱন্তৰো অত্যন্ত আশ্ৰয়া ঐশ্বৰ্য্য কহিবা। ...ধৰ্মজ্ঞানক গুহ্য বুলি, দেহত ব্যতিবেকে আত্মজ্ঞানক গুহ্যতৰ বুলি, পৰমেশ্বৰ-জ্ঞানক অতি বহু পদে গুহ্যতম কহি, যাক জানি সংসাৰৰ অনায়াসে মুক্ত হৈবা। ই জ্ঞান-বিদ্যাব বাজা, গুহ্যৰো গুহ্য, উত্তম পৱিত্ৰ দৃষ্ট ফল। ...যি সৰু তিনি বেদোক্ত কৰ্মপৰ হুয়া নানা দেৱতাক পূজা মোক নজানি ভেদ দৃষ্টি কৰি দেৱাস্তৱক ভজে, যজ্ঞশেষ-অমৃত পান কৰি নিষ্পাপ হুয়া স্বৰ্গক প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰাসৰ যজ্ঞৰ ফল প্ৰাৰ্থিত স্বৰ্গক পায়। দেৱৰ ভোগাসৰ ভোগ কৰে। পাছে ভোগ-প্ৰাপক পুণাশ্ৰয় হৈলে মনুষ্য লোকত পড়ে। পুন্থ ধৰ্ম-বাসনায়ে ধৰ্ম কৰে, এমনে গতাগত ফলক লভে। মোৰ ভক্তসৰ পুন্থ মোৰ প্ৰসাদে কৃতার্থ হয়। যিসৰ দ্বিকাম হুয়া নিতান্তে মোক উপাসা কৰে, সেই মোত একনিষ্ঠ ভক্তসৰক প্ৰাৰ্থনা বিনেও মঞি ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম-মোক্ষক দেও। .. যি সৰে ভেদ দৃষ্টি কৰি পৰম ব্ৰহ্মায়ে অজ্ঞ দেৱতাক উপাসা কৰে তাৰাও মোক ভজে, ই সত্য হয়; তথাপি মোক্ষপ্ৰাপক বিধি বিনে যজ্ঞ, এতেকে গতাগত লভে। ..হুবাচাৰো মোক ভক্তি শীত্ৰে ধৰ্ম-চিন্তা হয়।...”

দশম অধ্যায়ত ভগৱন্তই নিজ বিভূতিসৰ “বিস্তাৰ কৰি” কৈ একাদশ অধ্যায়ত বিশ্বৰূপ দেখাইছে। দ্বাদশ অধ্যায়ত “নিৰ্গুণ-উপাসক সগুণ-উপাসক মধ্যত কোন শ্ৰেষ্ঠ এই নিৰ্ণয়” কৰিছে। “অক্ষৰ উপাসকসৰ অধিক ক্লেশ আছে। যাতে ব্ৰহ্ম-গতিক দেহা-ভিমানী সৰে মহা হুৰ্বেশে পাবে। দেহত অহঙ্কাৰ থাকিতে ব্ৰহ্মনিষ্ঠা

পৰম দুৰ্ঘট। মোৰ ভক্তসকল পুত্ৰ মোৰ প্ৰাণে অনায়াসে মোক্ষ
লভে।”

ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ত—“তত্ত্বজ্ঞান কহিলা। ভক্তক মৃত্যুযুক্ত
সংসারত তাৰোঁ যি বুলিছা সি আত্মজ্ঞান বিনে নঘটে।...সংসার-
প্ৰবাহৰ ভূমি-পদে এই ভোগায়তন শৰীৰক ক্ষেত্ৰ বুলি। আক' যি
অহম্মম বুলি মানে তাক ক্ষেত্ৰজ্ঞ কৰি বিবেকীসকলে কহে।...সকল
ক্ষেত্ৰত স্থিত সংসারী ক্ষেত্ৰজ্ঞ মোকে জানিবা।...অনাদি ঈশ্বৰৰ পুৰুষ
অংশ, প্ৰকৃতি শক্তি; এতেকে দুইকো অনাদি জানিব'। বিকাৰ
দেহেন্দ্ৰিয়াদি গুণ-পৰিণামক সুখ-দুঃখাদিক প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্য বুঝিব'।
দেহ-ইন্দ্ৰিয়-পৰিণামক প্ৰতি প্ৰকৃতিক কাৰণ কহে। সুখ-দুঃখৰ
ভোগক লাগি জীৱকে হেতু বুঝিব'।...যতপি অচেতন প্ৰকৃতিৰ
স্বতন্ত্ৰতা কাৰণ নঘটে, অধিকাৰী জীৱবো ভোগ নঘটে, তথাপি চেতনৰ
সকালত অচেতনবো প্ৰবৃত্তি দেখি, যেন বায়ুৰ সকালত তৃণ চলে,
অগ্নিৰ সকালত জ্বালাসকল উৰ্দ্ধ হয়, বৎসৰ সকালত স্তনৰ দুগ্ধ স্ৰৱে,
এমনে পুৰুষৰ সন্নিধান প্ৰকৃতি কাৰণ হয়।...প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্য দেহত
জীৱৰূপে থাকে, দেহজনিত সুখাদি ভোগ কৰে।...

“অজ্ঞানেসে জীৱৰ সংসার, পৰমার্থত নাই।...প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্য
দেহত থাকিতেও পুৰুষ দেহত পৰ, তাৰ গুণে যুক্ত নহে...ভ্ৰষ্টা
অমুমোদন ধাৰণ পালন সন্নিধান মাত্ৰ কৰ্তা। মহন্ত ঈশ্বৰ পৰমাত্মা
বুলিও বেদত কহে। এমনে পুৰুষক নিগুণ (আক) প্ৰকৃতিক
গুণময় কৰি যি জানে সি বিধিক উলজি প্ৰৱৰ্ত্তিলেও মুক্ত হয়।...
বিনাশী স্থাৱৰ জঙ্গম ভূতসকলত অবিনাশী সম পৰমাত্মাক যি দেখে
সেইসে সমাক দেখে, আনে নেদেখে। সকল জ্ঞানীতে সম পৰমেশ্বৰক
দেখিলে আপুনাক আপুনি বিনাশ নকৰে, মোক্ষ পাবে। যি এমন
নেদেখে সি দেহবাদী আপুনাক আপুনি নাশ কৰি নবকত পৰে।...
এই পৰমাত্মা অনাদি নিগুণ পদে অধিকাৰী, এতেকে শৰীৰত
থাকিতেও নকৰে, লিপ্ত নহে। যেনে আকাশ পদ্মাদি থাকিতেও

অসঙ্গপদে পদ্ধাদিয়ে লিপ্ত নহে তেমনে আত্মা উত্তম অধম দেহত থাকিতেও দেহৰ গুণ-দোষে যুক্ত নহয়।... প্ৰকাশ আত্মাবে প্ৰকাশে দেহৰ ধৰ্মযোগ নাই... যেন একে আদিত্য সকল লোককে প্ৰকাশ কৰে তেমনে সকল দেহকে আত্মা প্ৰকাশ কৰন্ত।... এমনে জ্ঞান-চক্ষুৰে দেহ-আত্মাৰ ভেদক যি জানে, প্ৰকৃতি হস্তেও মোক্ষ উপায় ধ্যানাদিক যি আচাৰ সি পৰম পদ পাবে।”

চতুৰ্দশ অধ্যায়ত ক’লে, “সকল প্ৰাণী পুৰুষ-প্ৰকৃতি সংযোগত হুয়াছে। সিও সংযোগ নিবীৰব সাংখ্যৰ মতে স্বতন্ত্ৰ নহে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছায়েসে হয়।... পৰমেশ্বৰাধীন প্ৰকৃতি-পুৰুষ হস্তে সকল ভূতৰ উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্ৰ নহে...। যেখানে পুৰুষে তিনিও গুণৰ কাৰ্য্য আপুনাত মিলিলে হৃষী বুদ্ধিয়ে ঘেষ নকৰে, নিবৃত্তি হৈলেও বুদ্ধিয়ে আকাজক্ষা নকৰে, সদাই সাক্ষী হেন থাকে। গুণ কাৰ্য্য সুখ-দুঃখাদিয়ে স্বৰূপৰ পৰা চলিব নপাবে; গুণসৱে আপুনাৰ কাৰ্য্যত প্ৰৱৰ্তে, মোৰ তাত সম্বন্ধ নাই, এই বিবেক-জ্ঞান মৌনে বহে, স্বৰূপত নচলে। মান-অপমানতো তুল্য, শত্ৰু-মিত্ৰ হুইতো সমস্বভাৱ, কিক্ৰিতো উত্তম নকৰে, তাকে গুণাভীত বুলি।...।

“মঞি পৰমেশ্বৰক অব্যভিচাৰী ভক্তিয়োগে যি ভঞ্জে সি গুণক অতিক্ৰমি ব্ৰহ্মস্বৰূপ মোক্ষক পাবে। মঞি ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমা প্ৰৱৰ্তক মূৰ্তিমন্ত ব্ৰহ্ম। যেন মূৰ্তিমন্ত সূৰ্য্যৰ প্ৰকাশ ৰূপ-মণ্ডল তেমনে মূৰ্তিমন্ত মোৰ প্ৰকাশ ৰূপব্ৰহ্ম, নিত্যযুক্ত পদে মোক্ষবো প্ৰৱৰ্তক, শুদ্ধসত্ত্ব মূৰ্তিপদে ভক্তি-ধৰ্মবো প্ৰৱৰ্তক, পৰমানন্দ পদে অখণ্ড সুখবো প্ৰৱৰ্তক। এতেকে মোৰ সেৱকে মোৰ ৰূপক অৱশ্যে পাইব।... পুৰুষ কৃষ্ণৰ অধীন হুয়া গুণত সঙ্গ এড়ি সংসাৰক দূৰ কৰি মোৰ ভক্ত অনায়াসে সংসাৰক তৰে।” বৈকুণ্ঠনাথে এই অধ্যায়ত ওপৰৰি সামৰণি টোকা দিছে: “হে লোকসৱ দেহ, অব্যভিচাৰী ভক্তি কৰি ভগৱন্তক পায়। অস্ত দেৱ সম্বন্ধক ব্যভিচাৰ বুলি। এতেকে অস্ত দেৱ উপাসকৰ আলাপ মাত্ৰো নকৰি ডাকি হৰি বোল হৰি।”

পঞ্চদশ অধ্যায়ত পুরুষোত্তম যোগ কোরা হৈছে। “বৈবাগ্য বিনে জ্ঞান ভক্তি ছয়ো নহে। অবিবক্তৰ একান্ত ভক্তি-জ্ঞানো নহে...। জানা অৰ্জুন, সংসার-বৃক্ষৰ পুরুষোত্তম মূল, ব্রহ্মাদি শাখা।...এতেকে আক হুভেদ অনর্থপৰ জানি অহম্মমতা ত্যাগ দৃঢ় অস্ত্ৰ ধৰি সংসার-বৃক্ষক ছেদ কৰি তাৰ মূল পুরুষোত্তমক বিচাৰ কৰিব, যাক পায়। পুহু নিবতি নাই। যাত হস্তে সংসার-বিস্তাৰ ছয়োছে সেই আদি পুরুষত শৰণ লৈয়া একান্ত ভক্তিয়ে বিচাৰিব।...অহঙ্কাৰ অভিনিবেশ এড়ি পুত্ৰাদি সঙ্গ-দোষ তেজি জ্ঞান-নিষ্ঠা হৈয়া কামভোগ পৰিত্যাগ কৰি সুখ-দুঃখ ৰূপ শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বধৰ্মে বিমুক্ত হয়। অবিজ্ঞা ছাড়ি সেই অবায় পদক পাবে।...যাক চক্ষু সূৰ্য্য অগ্নিয়ে প্রকাশ নকৰে, শীত উষ্ণ আদি দোষো নাই, যাক পাই যোগীসৱ নিবৰ্তন নহে, তাকে মোৰ স্বৰূপ বুঝিবা।...যেখন জীৱে কৰ্মবশে যি শৰীৰক পাবে, যাক বা এড়ে, তখন পূৰ্ব শৰীৰৰ পৰা ইন্দ্ৰিয়সৱক লৈয়া শৰীৰান্তৰক যায়, দেহ থাকিতেও ইন্দ্ৰিয়ক নেস্তে ; দৃষ্টান্ত, যেমন পুষ্প থাকিতেও বায়ুএ গন্ধক লৈয়া যায়। শ্ৰোত্ৰ ‘চক্ষু স্বক্ বসনা ভ্ৰাণ মন এই ছয় ইন্দ্ৰিয়ক’ স্বীকাৰ কৰি বিষয় সেৱা কৰে।...দেহৰ পৰা দেহান্তৰ যাওঁতে দেহত থাকিতেও, বিষয়-ভোগ কৰিতেও, ইন্দ্ৰিয়যুক্ত জীৱক বিমূঢ় সৱে নেদেখে ; জ্ঞান-চক্ষুসৱে দৈখে।...যোগীসৱে ধ্যানাদিৰে যত্ন কৰি দেহতে শুদ্ধ আত্মাক দেখে, যত্ন কৰিও অশুদ্ধ চিত্ত মন্দমতি সৱে নেদেখে।...

“লোকত প্রসিদ্ধ ক্ষৰ অক্ষৰ দুই পুরুষ। ব্রহ্মাদি স্থাববাস্তু শৰীৰকে ক্ষৰ পুরুষ বুলি। ভোক্তা জীৱক অক্ষৰ পুরুষ বুলি। হুইতো বিলক্ষণ উত্তম পুরুষ, যাক পৰমাত্মা বুলি। আত্মা পদে জড় শৰীৰত বিলক্ষণ ; পৰম পদে অক্ষৰ ভোক্তাতো কৰি বিলক্ষণ বুঝিবা। যি অবায় ঈশ্বৰে তিনিও লোকক প্রবেশ ছয়ো পালন কৰন্তু এমন পুরুষোত্তম আপুনাৰ নামক অস্থয়ে কহন্তু।...এতেকে লোকত বেদত মঞ্জি পুরুষোত্তম প্রখ্যাত ছয়োছে।”

ষোড়শ অধ্যায়ত আশুৰী-দৈৱী সম্পত্তি আদি, সপ্তদশত তিনিবিধ শ্ৰদ্ধা আদি, আৰু “অষ্টাদশ অধ্যায়ত সন্ন্যাস ধৰ্মক বিভাগিয়া সকল গীতাৰ অৰ্থক সংক্ষেপে কহি পৰমার্থ নিৰ্ণয়” কৰা হৈছে। “যাৱে বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ নহে তাৱে চিত্ত-শুদ্ধিৰ অৰ্থে যথোচিত কৰ্ম কৰিব।... তাৰে পুৰুষে কৰ্ম কৰিব যাৱে বিৰক্ত নহে, মোৰ কথা শ্ৰৱণাদিত যাৱে সাত্বিক শ্ৰদ্ধা নহে।... পুৰুষ যজ্ঞাদি কৰ্মত অভিনিবেশ এড়ি ঈশ্বৰৰ আশ্ৰা মানি ফলত্যাগ কৰিব, আৰু মোৰ উত্তম মত বুঝিবা।... কৰ্তব্য বুদ্ধিয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্মক মঙ্গল-ফল এড়ি কৰিলে সাত্বিক ত্যাগ বুলি। সাত্বিক ত্যাগনিষ্ঠ পুৰুষে শীতত প্ৰাতঃস্নানাদি কৰ্মক ছেদ নকৰে, উষ্ণ কালত মধ্যাহ্ন স্নানাদিতো আসক্তি নকৰে, সি স্থিৰবুদ্ধি হয়। সেই পৰিভৱাদি দুঃখকো সহে, স্বৰ্গাদি সুখ-ভোগ ত্যাগ কৰে; দেহৰ সুখকো বাঞ্ছা নাই, দুঃখ গুচিবাকো কামনা নকৰে।...

“ব্ৰহ্মাদি স্থাৱৰ পৰ্যায়ত প্ৰাণীত এক অব্যয় পৰমাত্মাক যি জ্ঞানে দেখে তাক সাত্বিক জ্ঞান বুলি। নানাভাৱে আত্মাক দেখিলে ৰাজস জ্ঞান বুলি। এতেকে প্ৰতিমাদিত পৰিপূৰ্ণ ঈশ্বৰ মানিলে তাক অন্ন তামস জ্ঞান বুলি।... নিত্য-নৈমিত্তিক অভিনিবেশ শূণ্য ৰাগ-দ্বेष-বহিত নিকাম কৰ্মক সাত্বিক বুলি। সকাম অহঙ্কাৰকৃত বহু-প্ৰয়াসযুক্ত কৰ্মক ৰাজস বুলি। শুভ-অশুভ বিস্ত-ব্যয় পৰ-পীড়া আপুনাৰ শক্তিকো অপেক্ষা নকৰি যি কৰ্ম কৰে তাক তামস বুলি।

“মুক্ত-সঙ্গ গৰ্বোক্তিহীন ধৈৰ্য্য-উত্তমযুক্ত কৰ্ম-সিদ্ধিত হৰিষ অসিদ্ধিত বিবাদ-বহিত কৰ্তাক সাত্বিক বুলি। পুত্ৰাদিত প্ৰীতি হয়। কৰ্ম-ফলক বাঞ্ছা কৰি বিষয়-লোভী হিংসা-পৰ শৌচ-শূণ্য লাভত হৰ্ষ অলাভত শোকযুক্ত কৰ্তাক ৰাজস বুলি। অসাৱধান বিবেক-শূণ্য অনন্ত বঞ্চক পৰক অৱমানী অনুত্তম-পৰ শোক-যুক্ত, দুই দিনৰ কাৰ্য্যক যি মাসেকে কৰে, তাক তামস কৰ্তা বুলি। ধৰ্মত প্ৰযুক্তি অধৰ্মত নিবৃত্তি কাৰ্য্য-অকাৰ্য্য ভয়-অভয় বন্ধ-মোক্ষক যি বুদ্ধিয়ে

জানে তাক সাংখ্যিক বুলি। ধর্ম-অধর্মক কার্য্য-অকার্য্যক সংশয় কবি
যি বুদ্ধিয়ে বুঝে তাক বাজস কহি। অধর্মক ধর্ম কবি যি বুদ্ধিয়ে
জানে সকল অর্থক বিপরীত কবি বুলিলে তামস বুদ্ধি বুলি।...

“যি ধৃতিয়ে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ব বৃত্তিক চিত্তব একাগ্র বিষয়ব নিবৃত্তি
কবি বাথে তাকে সাংখ্যিক ধৃতি বুলি। যি ধৃতিয়ে ধর্ম-অর্থ-কামক
প্রধান মতে ধবে, প্রসঙ্গত ফলক কামনা কবে, তাকে বাজস ধৃতি
কহি। যি ধৃতিয়ে নিদ্রা ভয় শোক বিষাদ মদক নেড়ে তাক তামস
ধৃতি বুলি।...যি সুখত পুরুষে অভ্যাসেসে বসিব পাবে, যাত দুঃখবো
অন্ত হয়, প্রথমে বিষ হেন দুঃখ পরিণামত অমৃতসম হয়, যি বিগুহ
বুদ্ধিত জাত হয়, তাক সাংখ্যিক সুখ বুলি। বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগে
যি সুখ অমৃত-সদৃশ হয়, পরিণামত বিষ যেন হয়, তাক বাজস সুখ
বুলি। যাত প্রথমে পাছতো আপুনার মোহ হয়, নিদ্রা-আলাস-
প্রমাদত যি সুখ মিলে তাক তামস বুলি।...

“যি পবনেশ্বর হস্তে প্রাণীসত্ত্বব প্রবৃত্তি ছাড়াছ, যি কারণ কপে
সকলে বিশ্ব ব্যাপিছা, সেই ঈশ্বরক আপুনার কর্মে-অর্চনা কবি মনুষ্যে
সিদ্ধিক লভে।...পুরুষ বিগুহ বুদ্ধিযুক্ত ছয়া সাংখ্যিকী ধৃতিয়ে বুদ্ধিক
নিশ্চল কবি শব্দাদি বিষয়ক এড়ি, কাতো বাগ-হেঘ নাচবি শুদ্ধ
দেশত থাকি পরিমিত ভোজন কবি.বাক্য-মন-শরীরক নিয়মি সদায়
ধ্যান-যোগ-পব ছয়া পুহু পুহু দৃঢ় বৈবাগ্য আচরিব। তেরে অহঙ্কার
দুবাগ্রহ অস্তায় প্রবৃত্তি কাম-ক্রোধ-পরিগ্রহ মমত্ব এড়ি পবম শাস্তিক
পায়া ব্রহ্মক পাইবাক লাগি যোগ্য হয়। তেরে ব্রহ্মত বহি প্রসঙ্গ
চিত্ত ছয়া নষ্টকো শোক নকবে, পাইবেও আকাজক্ষা নকবে। সকল
ভূততে সম ছয়া সর্বপ্রাণীতে মোব দৃষ্টি লক্ষণ পবম ভক্তি লভিব।
তেরে সেই পবম ভক্তিয়ে মোক সর্বব্যাপী সত্য চৈতন্য আনন্দময় কবি
জানি মোত প্রবেশি পবমানন্দরূপ হয়।...

“পুরুষে মোক আশ্রয় কবি সকল কর্মক মোত অর্পিয়া মোব
প্রসাদে মোত সর্বোত্তম নিত্য পদক পাবে। এতেকে তুমি সর্ব কর্মক

চিন্তে মোৰ অৰ্পি মোকে পুৰুষাৰ্থ মানি বুদ্ধিযোগক আশ্ৰয় কৰি
সততে মোত চিন্ত দিয়া, তেৱে যি হৈবোঁ তাক শুনা। মোত চিন্ত
দিয়া মোৰ প্ৰসাদে সকল সংসাৰ-দুৰ্খ তৰিব।

“সকল ভূতৰ জন্ম-মধ্যত অন্তৰ্য্যামী ঈশ্বৰ প্ৰাণীসকল নিজ
শক্তিয়ে সেই সেই কৰ্মত প্ৰবৰ্তাইতে আছন্ত। যেন দাক্ষ্য পুতলীক
লোকত সূত্ৰধাৰে ফুৰায় তেনে ঈশ্বৰে দেহাভিমानी জীৱসকল কৰ্মত
প্ৰবৰ্তাস্ত, যাতে সকল জীৱ ঈশ্বৰৰ পৰতন্ত্ৰ। এতেকে তুমি অহঙ্কাৰ
এড়ি কায়বাক্য-মনে সেই ঈশ্বৰত শৰণ লব। তেৱে তান প্ৰসাদে
পৰম শাস্তিক পায়। পৰমেশ্বৰৰ স্থান নিত্য বৈকুণ্ঠ পাইব।”

যিবোৰ লোকৰ চকুত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মত চৰমপন্থী বা
আচহুৱা যেন লাগে, এই উদ্ধৃতিবোৰে তেওঁলোকৰ সেই দোষ-
অনুভৱ দূৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হয়। ঘূৰি এতিয়া গীতাৰ
প্ৰতিধ্বনি যেন লাগিব পৰা মহাপুৰুষীয়া ঘোষা কেইটিমান উদ্ধৃত
কৰি এই প্ৰসঙ্গৰ সামৰণি মৰা হল—

“কৰ্মত বিশ্বাস যাৰ হিয়াত থাকন্তো হৰি
অতিশয় দূৰ হোন্ত তাৰ।

দূৰতো বিদূৰ হোন্ত, অহঙ্কাৰে থাকন্তো
সাক্ষাতে কৃষ্ণক পাৱে
অৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম যাৰ ॥ ৬।

আপুনি আপোন বন্ধু আপুনি আপোন শত্ৰু
আপুনি আপোন বাথে মাৰে।

হৰিক নভজি নৰ আপুনি হোৱয় নষ্ট,
হৰি ভজি আপোনাক তাৰে ॥ ২৬।

আগম নিগম তৰ্ক পুৰাণ ভাৰত যত
ইতিহাস তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰচয়।

হে হৰি তোমাতেসে খেলাৱে কেৱল বাদ,
তোমাৰ তত্ত্বক নজানয় ॥ ৫৭।

হে ভগৱন্ত গুৰু তবু পদে মন মোৰ
যি কালত স্থিতিক লভয়।

ভোমাব কৃপাত তেৱে সকল সাধন অম
এড়াই স্মৃধী হৈবোঁহো নিশ্চয় ॥ ৬০ ।

নমো নমো নাবায়ণ অসন্ন ছয়োঁক হৰি
কৰিয়োক মায়াক নিৰ্য্যাণ ।

আপোনাৰ মহিমাৰ আপুনি বেকত কৰি
জীৱক কৰিয়ো পৰিত্ৰাণ ॥ ৬১ ।

ভোমাব মায়ায়ে হৰি কপট গুণক ধৰি
মোহি আছে আমাক সমূলি ।

গুচায়োক মায়া স্বামী ভোমাৰি চৰণে আশি
ভজিলোঁহো জয় কৃষ্ণ বুলি ॥ ৬২ ।

— — —

ছয়চল্লিশ

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আৰু মায়ামৰা আন্দোলন

“চন্দ্ৰ বেদ ঘোৰা বাণ শকে জন্ম ভৈলা তান

পঞ্চদশ দিনে বৈশাগত ।

শুক্লা দশমী তিথি সৰ্ব শুভগ্ৰহ দৃষ্টি

শুকবাৰে ভৈলন্ত বেকত ॥” ৫৬ ।

“চন্দ্ৰবাণ বেদ বস্তু শকে সোমবাৰ ।

শুক্লা দশমী তিথি পৌষ যে মাসৰ ॥

একাদশ দিনে জানা য়েৱে আসি ভৈল ।

সেহি দিন শুক নব-নাটক এবিল ॥” ১৮১ ।

১৪৭৫ শকৰ (১৫৫৩ খৃঃ) ১৫ বহাগত মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ পিতা অনিৰুদ্ধৰ জন্ম । ১৭৬৯ খৃঃৰ অক্টোবৰত প্ৰথম মায়ামৰা বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হয় । ১৪৪৯ খৃঃত শঙ্কৰদেৱৰ জন্ম, আৰু মায়ামৰা সম্প্ৰদায় মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ এটা শাখাৰ পৰাই গজিছিল । তেওঁলোকে শঙ্কৰদেৱৰ পৰা প্ৰায় তিনিশ আৰু অনিৰুদ্ধৰ পৰা প্ৰায় দুশ বছৰৰ পাছত ধৰ্ম-সম্পৰ্কীয় মূল হেতু লৈয়ে এই আন্দোলন গৰ্জি উঠিবৰ সূত্ৰ কেনে হব পাৰে ভাবি চাবলগীয়া ।

পণ্ডিত বজ্জা নবনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীহঁতে যাচি দিয়া ৰাজ-সম্মান যি শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱ দুজনাই আচৰিত আদৰ্শ দেখুৱাই ভৰিবে ঠেলিলে, তেওঁলোকৰ তিবোভাবৰ অলপ দিনৰ পাছতে সেই ধৰ্মৰ নাম লৈ জীৱিকা আৰু সম্মান বিচৰা বিভিন্ন ধৰ্ম-নেতা ৰাজ-অনুগ্ৰহ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা হ’ল, আৰু তেনেদৰে লালায়িত হৈয়েই তেওঁলোক মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ মহৎ আদৰ্শলৈ পিঠি দি তাৰ নীতি পৰ্য্যন্ত বলি দিবলৈ কুণ্ঠিত নহল । এনে সকলো

প্ৰলোভনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চশিৰ হৈ যি চিৰকাল ঠিয় দি থাকিল, অকল মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ ইতিহাসতে নহয়, অসমৰ বুৰঞ্জীত কয়, সদৌ সভ্য জগতৰ বুৰঞ্জীত চিৰস্মৰণীয় হ'ব লগা সেয়ে মায়ামৰা সম্প্ৰদায়।

অস্তুত: গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বৰ পৰাই (১৬৮১-৯৬ খৃ:) ৰাজ-শক্তিয়ে বৈষ্ণৱ-নিৰ্ঘাতনৰ যি “পাশৱিক কঠোৰতা-পূৰ্ণ উপায়” অৱলম্বন কৰিছিল, এডৱাৰ্ড গেইটৰ ভাষাবেই, তাক অনুমোদন কৰাহে নালাগে কোমল-কাটি কোৱাও অসম্ভৱ! কিন্তু তেওঁলোকৰ কালৰ পৰাও এই কথা কব লাগিব, বৈষ্ণৱ শক্তিৰ উত্থান এনেদৰে আগবাঢ়িছিল যে ৰাজশক্তিয়ে কেতিয়াবাৰ পৰাই তাক ভয়ৰ চকুৰে চাব লগা হৈছিল। গদাধৰ সিংহৰ পুতেক কদ্রসিংহৰ কালত (১৬৯৬-১৭১৪ খৃ:) বৈষ্ণৱ নিৰ্ঘাতনৰ কঠোৰতা কুমলিলেও, এইজন বজায়েই অসমৰ সমাজ-নীতি ক্ষেত্ৰত যি বিহ গছ কলে সেয়েই অদূৰ ভবিষ্যতত গোটেই অসম জৰ্জৰিত কৰিলে সন্দেহ নাই; বঙালী শক্তি-মহন্তক আনি অসমৰ গোসাঁই-ঘৰ স্মৃণুওৱাই সেই বিহ-গছ ৰোৱা।

কালৰ ফেৰ, অসমেপতনৰ এই ঠিয় গড়াত পিছৰ পৰা কেইবাটিও গতা খালে: এক হল কদ্রসিংহৰ অযোগ্য উত্তৰাধিকাৰী শিৱসিংহ ৰাজপাটত উঠা (১৭১৪-৪৪ খৃ:), আৰু দুই হ'ল নটৰ জীয়ৰী ফুলমতীক লোকৰ কুমন্ত্ৰণাত “বৰ বজা” পাতি নিজে তেওঁৰ ভলতীয়া হৈ চলা; তৃতীয়ত হ'ল, কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ উদ্ধতালি। এই আটাই-খিনি একে-লগ হৈ কোনোমতে শাস্তিৰ শীতল ছাঁয়ালৈ অহা অসমৰ বৰ ঘৰত মাজ-নিশা জুই দিলে; আৰু তাৰ প্ৰথম কুৰা জুই দিলে এই “বৰ বজা” ফুলেশ্বৰীয়ে। গেইটে কবৰ দৰে, গতি আৰু বেয়ালৈ নিবৰ বাবে, ফুলেশ্বৰী নামত বৰ-বজা হৈয়ে নাথাকিল; তেওঁ গিৰিয়েকতকৈ বামুণবোৰৰ পাকতহে বৰকৈ পৰিছিল, আৰু হিন্দুৰ পৰা মুছলমান ধৰ্মাস্তৰ হোৱাটোৰ গৰু-খোৱাৰ কোব বৰ চৰা হোৱাৰ দৰে নৱকৈ শাস্ত হোৱা ফুলেশ্বৰীৰ এই ধৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ আভিযাত তেওঁ এনে অত্যাচাৰ চলালে যে তাৰ পৰিণাম অতি

সুদূৰগামী আৰু ভয়ঙ্কৰ নহৈ নাথাকিল। মহাপুৰুষীয়াবিলাকে দেৱী-পূজা নকৰে বুলি শুনি তেওঁ মায়ামৰা মহন্ত কেজনমান ধৰাই নি বলি দিয়া মহ-ছাগলিৰ তেজ্জৰে তেওঁলোকৰ কপালত ফোঁট দিয়ালে আৰু বলেৰে গোসানী সেৱা কৰাই তাৰ প্ৰসাদ কঢ়িয়ালে। মায়ামৰা গুৰুৰ এই অপমান শিষ্যবিলাক কেতিয়াও নাপাহৰিলে, আৰু আঢ়ৈ কুৰি বছৰ উমাই থকাৰ পাছত ১৭৬৯ত বিদ্ৰোহৰ জুই দপ্ দপ্ কৈ জ্বলি উঠিল।

কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে ১৭৩১ত ফুলেশ্বৰী মৰিল। শিৱসিংহই তেওঁৰ ভনীয়েক দেওপদীক বিয়া কৰাই অম্বিকা দেৱী নামে বৰ-ৰজা পাতিলে। তেৱোঁ ১৭৬৮ত মৰিলত অনাদৰীক বিয়া কৰাই সৰ্বেশ্বৰী নাম দি বৰ-ৰজা পাতিলে। ১৭৪৪ত শিৱসিংহ মৰিলত যথাক্ৰমে তেওঁৰ ভায়েকহঁত প্ৰমত্ত সিংহ (১৭৪৪-৫১), ৰাজেশ্বৰ সিংহ (১৭৫১-৬৯) আৰু লক্ষ্মীসিংহ (১৭৬৯-৮০) ৰজা হল। ৰাজেশ্বৰ সিংহই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ গুৰি-বঠা কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ হাতত এৰি দিছিল, আৰু এৱেঁই শেষত উমাই থকা বিদ্ৰোহৰ জুই ফুৰাই দি জ্বলাই তুলিলে! এদিন মায়ামৰা মহন্তই ৰজাৰ লগত কথা পাতি বৰবৰুৱাক নমতাকৈ গুচি অহাত কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰই মহন্তক অত্যন্ত অপমান কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে এদিন মৰাণৰ নেতা নাহৰ খোৰাই বৰবৰুৱাৰ কাষলৈ পোনতে নগৈ ৰজাক হাতী শোধোৱাত উঠি-ৰজা বৰবৰুৱাই নাহৰ খোৰাক মতাই নি মাৰ-কিল কৰি কাণ দুখন কাটি পঠাই দিলে। মায়ামৰা গোঁসাঁয়ে এনে অত্যাচাৰৰ পোতক তুলিবলৈ বুলি তেওঁৰ শিষ্যসমূহ গোটাই লৈ পুতেক বনগঞাক সেনাপতি পাতি বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত কৰিলে, আৰু নামকপলৈ গৈ তাতো তেওঁৰ মৰাণ আৰু কছাৰী শিষ্য গোটাই লৈ বিদ্ৰোহ পপ্ গপীয়া কৰিলে।

অক্টোবৰ, ১৭৬৯। বাঘৰ মৰাণ নিজে বিদ্ৰোহী দলৰ বৰবৰুৱা হৈ এদল সৈন্ত লৈ গৈ উত্তৰ পাবে কেইবাখনো খণ্ডযুদ্ধত ৰজাৰ ফলীয়া সৈন্তক পৰাস্ত কৰিলে। কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশমতে লক্ষ্মীসিংহ

গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিল, কিন্তু ৰাঘৱে পাৰিষদ কেজনে সৈতে বজাক ধৰি বন্দী কৰি পাছত হত্যা কৰিলে। বজাৰ ককায়েক বৰজনা গোহাঁই এই ছেগতে বজা হবলৈ বুলি ৰাজধানীলৈ আহোঁতেই তেওঁকো ৰাঘৱৰ আদেশত হত্যা কৰা হ'ল। কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰৰ সপুত্ৰে সেই দশাই ঘটিল। মায়ামৰা গোঁসাঁইৰ পুতেক বনগঞাই সেনাপতিৰ পৰা এতিয়া বজা হব খুজিছিল, পাছে গোঁসাঁইৰ বাধাত বজা নহল। নাহৰ খোৰাৰ পুতেক ৰমাকান্ত মৰাণ নেতাক্ৰমে এতিয়া অসমৰ ৰাজ-সিংহাসনত বহিল আৰু তেওঁৰ পুতেক হুজুৰ টিপমীয়া আৰু চাৰিভীয়া বজা হ'ল। আন আন বৰ-সৰু বিষয়বোৰ অগ্ৰাণ্ণ নেতাৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ল, আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ বিষয়াৰ ঘৰ অধিকাৰ কৰিলে। ৰাঘৱে অকল বৰবৰুৱাৰ ঘৰ অধিকাৰ কৰিয়ে নেবিলে, মণিপুৰী কুঁৱৰী আদি কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰৰ পত্নীহঁতকো নিজা পত্নী কৰিলে। ১৭৬৯ খৃঃত ৰমাকান্তৰ নামে অসমৰ ৰজাক্ৰমে সোণ-ৰূপৰ মোহৰো প্ৰচলন কৰা হ'ল। ১৩ এপ্ৰিল, ১৭৭০; বিহুৰ আমোদ-প্ৰমোদৰ চেলু লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰি পূৰ্বৰ ৰাজপক্ষৰ লোকবিলাকে ৰাঘৱ, ৰমাকান্ত, নাহৰ খোৰা আদিক হত্যা কৰাই, লক্ষ্মীসিংহক আকৌ বজা পাতিলে। প্ৰথম মায়ামৰা বিদ্ৰোহৰ ওৰ পৰিল।

লক্ষ্মীসিংহৰ পাছত গোঁবীনাথ সিংহ (১৭৮০-৯৫) ৰাজপাটত বহিল আৰু নিতাল মাৰি থকা মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ক জোকাই ললে। এপ্ৰিল ১৭৮২; মায়ামৰা বিদ্ৰোহীবিলাকে গড়গাৱঁৰ শিঙিৰি ঘৰত জুই দিলে; চতুৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিচক্ষণ বুদ্ধিৰ হেতুকে বজা আৰু ৰাজধানী কোনো মতে ৰক্ষা পৰিল। এই বুঢ়াগোহাঁইজনে মিলা-প্ৰীতিৰে মায়ামৰা বিলাকক শাস্তিত ৰাখিবলৈ মন্ত্ৰণা দিলে, কিন্তু সেই সজ বুদ্ধি বজাৰ কাণত নোসোমাল; তাৰ বিপৰীতে লৰা-ভিকতা নিৰ্বিশেষে মায়ামৰা হত্যাৰ আদেশ দিলে। অকল-ইমানেই নহয়, বিদ্ৰোহত লিপ্ত বুলি অনেক লোকক লৰা-ভিকতাই সৈতে চকু কাঠি বা ডপত ডেলত ভাজি হত্যা কৰালে। (গেইট)।

তাৰ ফলত মায়ামৰা তৃতীয় তথা শেষ বিদ্রোহ আৰম্ভ হ'ল। অত্যন্ত পুৰণি বদৰ গাঁওবুঢ়াৰ নেতৃত্বত বিদ্রোহ আৰম্ভিল; সেইটো সফল নোহোৱাত ১৭৮৬ৰ আগভাগত উত্তৰ পাৰে আন এটা অভিযান তৰিলে। উপায় নাপাই বজ্জাই লুকি, বাগি, বেলতলা আদিৰ তলতীয়া বজ্জাৰ কাষত সহায়ৰ বাবে হাত পাতিলে। নাপালে; পোৱা হলেও তেওঁলোকৰ সহায়ত বজ্জা বন্ধা নপৰিলেহেতেন। গোবীনাথে আকৌ মণিপুৰী, কছাৰী, জয়ন্তীয়া বজ্জাবোৰৰ সহায় মাগিলে; কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে বিদ্রোহীবিলাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে এনেদৰে হেচা দিলে যে বজ্জাৰ পক্ষৰ সৈন্য প্ৰত্যেক ঠাইতে হাবিবলৈ ধৰিলে। বিদ্রোহী বিলাকে পুনৰ গড়গাওঁ ৰাজধানী অধিকাৰ কৰিলে, আৰু গোবীনাথ গুৱাহাটীলৈ পলাই পত্ৰ দিলে। ইমানৰ সত্ত্বেও বুঢ়াগোহাঁয়ে ১৭৮৯ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নামদাঙত বজ্জাৰ পক্ষে ফেৰ পাতিছিল, আৰু ১৭৯০ৰ এপ্ৰিলত যোৰহাটত বজ্জাৰ সৈন্যই এটা গড় বান্ধিছিল।

মানুহৰ দুখ-দুৰ্গতি দেখি পানীত হাঁহ নচৰা হৈছিল, আৰু আকালত কলমলাই মানুহে খাত-অখাত একো বিচাৰ নকৰি পেটৰ জুই হুমুৱাবৰ যত্ন কৰিছিল। সদিয়া, মাজুলি আৰু উত্তৰ পাৰত বহুত সক-সুৰা বজ্জা হ'ল, মৰাণবোৰে সৰ্বানন্দক বজ্জা পাতিব খুজিলে আৰু মায়ামৰা সৰ্বসাধাৰণে ভৰত সিংহ নামৰ ডেকা গোঁসাঁই এজনক বংপুৰৰ (শিৱসাগৰৰ) ৰাজপাটত বহুৱালে। ১৭৯২ৰ পৰা ১৭৯৭ লৈকে এওঁলোকৰ ইজনৰ বা সিজনৰ নামে মৰোৱা মোহৰ পোৱা হয়। এইদৰে আকৌ ছয় বছৰ কাল মায়ামৰা বজ্জাৰ ৰাজত্ব চলিল; গোবীনাথ সিংহই মাজ অসম আৰু নামনি অসমত পলাই ফুৰি কাল কটাবলৈ ধৰিলে। গোবীনাথৰ নিযুক্ত দৰঙী বজ্জা কৃষ্ণনাৰায়ণক খেদাই বিষ্ণুনাৰায়ণে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে অধিকাৰ কৰিলে। গোবীনাথে উপায় নাপাই ভাটিৰ বংপুৰৰ ইংৰাজ শাসকৰ যোগে তেতিয়াৰ ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কৰ্ণৱালিছলৈ (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ) সহায় ভিক্ষা

মাগিলে ; আকৌ, গেইটে নিজে কবব দৰে, সেই অলায়ক বজাই
 নুবুজিলে যে তাৰ দ্বাৰা তেওঁ অসমৰ ভবিষ্যত বুৰঞ্জীৰ গতি একেবাৰে
 ওলটাই দিব খুজিছে। এয়ে অসমৰ লগত ইংৰাজৰ প্ৰথম সম্বন্ধ
 সূত্ৰ ; ১৭৯২ৰ সেপ্তেম্বৰত প্ৰত্যেক ফৌজত ৬০ জনকৈ ছয় ফৌজ
 ছিপাহী কেপ্তেইন্‌ ৱেল্‌ছৰ নেতৃত্বত বজাৰ সহায়ৰ বাবে আহে।
 ১৭৯৪ত সেই সৈন্তবাহিনীয়ে মায়ামৰা বাহিনীক পৰাস্ত কৰে, আৰু
 সেই বছৰে ১৯ দিশেশ্বৰত গোবীনাথ ঢুকাই। অসমৰ এই গৃহ-
 যুদ্ধত মায়ামৰাৰ ফালৰ আঠ নৱ লাখ আৰু বজাৰ ফালৰ ছুই-তিনি
 লাখ মুঠ বাৰ লাখ মান মানুহৰ মৃত্যু ঘটি অসমৰ লোকসংখ্যা ৪০
 লাখৰ পৰা ২৮ লাখলৈ নামে।

চিদানন্দৰ ঐনিকদ্ধ চৰিতৰ পৰা বুৰঞ্জীৰ এই ঘটনাবিলাকৰ
 অধিক স্বৰূপ ধিৱৰণ আৰু মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ সত্যনিষ্ঠা আৰু
 ধৰ্মনিষ্ঠাৰ আপুৰুগীয়া চানেকি দেখিবলৈ পোৱা হয়। বুৰঞ্জীসম্বত
 তাৰ প্ৰথম ঘটনাটিৰ জীৱন্ত বৰ্ণনাই নিজ ধৰ্ম-নিষ্ঠাৰ ৰখাৰ বাবে প্ৰাণ
 উছৰ্গা কৰা উদাহৰণৰূপে জগতৰ বুৰঞ্জীত চিৰকাল জিলিকি থাকিব
 সন্দেহ নাই।—

“চুচেংফা নৃপতিৰ ৰাজত্ব কালত।

মায়ামৰা সত্ৰৰ আছিল চাৰি পাত্ৰ ॥ ২৮০ ॥

সিসৱাৰ নাম কহোঁ শুনা ভিন্নে ভিন্ন।

লাকৌ বৰপাত্ৰ আৰু নেওগ ফুকন ॥

সোলা গুইমেলা যে আৱৰ একজন।

ৰাজ্যৰ সভাত বসি থাকে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ ২৮১ ॥

সিবেলাত সিটো সত্ৰে কৃষ্ণদেৱ স্থিত।

আত্মমুৰ্ত্তি সূত বহুগুণে অলঙ্কৃত ॥

তেৱাৰ সেৱক চাৰিজন শুদ্ধাশয়।

ৰাজ্যৰ সভাত থাকি বিচাৰ কৰয় ॥ ২৮২ ॥

সিসকলে নৃপতিক নকৰে বন্দন।

চাৰিকো চাৰিয়ে মাথা দমাই কৰে মান ॥

তাক দেখি অন্ত সন্তাসদ একজনে ।
 ৰাজ্যত দিলন্ত খল মবাইবাক মনে ॥ ২৮৩ ।
 এই চাৰিজন যে পুৰণি ভক্ত হয় ।
 সেহি হেতু নৃপতিক সেৱা নকৰয় ॥
 এহি কথা শুনি খোৱা ৰাজ্যৰ কুমাৰ ।
 ভাস্থ্যাক বাক্য বুলিলন্ত খবোস্তব ॥ ২৮৪ ।
 কি কাৰণে মোক সেৱা নকৰা আতাই ।
 আমাৰ আগত কথা কহিয়ো বুজাই ॥ ২৮৫ ।
 ৰাজ্যৰ বচন শুনি পাছে পাত্ৰবৰ ।
 কৰযোৰে মহাবজ্জে দিলন্ত উস্তব ॥
 যেহি লাগে তাকে কৰিয়োক মহাবাই ।
 সত্য কথা কৈৱোঁ আমি সৱে সমুদাই ॥ ২৮৬ ।
 যাক শুক মানি আমি দিয়া আছোঁ শিব ।
 নদমাওঁ মাথা সেহি জনব বাহিব ॥
 হেন শুনি ৰাজা পাছে বুলিলন্ত বাণী ।
 নাওৰাত কিবা মাথা নোদোওৱাঁ তুমি ॥ ২৮৭ ।
 মুগু চাপবাইবে লাগে বুলি আমি সৱে ।
 বৰ যে মাৰল ঘৰ নকৰিলোঁ আগে ॥
 দৌঘল কৰিয়া ঘৰ হোৱয় আমাৰ ।
 মূখে দ্বাৰ দিয়া থাকে জানা সাৰে সাৰ ॥ ২৮৮ ।
 সেহি কথা শুনি মৌন বহিলা নৃপতি ।
 চৰ পঠাইয়া পাছে বুজিলা যুগুতি ॥
 পুৰণি ভক্তৰ গ্ৰাম আছে যত যত ।
 পৰ্য্যটি আসিয়া দূতে কহিলা ৰাজ্যত ॥ ২৮৯ ।
 মূখে বাট কটা পেটে নাহিকে ত্ৰুৱাব ।
 ১. হেন শুনি ৰাজা অতি ভৈল চমৎকাৰ ॥

পুনবপি পাত্ৰসকলক মাতি আনি ।
 মহা শাস্তভাৱে ৰাজা বুলিলন্ত বাণী ॥ ২১০ ।
 যদি ভোমাসাৰ হোৱে প্ৰাণৰ সঙ্কট ।
 তেতিয়া মাথাক নিয়া বাখিবা তলত ॥
 হেন বাক্য শুনি ত্ৰাসস্থাব চাৰিজন ।
 ৰাজাৰ মুখক চাই বুলিলা বচন ॥ ২১১ ।
 যদি প্ৰাণ মৰে সিও কথা অতি ভাল ।
 তথাপিভো মূৰ নচাপবে কোনো কাল ॥
 হেন শুনি ৰাজা ভৈল পৰম বিস্ময় ।
 পৰীক্ষা কৰিবে লাগি মনে আলোচয় ॥ ২১২ ।
 ভেজী ঘোৰা চাৰি গোট তেখেনে অনাইলা ।
 পথত দীঘল খাণ্ডা-যতনে বন্ধাইলা ॥
 ঘোৰা দৌৰাইবাক লাগি কৰিলা আদেশ ।
 তেসম্বন্ধেও বজ্জমেনে উঠিলা নিঃশেষ ॥ ২১৩ ।
 ঘোৰাত উঠিলা আগে নেওগ ফুকন ।
 বিজুলী সঙ্কাৰে ঘোৰা কৰিলা গমন ॥
 খাণ্ডা সমীপত মাথা নত নকৰিলা ।
 খাণ্ডা ঘাৱে মুণ্ড গোট উফৰি পৰিলা ॥ ২১৪ ।
 গাণ্ডী গোট ঘোৰাৰ যে ওপৰে থাকিলা ।
 গুই মেলা সোলাৰো ঘে সেহি মত ভৈলা ॥
 আন দুজনক ৰাজা বাখিলা ধৰাই ।
 দেখি বুদ্ধিস্বৰ্গনাৰায়ণ মহাবাই ॥ ২১৫ ।
 গুণিবে লাগিলা ৰাজা শোক কৰি অতি ।
 একনিষ্ঠ লোক মাৰি ভৈলোঁ ভক্ত-ঘাতী ॥ ২১৬ ।
 তোমৰা সৱৰ জানিলোঁহো একমত ।
 এক গুৰু পদ বিনে নাজানা সতত ॥ ২১৭ ॥

এতেকে মতেক আখ্যা দিলোঁ আজি ধৰি।

এহি কথা নিশ্চয় জানিবা স্থিৰ কৰি ॥ ৩০০।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ একনিষ্ঠা মাহাত্ম্য দেখুৱাবলৈ মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ এই একেটি ঘটনাই যথেষ্ট। বহুতে ভুলকৈ ভবাৰ দৰে মহাপুৰুষীয়া যে দুৰ্বল বা কাপুৰুষৰ ধৰ্ম নহয় তাকে। মায়ামৰা আন্দোলনেই চকুভ আঙুলি দি দেখুৱাব; আণৱিক বোমাতকৈও কি অসীম শক্তি ঈশ্বৰৰ একশৰণত সোমাই আছে তাকে। এই আন্দোলনেই দেখুৱাব। শঙ্কৰদেৱেহে নালাগে অনিৰুদ্ধদেৱেও মুক্তৰ দৰে হিংসা বৃদ্ধিৰ আশ্ৰয় লবলৈ ক'তো কোৱা নাই সচা; কিন্তু তেওঁলোকে তেনেদৰে অজ্ঞায়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈকো কোৱা নাই। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ মৰ্ম ভীকতা-নীচতা আদিয়েই মহাপাপ, সংসাহ-উদাৰতা আদিয়েই মহাপুণ্য; অসত্য-জড়তা আদিয়েই মহাশক্ৰ, উত্তম-উৎসাহ আদিয়েই মহামিত্ৰ; আত্ম-বিশ্বস্তিয়েই মহামৃত্যু, আত্ম-উপলক্ষিয়েই মহাজীৱন; আৰু এই মহাজীৱনৰ মহাশক্তি হল একনিষ্ঠা-ভক্তি, আৰু মহা-সম্বল হল আত্ম-বিশ্বাস।

এক প্ৰকাৰে চালে অসম বুৰঞ্জীৰ এই একমাত্ৰ লেখৰ ঘটনা মায়ামৰা আন্দোলন কৰাছী বুৰঞ্জীৰ জোৱান-ডা-আৰ্কৰ কাহিনীৰ দৰে এক enigma (মহাবহস্ত)। যি অসমৰ ৰাজশক্তিয়ে বিশ্ববিজয়ী মোগলৰ লেখি লেখি ১৭টা আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰিব পাৰিছিল, সেই ৰাজ-শক্তিয়েই অন্ত-শত্ৰুহীন নিৰামিষী এমুঠি প্ৰজাৰ কাষত এবাবকৈ নহয় বাৰ-দুবাৰকৈ নত-শিৰ হব লগা হৈছিল; কিহৰ বাবে? এই মায়ামৰাৰ বণত শাস্তীসকলে নিজ কোঁচ পাতি গুলি ধৰি অসম-ৰাজশক্তিক ভাঙিল্য আৰু লাহিত কৰিছিল; কিহৰ শক্তিত? ই জোৱান-ডা-আৰ্কৰ কাহিনীতকৈও আচৰিত হলেও সত্যই। দুৰ্ভাগ্যব-কথা, জগতৰ বুৰঞ্জীৰ পাতত চিৰকাল জিলিকি থাকিব লগা এনে এটি কাহিনীয়েও অসম-বুৰঞ্জীত নিজ ঐষ্ঠস্থান আজিলৈকে লাভ কৰা নাই। মায়ামৰা

আন্দোলনৰ মূলত বৈষ্ণৱ-নিৰ্ব্যাক্তন, গোসাঁই বা নাহৰখোৰাৰ ব্যক্তি-
গত অপমান আদি কাহিনী থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে এই
আন্দোলন সঙ্গীৰ্ষ বা ক্ষুদ্ৰ স্বার্থজনিত বুলিলে সত্যদৃষ্টি বা সত্য-আলাপ
নহয়। অসম অকল বজা-বাণীব দেশ নাছিল, ইয়াত মানুহ আছিল
আৰু সেই মানুহৰ আত্ম-সন্মান আত্ম-অনুভৱ আছিল, তাৰ বাবে
তেওঁলোকে নিজ জীৱন-সৰ্বস্ব হেলাবণ্ডে বলি দিব পাৰিছিল, মায়ামৰা
আন্দোলনে এই মহাবাৰ্তা জগতক চিঞৰি কৈছে।

উদাহৰণেৰে শিকোৱা দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ নামেই বুৰঞ্জী, এই কথা আমি
সহজে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁহঁক। মায়ামৰা আন্দোলনৰ ব্যৱহাৰিক
কালত গুৰিতে আমি দেখা পাওঁ কত্ৰসিংহৰ সেই মাৰাত্মক ভুল,
নিজ দেশৰ নিৰ্মল মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আওহেলা কৰি বঙ্গ দেশৰ নতুন
“ভয়াবহ” শাস্ত্ৰধৰ্মকপ ফেটি গোম বৰ ঘৰত স্মৃণ্ডৱা। অসমৰ
ঐতিহাসিক উপজাতিৰ সন্মতি বজানীকান্ত বৰদলৈৰ ভাষাৰে : “স্বধৰ্ম
এৰি পৰধৰ্ম লোৱাৰ ফল এই হল যে আহোমৰ সিংহাসন লৰিল—
আহোমৰ ৰাজহুৱা যি মুহূৰ্তৰ পৰা ফুলেশ্বৰীৰ মূৰত উঠিল, সেই
দিনৰে পৰা আহোম ৰাজবংশ “লক্ষ্মীছাড়া” হল,—৩শিৱসিংহ,
৩ৰাজেশ্বৰ সিংহ, ৩গৌৰীনাথ সিংহ, ৩চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, ৩পুৰন্দৰ সিংহ
কেৱে আৰু ৰাজপাট সুখেৰে খাবলৈ নাপালে। যি ছত্ৰ আৰু
সিংহাসন সেই কালতে লৰিল, আৰু লৰিলেই; বৰ্ত্তমানে তাৰ
অস্তিত্বও নোহোৱা হল।” সচা কথা, অতীত অতীতত মিহলি হল;
কিন্তু যি ঘোৰ ভবিষ্যত আমাৰ সম্মুখত ঠিয়, তাৰ চকুলৈ চাবলৈ
আমাক সেই অতীতে একো শিক্ষা নিদিয়েনে ?

সাতচল্লিশ

শঙ্কৰদেৱত জগত-গুৰু লক্ষণ

বহুতৰ ধাৰণা যে “জগত-গুৰু” কথাটো জগতৰ অবিসম্বাদী ধৰ্ম-নেতা হোৱা বা অতি অধিক সংখ্যক মতাৱলম্বী পোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে : ই ভুল, কিয়নো তেনে লেখৰ পৰা “জগত-গুৰু” আখ্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নহয়। এজনৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মমত সাম্প্ৰদায়িক সঙ্কীৰ্ণতা বৰ্জিত হৈ উদাৰ উচ্চ আৰু বিশ্বজনীন হলেই অৰ্থাৎ জাতি-বৰ্ণ আৰু দেশ-কাল অভেদে সৰ্বজনৰ সহজে গৃহীত হবৰ উপযোগী হলেই তেনেজনক জগত-গুৰু বুলিব পাৰি; আৰু এই অৰ্থত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতি জগত-গুৰু আখ্যা যিদৰে প্ৰযোজ্য হয় সকলো ধৰ্ম-গুৰুত হঠাৎ সেইদৰে হয় যেন নালাগে।

সচা কথা, শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম নিজ ঠাইতেই তেনে বিপুলভাৱে প্ৰচাৰিত নহয়; কিন্তু বাসুদেৱ, বুদ্ধদেৱ, যীশুখৃষ্ট আদিৰো ধৰ্মমতে প্ৰথম কেইবা শ বছৰ জুৰি তেনে ব্যাপকতা লাভ কৰা নাছিল, গতিকে বৰ্তমান প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ সত্য-বস্তুৱে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিবৰ সম্ভৱ নাই বুলিব নোৱাৰি। বাসুদেৱৰ নিজ ঠাই মথুৰাতে বৈষ্ণৱ ধৰ্মই অনেক শ বছৰলৈ ভালদৰে মূৰ তুলিব নোৱাৰিছিল। যে মথুৰাৰ সমসাময়িক অনেক সাপ-পূজা বিষয়ক লিপিৰ সন্মুখত বিষ্ণুধৰ্ম বিষয়ক লিপিৰ নগণ্য অৱস্থাই বিশেষভাৱে প্ৰমাণ কৰে; পৌৰাণিক কালীয়া দমন কাহিনী তাৰ বিৰুদ্ধেই পৰবৰ্তী বৈষ্ণৱ প্ৰচাৰকৰ প্ৰচাৰ মাত্ৰ। মহম্মদ নিজ মত লৈ নিজ জন্মভূমি মক্কাত ধাৱৰিব নোৱাৰি পলাই যোৱাৰ দৰে যীশুৱেও নিজ মতৰ বাবে যত্নদণ্ড লব লগা হৈছিল তেওঁৰ দেওকুৰি বছৰ বয়সত। নৈষ্ঠিক মতৰ বিৰুদ্ধে আধুনিক সকলো প্ৰমাণ দি বহুতে দেখুৱায় বোলে

ক্ৰেত যীশুৰ মৃত্যু নোহোৱাত তেওঁ পলাই সাৰি আহি ভাৰতবৰ্ষক কাশ্মীৰত “ঈশ” বুলি ছদ্মনামেৰে থাকি ধৰ্মমত বিয়পাই ১০৭ বছৰ মান বয়সতহে ঢুকায়। কিন্তু তেওঁৰ অনেক পাছত তেওঁৰ শিষ্যসকলে যুৰপ আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীত তেওঁৰ ধৰ্মমত প্ৰচাৰ কৰে। বুদ্ধদেৱৰো একাধিক শতিকাৰ পাছতো অশোক আদি ৰাজশিষ্যই তেওঁৰ ধৰ্ম জগতত বহুলায়। আমি আশা কৰোঁ শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম-মততো মহৎ সত্য বস্তু থকা বাবে সি জগতত বিপুল জীৱন আৰু প্ৰসাৰ-প্ৰচাৰ লাভ কৰিব।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ ভবিষ্যত জীৱন আৰু প্ৰসাৰ লাভৰ বীজ আছে তাৰ উদাৰতা আৰু সবলতাত। ক্ৰিয়া-কাণ্ড-বহুল আড়ম্বৰপূৰ্ণ কোনো ধৰ্মৰে ভবিষ্যত নাই বুলি জগতৰ বৰ্তমান চিন্তা-সোভৰ গতিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। মুক্তিৰ উপায় একমাত্ৰ একশৰণ আৰু নাম-ধৰ্ম,—ইমান সহজ কৰি ধৰ্মজীৱন বিশ্ব-মানৱৰ সৰ্বমূল্য আৰু সৰ্বমঙ্গলময় কৰি দিওঁতা এতিয়ালৈকে জগতৰ শেষ সত্য-ধৰ্ম বিলাওঁতা শঙ্কৰদেৱ। একশৰণ বোলা মাত্ৰকতে অস্ত্ৰ দেৱীদেৱৰ সেৱা, অধৰ্ম-অপৰ্ম সকলো আঁতৰিল; আৰু নাম-ধৰ্ম বোলা মাত্ৰকতে হিংসা-কপট দূৰলৈ চেলি জীৱ-দয়া আৰু আত্মশুদ্ধি-লাভ হৈ মায়ামুক্ত জীৱ মায়ামুক্ত-শুদ্ধিত পৰিণত হল; কিয়নো নাম-ধৰ্মই ততালিকে সাত কাম সাধে—

“প্ৰথমে দহিব পাভকচয়। কৰিব মহাপুণ্য অভ্যুদয় ॥

উপজাইব বিষয়ত বিৰকতি। কৃষ্ণত বাঢ়িব প্ৰেম-ভকতি ॥

উপজাইব অতি বৈষ্ণৱ জ্ঞান। মায়াৰ কৰিব দহি নিৰ্য্যান ॥

চৈতন্যময় পূৰ্ণানন্দ হৰি। থৈবন্ত ডাক-এৰে এক কৰি ॥

এই নাম-ধৰ্ম তথা ভক্তি-পন্থা ঈশ্বৰ-লাভৰ short cut (চমু বাট)। যিহেতুকে বৰ্তমান যুগ ক্ৰিয়া-কাণ্ড-বহুল জটিল উপাসনাৰ বাবে সমূলি উপযোগী নহয়, শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মই সহজে সকলোৰে মন আকৰ্ষণ কৰিব। তদুপৰি এই ধৰ্মত কোনো “বুদ্ধককি”

বা “ভগুমি”ব ঠাই নাই ; ইয়াত কোনো বেপারী বুদ্ধি (trade-secret) নাই : গতিকে আজির যুগৰ বাবে ই সম্পূৰ্ণ উপযোগী । তাতেকৈ আৱশ্যকীয় কথা, শব্দবদেহৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত কোনো ওকালতি বা কোনো দাসত্বৰ আৱশ্যক নাই ; নাম-ধৰ্ম ভগৱন্তৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আত্মনিবেদনৰ ভাষা, প্ৰাণৰ ভাষা আৰু মধ্যস্থতা-হীন প্ৰত্যক্ষ সাক্ষাতৰ উপায় ।

ভক্তিবাদ স্বয়ং এক বহুস্তবাদ, আৰু ই জগতৰ ভক্তিবাদীসকলৰ এক বিশ্বজনীন ধৰ্ম । মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ শৰণ-ভজনৰ দৰে মুছলমান বহুস্তবাদীৰ মাজত যথাক্ৰমে “খবাবাত” (মুকলি সমাজ) আৰু “মৈখানা” (বহুস্ত-মন্দিৰ) প্ৰচলিত । নামাযতক এই ছুফীৰ গোপনীয় ভাষাত “বাদ” (সুৰা) বোলে ; এঘাৰ শতিকাৰ বহুস্তবাদী পাবস্তী কবি ওমৰ খায়্যামে লিখিছে—

“বহুস্ত-মন্দিৰ মাজত তোমাৰ নামকেই বোলে স্বৰ্গীয় সুৰা ;
তাৰ বাগিতেই হওঁ মতলীয়া, সংজ্ঞাহীন মই, তেনেই মৰা ।
পৱিত্ৰ মন্দিৰ’ ভিতৰত ভাৱেঁ বিশ্বৰ আতমা স্বৰূপ মই ;
বিপুল বিশ্বই বিৰাট শৰীৰ মোৰ ই স্বৰ্গীয় আতমা ভৰা ।”

ভক্তিবাদৰ মূল কথা হ’ল কপটহীনতা, অহঙ্কাৰ-শূন্যতা । নিজামী গঞ্জৱী নামৰ এজন ছুফীয়ে লিখিছে :

“ই মজ্জলিছত সচাকৈয়ে যদি আহিছাঁ কোনোবা সোমাওঁ বুলি,
কোনো কথা নাই, কায়মনোবাক্যে হোৱাঁ সকলোৰে ভৰিৰ ধূলি ।
হায়, অ’ নিজামী, তুৱাৰ হেঁচুকি বাহিৰতে ব’বি কিমান পৰ ?
মূৰ্খ ! এই প্ৰেম পাৱক-অগনি, ধোৱা পঠিয়াই বাহিৰে তুলি ।”

জীৱনৰ সদৌ অনিশ্চয়তাৰ সম্পৰ্কত প্ৰাক্-খুঁট যুগৰ সংস্কৃত কবি ভৰ্তৃহৰিয়ে লিখিছে—

“ভোগা ন ভুক্তাঃ বয়মেব ভুক্তা—

ভূপো ন ভপ্তং বয়মেব ভপ্তাঃ ।

কালো ন যাভো বয়মেব যাতা—

স্তুফা ন জীৰ্ণা বয়মেব জীৰ্ণাঃ ॥”

ওমৰে এটি কবায়াতত ঠিক তেনেদৰেই কৈছে—

“দেহী অই ! কিনো পাম-খাম বুলি আহিলোঁ, সংসাৰ দুখনৰ সাৰ ;

কালৰ চকৰি বুৰৰ ওপৰে গচকি-ফেনেকি কৰিছে মাৰ ।

এনিমিষ নউ যাওঁতেই দেখোঁ হয় জীৱনৰ নিমিষ শেষ—

ভোক ভোক বুলি থাকোঁতে ইফালে ভোকে-শোকে হয় আয়ুস পাৰ ।”

“নিবৃত্ত ভোগেচ্ছা পুৰুষ বহুমানোহপি গলিতঃ

সমানাঃ স্বৰ্ঘাতাঃ সপদি সুহৃদো জীৱিতসমাঃ ।

শুনৈৰ্যষ্টথুখানং ঘন তিমিৰ কজ্জে চ নয়নে

অহো ধৃষ্টঃ কায়ন্তদপি মৰণামায় চকিতঃ ॥” ভৰ্তৃহৰি ।

“মধুৰ যৌৱন মলঙে হাততে, ভোগৰ আশাটি মুমূৰা নাই ;

এটি দাঁতো নাই, তেও চোবাবৰ বস্ত্ৰৰ ফাললে’ মনটি যায় ।

মাটি ছোওঁ ছোওঁ দেহ দোঁও খাই, কি যে প্ৰণামৰ ভাওটি চোৱা—

লাখুটিত ধৰি বগুৱা বাওঁতে মৰণৰ দেশ অৱশ্যে পায় ।”

“প্ৰাপ্তাঃ শ্ৰিয়ঃ সকল কাম দুখাস্ততঃ কিং

দন্তং পদং শিৰসি বিদ্বিষ্যতাং ততঃ কিম্ ।

সম্মানিতাঃ প্ৰণয়িণী বিভৱৈস্ততঃ কিং

কল্পং স্থিতং তমুভূতাং তমুভিস্ততঃ কিম্ ॥” ভৰ্তৃহৰি

“সমাগৰা ধৰা শাসন কৰিলোঁ, ফুটকাৰ ফেন কি সোপা পালা ?

গুণ-যশেৰেই পৃথিৱী জিনিলা, ফুটকাৰ ফেন কি সোপা পালা ?

শত শব্দৰ জীৱনত জাপি শতেক শব্দ কৰিলোঁ লাভ—

লেখি-বুজি চোৱা, লেখি-বুজি লোৱা, ফুটকাৰ ফেন কি সোপা পালা ।”

বহুশব্দবাদী ওমৰ থয়াম কবি আছিল, ধৰ্মপ্ৰচাৰক নাছিল ; কিন্তু
কবি স্বৰূপে তেওঁ বিধিবি নিখিছে শঙ্কৰদেৱৰ কথাৰ লগত সি
বিধ্বজ্ঞানীন ভাবৰ সুবত মিলি যায় :—

“ওম্ তৎসৎ ! তেওঁ অবিহনে বিশ্ব-চৰাচৰ একোৱে’ নাই ;
 সৃষ্টি-গ্ৰন্থখনি’ পাত লুটিয়ালে এই মহাসত্য হাততে পায় ।
 তৰুণ অকণ হিৰণ কিৰণ দেখিলে আন্ধাৰ থাকেনে বাক ?
 প্ৰেম-পৰশত ভক্তিব সলিতা অলিলে অবিদ্যা কেনিবা যায় ।

জ্ঞান-মান-যশ একোৱেই ঠাই নাপায় কদাপি তোমাৰ তাত ;
 পাপ-পুণ্য দোষ-গুণ একোৱেও নোৱাৰে ভেটিব তোমাৰ বাট ।
 পাপ-আলাজুৰে কেটুৰি-কলীয়া মুখ দেখি মোক হাঁহক লোকে ;
 মই জানো, গ’লে ধুৱাই-ধুৱাই সাবটি হৃদয় কৰিবা শাঁত ।

কাঠৰ কঠুৱা হিয়া আছে ক’ত, নগলা তোমাৰ পৰশ পাই ;
 এনে দিন-কণা আছে বাক ক’ত, পগলা নোহোৱা তোমাক চাই ?
 সৰু-বৰ কিম্বা পাপী-পুণ্যবান তোমাৰ কাষত আছেনে ভিন ?
 এনে ধুম-কলা ক’ত, যি নহয় উতলা তোমাৰ গীতত, হয় !”

আকৌ, ওমবৰ কবায়ান্ত আছে—

“অ’ মন, হীন দেখ সকলোটি, তই যাব কিয় হীনটি হই ?
 লোকৰ ডিঙিত চিপজৰী দিয়, নিজেই মৰিলি চিপকে লই ।
 হায়, অ’জীৱন ! সংসাৰ-মজিয়া গচকিনো তই কি লাভ পালি ?
 কিহৰ টোপোলা বান্ধিছিলি ? নিব শেষত তোকেহে টোপোলাকই ।

হে হৃদয়, তোৰ সখিক বাক্যত বিচাৰি উতলা নহবি অ’ই !
 সেই শক্তি-শেল জানিবি ভয়েই, বিসল্যকৰণি পুনৰ ভই ।
 গোপন-গুহাত গভীৰ-গহীন বিষাদৰ গীত ঢালি দে তোৰ—
 তোৰ প্ৰেয়সীয়ে খেলে লুকালুকি জানিবি তোকেহে মাজত লই ।”

মাধৱদেৱৰ নাম-ঘোষাত একে বিশ্বজনীন সুৰ—

“হে মন, তোৰ কাম সঙ্কল্প বিকল্প ধৰ্ম,

তেজি মিছা কামনা সকল।

সদায়ে সঙ্কল্প মাত্ৰ কৰিয়ো সুহৃদ মন,

কৃষ্ণ নাম পৰম মঙ্গল ॥ ৯২ ॥

শুনিয়ো হৃদয় হেৰ, ব্রহ্মাণ্ড ভিতৰে যত

বস্তু আছে তোক নোজোড়য়।

তাক তেজি কৃষ্ণ-নাম অক্ষয় অমৃত পীয়া

সন্তোষক লভিয়ো হৃদয় ॥ ৯৩ ॥”

নাম-মাহাত্ম্যৰ বিষয়ে ওমৰ কবায়াতত আছে—

“প্ৰভুৰ নামৰ অমিয়া মন্ত্ৰত মুগ্ধ নহয় হৃদয় যাৰ

পৰশমণিৰ পৰশে নাপায় কাঠৰ কঠুৱা চিতটি তাৰ।

যিদিনা প্ৰভুৰ চৰণ নিচিন্তা, নামৰ অমিয়া নকৰাঁ পান—

তেমুৱা দুৰ্দিন নাই পৃথিবীত, তেমুৱা দুৰ্দিন নবক-সাৰ।

পীয়াঁ পীয়াঁ নামৰ অমিয়া, তেওঁৰে চৰণ হিয়াত ধৰাঁ,

পাপী পৌত্তলিক কিম্বা দানশীল ভেদাভেদ ভাব সকলো এৰাঁ।

দান-অহঙ্কাৰ ত্ৰত-অভিমান তেওঁৰ কাষত বিচাৰ নাই—

পূৰ্ণানন্দময় ভক্তৰ হৃদয়, তাতে থাকে তেওঁ উলাহ-ভৰা।”

মাধৱদেৱৰ “নামঘোষা”ত আকৌ বিশ্বজনীন সুৰ—

“পীযু পীযু ভাই

ভাৱক সকল

হৰি-নাম-বস-সাৰ।

যাক পায়৷ মহা

মহন্তে কবয়

মুকুটিকো পৰিহাৰ ॥” ১৪৪।

“মাধৱৰ বঙা হুই চৰণে ধৰিয়া ।

বাম নাম বস পীয়েো অঞ্জলি ভৰিয়া ॥

পীযু পীযু পীযু অমিয়া মাধুৰী হৰি-নাম, বাম বাম ।

দূৰতে তেজিয়া থৈয়ো আন যত কাম, বাম বাম ॥” ৭০৪ ।

“নোহো জানা আমি চাৰি জাতি, চাৰিও আশ্ৰমী নোহো আতি,

নোহো ধৰ্মশীল দান-ব্ৰত তীৰ্থগামী ।

কিন্তু পূৰ্ণানন্দ সমুদ্ৰৰ

গোপীভৰ্তা পদ-কমলৰ

দাসবো দাসৰ তান দাস ভৈলোঁ আমি ॥”

— — —

আঠচল্লিশ

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য

বহুতৰ এনে ভুল ধাৰণা আছে যে “মহাপুৰুষীয়া” শব্দই অকল শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱক বুজায় আৰু সেইদেখি ই এটা সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্ম মাত্ৰ। এই ধাৰণা যেনে ভ্ৰান্ত, তেনে অশ্ৰাৱ্য; কিয়নো ই এই বিশ্বজনীন ধৰ্মক সেই বঙীন্ আৰু সঙ্কীৰ্ণ দৃষ্টিত চাৰলৈ শিকায়। তদুপৰি “মহাপুৰুষীয়া” শব্দটোৱে মূল যি ব্যাপক আৰু দাৰ্শনিক তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ ধৰ্মতত্ত্বৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তাকো ই ঢাকি ধৰে। স্বৰূপতে শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱক আদিতে “মহাপুৰুষ” বোলা কথাৰ মূল ক’তো নাই; এক প্ৰচলিত ধাৰণাত বহুতৰ মাজত এনে মত চলি আহিছে।

সাংখ্যমতে প্ৰকৃতি-পুৰুষৰ পৰা জগতৰ সৃষ্টি হৈছে; মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মই নানাভাৱে এই সাংখ্য মত খণ্ডন কৰি আহিছে, আমি সম্প্ৰতি অকল মাধৱদেৱৰ “নামঘোষা”ৰ পৰাই তাৰ প্ৰমাণ দিছোঁ।—

“প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইতো কৰি পৰ

দুইহানো নিজ কাৰণ।

পৰম ঈশ্বৰ নামক ধৰিয়া

আছা তাতে নাৰায়ণ ॥” ১৭৩।

“প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইবো নিয়ন্তা মাধৱ।

সমস্তৰে আত্মা হৰি পৰম বান্ধৱ ॥” ৪০৫।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মমতে প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষৰ পৰা জগতৰ সৃষ্টি হোৱা নাই; হৈছে প্ৰকৃতি-পুৰুষ দুইতকৈ যি সুকীয়া আৰু দুইবো যি মূল কাৰণ আৰু সেই দুইকো চলাওঁতা, সেই পৰমেশ্বৰ ‘নাৰায়ণ’ ‘মাধৱ’ৰ পৰা। এইখিনিতো বহুতৰ ভুল ধাৰণা হব পাৰে যে শঙ্কৰদেৱে

সাংখ্য দৰ্শনৰ মত নামানি উক্তৰ মীমাংসা বা বেদান্তৰ মত মানিছে ; কিন্তু সিও নহয়। বেদান্তৰ প্ৰতিপাত্ত “ব্ৰহ্ম” ; মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মই এই ব্ৰহ্মকো মূল বুলি স্বীকাৰ কৰা নাই, আৰু ব্ৰহ্ম-বাদীবলাকক সমৰ্থন নকৰা বুলি চৰিত-পুথিত স্পষ্ট কোৱা আছে।

মহাপুৰুষীয়া মতে ঈশ্বৰ অকল প্ৰকৃতি-পুৰুষৰহে ওপৰত এনে নহয়, তেওঁ স্বয়ং ব্ৰহ্মৰো ওপৰত—

“ক্ষৰ পদে ইটো দেহক বোলয়,

অক্ষৰ শব্দে ব্ৰহ্ম।

তুইত কৰি হৰি উত্তম নিমিত্তে

প্ৰখ্যাত পুৰুষোত্তম ॥” ১৭১।

“Primum mobile immotum” ‘ঘাই চালক জনেই অচল’ বুলি এবিষ্টলৰ ঈশ্বৰৰ ধাৰণাৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ কৰা হয়, বেদান্তৰ ব্ৰহ্মবাদৰ বিষয়েও সেই অভিযোগ কিছু পৰিমাণে খাটে। ‘বেছেবা এবিষ্টলীয় ঈশ্বৰ ! তেওঁ অকামিলা বজা ; তেওঁৰ বাজন্ত আছে, শাসন হলে নাই !’ সাংখ্য দৰ্শনৰ পুৰুষো তেনে ক্ৰিয়াশীল কৰ্ত্তা, যেন বহি-বজা শিৱসিংহ ; উঠি-বজা বব-বজা কুলমতীৰ নিচিনা প্ৰকৃতি “ক্ষণে কষ্টঃ ক্ষণে তৃষ্টঃ। কষ্টঃ তৃষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥”—চঞ্চলতাৰ সাক্ষী।

মহাপুৰুষীয়া মতে, অধিক কি, শুদ্ধ জীৱই ব্ৰহ্ম। “মায়ামুক্তঃ ভৱেৎ জীৱঃ। মায়ামুক্তঃ সদাশিৱঃ ॥”

“ঈশ্বৰৰ সেৱা কবন্তে জীৱৰ

গুচয় মায়াৰ ভ্ৰম।

ব্ৰহ্মপদে শুদ্ধ জাৱক বুদ্ধি

ঈশ্বৰ পৰম ব্ৰহ্ম ॥” ১৭৪।

এই ব্ৰহ্মৰো পৰম ব্ৰহ্মই মহাপুৰুষীয়া মতে পৰম পুৰুষ বা পুৰুষোত্তম।

“পুরুষ উত্তম পৰম পুরুষ

পৰম আনন্দ স্বামী ।

তযু পাদ-পদ্ম মকবন্দ আশে

শবণ পশিলোঁ আমি ॥” ১৮৬ ।

শব্দ (প্রণব বা ওঙ্কার) ব্রহ্মস্বরূপ ; কিন্তু পুরুষোত্তম কৃষ্ণৰ ভকতি
বিনে তাৰ সিপাৰ হৈও লাভ নাই :

“শব্দ ব্রহ্মৰ পাৰ ভৈল যিটো,

কৃষ্ণত ভকতি নাই ।

তাৰ মাত্ৰ শ্রম, শ্রমে মাত্ৰ ফল,

যেন বাথে বাঁজী গাই ॥” ২৯০ ।

কিন্তু ব্রহ্মবো ব্রহ্ম যি পৰম ব্রহ্ম, পুরুষ-প্রকৃতির নিয়ন্তা যি পুরুষোত্তম
তেওঁৰ প্রতি ভক্তিয়েই মহাপুরুষীয়া ধৰ্মৰ একমাত্র সাধন :

“সেহি ধন্য লোক শুচিমন্তু সৰ্বগুণে শ্ৰেষ্ঠ বিচাৰন্তু

যজ্ঞ তপে আতি সি সি জন শুদ্ধ মতি ।

সি সি জন মহা দাতা জ্ঞানী সি সি সত্যবাদী মহামানী

পুরুষোত্তমত আছয় যাব ভকতি ॥” ৬৭০ ।

বশুদেবে এই পৰম পুরুষকে নিজৰূপে জানিছিল—

“বশুদেব নিগদতি হাসি সাক্ষাতে বিদিত ভৈলা আসি

তুমি সে পুরুষ প্রকৃতিত কবি পৰ ।

সমস্ত জীবব বুদ্ধি সাক্ষী, কেবল আনন্দ অমৃতত,

স্বরূপ সুখৰ সাগৰ দেৱ ঈশ্বৰ ॥” ৬৫৩ ।

সরশেষত, সেই পুরুষোত্তম বা পৰম পুরুষেই যে জৰথুস্ত্র ধৰ্মৰ
“অহুৰ্, মজ্জদা”ৰ দৰে মহাপুরুষ তাক এই ছফাকি ঘোষাই স্পষ্টকৈ
কৈ দিয়ে :

“শুক নিগদতি পৰীক্ষিত, যদি আমি নিগুণত স্থিত,

তথাপি উত্তম শ্লোকব মহিমা গুণে ।

কবিলেক বশু মোৰ চিত্ত ভাগৱত এম্ব বিপৰীত,
 পৰম আনন্দে পঢ়িলোঁ মই আপুনে ॥ ৬৪৬।
 তোমাত কহিবোঁ সেই শাস্ত্ৰ তুমি আৰু শুনিবাব পাৱ,
 মহাপুৰুষৰ সেৱক তুমি সম্প্ৰতি ॥” ৬৪৭।

এই পৰম তত্ত্ব আৰু তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ মহাপুৰুষৰ সেৱাই নিশ্চয় মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ লক্ষ্য। শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱে নিশ্চিতভাৱে এই মহাপুৰুষকে ভক্তৰ সেৱাৰ থলীৰূপে চিনাই দিছিল। কিন্তু যি বৃদ্ধদেৱে নৈতিক উৎকৰ্ষৰ ওপৰত হেচা দিবৰ বাবে তেওঁৰ ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ নাম পৰ্য্যাস্ত বাদ দিছিল সেই বৃদ্ধদেৱেই যেনেকৈ কালৰ গতিত ঈশ্বৰ-অৱতাৰ ৰূপে পূজিত হবলৈ ধৰিলে, বেদ-বেদান্তৰ অতীতত গোপ্যৰূপে থকা মহাপুৰুষক চিনাই দিয়া শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱো কালৰ গতিত যে নিজেই মহাপুৰুষ বুলি অভিহিত হ’ব তাত বিচিত্ৰ কি? কিন্তু তাৰ বাবেই এই বিশ্বজনীন মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মক শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ নামৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্ম বোলা অশ্লায় হয় নিশ্চয়।

উদ্ধৃত তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ ঘোষা দুটিৰ পৰা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ আৰু এটি স্বৰূপৰ ইঙ্গিত পোৱা হয়। শূকদেৱ নিগুণ ব্ৰহ্মৰ উপাসক আছিল বুলি নিজে সৈ কাঢ়িছে, কিন্তু ভাগৱত সগুণ উপাসনাৰ শাস্ত্ৰ বুলি স্বীকাৰ কৰা হৈছে। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মও সেইদৰেই সগুণ উপাসনাৰ ধৰ্ম, কিন্তু ই নিগুণৰহে প্ৰকাশ:—

“নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণক প্ৰকাশ
 কৰিলে ত্ৰীশঙ্কৰে ॥” ৩৫৬।

এইখিনিতে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ নিগুণ আৰু সগুণৰ তাৎপৰ্য্য বুজিবৰ আৱশ্যক হয়। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ উপাস্ত কৃষ্ণ দৈৱকী-পুত্ৰ হৈও নিগুণ; সগুণ নহয়:

“একান্ত ভকত সৱে নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণ
 গাৱে সদা বসিয়া যথাত ॥” ৪।

কৃষ্ণ দবেই তেওঁৰ গুণ-নাম অৱশ্যে নিগুণ—

“তষু গুণ-নাম হবি কেৱল নিগুণ মাত্ৰ,
আৱৰ সমস্তে গুণময়।” ৭৪।

তেন্তে “গুণ” মানে পাৰ্থিৱ ভাব বা সত্ত্ব-ৰজঃ-তমঃ বৃত্তি। কৃষ্ণ-দেৱ
আক তেওঁৰ গুণ-নাম গুণাতীত :

“কৃষ্ণকেনে মাত্ৰ ভজে যিটো জনে
অব্যভিচাৰী ভকতি।

তিনি গুণ অতি- ক্ৰমি ব্ৰহ্মৰূপ
পাৱে সিটো মহামতি ॥ ২১১।

তিনি গুণময় যত জ্ঞান-কৰ্ম
কেৱল বন্ধ কাৰণ।

জ্ঞানি তাক তেজি একান্ত ভকতি
ভজিয়ে কৃষ্ণ চৰণ ॥ ২১২।

বজো গুণ তমো- গুণময় বৃত্তি
কেৱল আনুৰী ভাৱ।

শুদ্ধ সত্ত্ব বৃত্তি দেৱৰ সম্পত্তি
লৈয়া ভজাঁ কৃষ্ণ পাৱ ॥” ২১৩।

—

উন্নগকাশ

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম'ত ভক্তিৰ দাৰ্শনিকতা

ভক্তি-ধৰ্ম ই পৃথিবীৰ সদৌ ধৰ্মৰ সাৰ আৰু সাৰ্বজনীনতা। সকলো ভক্তি-গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ভক্তিৰ দাৰ্শনিকতা সম্বন্ধে “নাৰদীয় ভক্তিসূত্ৰ” অস্তুতম প্ৰাচীনতম আৰু শ্ৰেষ্ঠতম গ্ৰন্থ; ইয়াত শাণ্ডিল্য প্ৰভৃতি প্ৰাচীন ভক্তিসূত্ৰকাৰ সকলৰ মতৰ আলোচনাও আছে। অতীত কালৰ গুৰু-মুখী বিছাত সূত্ৰ-সাহিত্যৰ বিশেষ স্থান আছিল; আলোচনা-প্ৰসঙ্গত মনত বাধিবলগীয়া ঘাই কথাখিনি সূত্ৰৰ আকাৰে দিয়া হয়। এই সূত্ৰ-সাহিত্যৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম-সূত্ৰ বা বেদান্ত-সূত্ৰই মুখ্য। ইয়াৰ বাহিৰেও গৃহসূত্ৰ, শ্ৰৌতসূত্ৰ আদিও আছিল। আজি-কালিৰ অৰ্থ-পুথিৰ বিপৰীতে এই সূত্ৰ-গ্ৰন্থবোৰত সাৰ কথাবোৰ এনেদৰে থুপাই ধোৱা হয় যে তাক বুজিবৰ বাবে বিশেষ চিন্তা-চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন হয়। এইবোৰ ব্যৱহাৰিক গ্ৰন্থ।

নাৰদীয় ভক্তিসূত্ৰ সৰ্বমুঠ ৮৪টি সূত্ৰ, দহটি অনুবাক বা অধ্যায়ত বিভক্ত হৈছে। প্ৰথম অনুবাকত ভক্তি কাক বোলে আৰু ভক্তি-লাভৰ ফল কি তাক বুজোৱা হৈছে। “ওঁ অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যা-স্তামঃ।” ১। ইয়াত দেৱৰ্ষি নাৰদে নানা পূৰ্ব আলোচনাৰ পাছত যে এই কথাটো আহিছে “অথাতো” শব্দই তাৰে ইঙ্গিত দিছে। দেৱৰ্ষিৰ ভক্তিৰ সংজ্ঞা বৰ সবল, অথচ বৰ ব্যাপক—“ওঁ সা কশ্মৈ পৰম প্ৰেম-কপা।” ২। কাৰো প্ৰতি পৰম প্ৰেমেই ভক্তি। এই “কশ্মৈ” যে ভগৱন্তৰ বাহিৰে আন হব নোৱাৰে, বা যাৰ প্ৰতি এই “পৰম প্ৰেম” হয় তেওঁ ভগৱন্তলৈ কপাস্তুৰিত নহৈ নোৱাৰে, তাক কোৱাই বাহুল্য; “ওঁ অমৃত-স্বকপা চ।” ৩। “পৰম প্ৰেম”ৰ অস্তুতম আৰু বিস্তৃত লক্ষণ হল “অমৃত স্বকপা”। “অমৃত”—যাৰ সোৱাদ অতি প্ৰীতিকৰ আৰু যাৰ সন্তোষে অমৰত্ব দান কৰে; এই উক্ত অৰ্থতে

ব্যৱহৃত । “ওঁ যজ্ঞকা পুমান্ সিদ্ধো ভৱত্যমৃতো ভৱতি তৃপ্তো ভৱতি ।” ৪ ।—যাক পালে নব(-নাবী) সিদ্ধ হয়, অমৃত (অমৰ) হয়, তৃপ্ত হয় । ভক্তি অবিহনে যে মানুহ সিদ্ধ নহয়, অমৃত নহয়, তৃপ্ত নহয়, এই ভান ইয়াত সোমাই আছে । সিদ্ধ নহলে মানুহৰ খোজনীয়া স্বভাৱৰ ওৰ নপৰে ; অক্ষত নহলে ছনাই ছনাই বিভিন্ন যোনিৰ ভিতৰেদি সংসাৰলৈ অহা-যোৱা কষ্টৰ শেষ নহয় ; তৃপ্ত নহলে অভাৱ হুণ্ডচে । তেস্তে বৃজিব লাগিব ভক্তি-লাভ হলে পাব লগা ঘাই বস্তু পোৱা হৈ যায়, ছনাই বিচাৰিব নালাগে ; অমৃত পালে সংসাৰ-পথত বিভিন্ন যোনিত অহা-যোৱাৰ দুখ ভুগিব নালাগে ; তৃপ্ত হলে কামনাৰ উৎপীড়ন নাথাকে । ইয়াৰ পৰা বৃজিব পাৰি যে লাভ মানেনি ভগৱৎ-বস্তু লাভ ; বা ভক্তি আৰু ভগৱান একে । “ওঁ যৎশ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন বমতে নোৎসাহী ভৱতি ।” ৫ ।—যাক পাই লোকে একোকে পাবলৈ বাঞ্ছা নকৰে, একোৰে বিয়োগত শোক নকৰে, একোৰে কাৰণে দ্বেষ নকৰে, একোতে শ্রীতি নকৰে, একোলৈকে উৎসাহ নজন্মে । ই পূৰ্ব সূত্ৰৰ বিবৃতি স্বৰূপ । ভক্তি তথা ভগৱন্তক পালে আৰু বাঞ্ছা কৰিবলৈ, শোক বা দ্বেষ কৰিবলৈ, যেনেকৈ একো নাথাকে তেনেকৈ শ্রীতি কৰিবলৈ বা উৎসাহী হবলৈকো বাঁকী নাথাকে ; অৰ্থাৎ ভক্তি বা ভগৱন্ত-লাভেই লোকৰ সৰ্বস্ব লাভ । “ওঁ যজ্ঞ্ জ্ঞানাৎ মত্তো ভৱতি স্তকো ভৱতি আত্মাবামো ভৱতি ।” ৬ ।—যাৰ (যি ভক্তি-লাভ বা ভগৱন্ত-লাভৰ) জ্ঞান জন্মিলে লোক মতলীয়া হয় (থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰে), নিশ্চল অৰ্থাৎ বাহ্যক্ৰিয়াদি শূন্য হয়, আৰু আত্মাত অৱস্থান কৰি পৰমানন্দ লাভ কৰে । দেখাত বিবোধী হলেও পৰম ভক্তৰ এই তিনি অৱস্থা সুপ্ৰতিষ্ঠিত ।

দ্বিতীয় অমুবাৰৰ আঠটি সূত্ৰত ভক্তিৰ লক্ষণ আৰু তাক অৱলম্বন কৰি কিদৰে ভক্তিৰ সাধনা কৰিব লাগে তাক কোৱা হৈছে । “ওঁ ন সা কাময়মানা নিবোধ-ৰূপত্বাৎ ।” ৭ ।—পূৰ্ণিমা নিশা যেনেকৈ ডাৱৰ

নাথাকিলে জ্ঞানে আপুনি পোহৰ চালে, মানুহৰ অন্তৰত তেনেকৈ বিৰোধী কামনাবোৰৰ “নিৰোধ” হলেই ভক্তি আপোনা-আপুনি বিকশি উঠে। “ওঁ নিৰোধস্ত্ব লোক-বেদ-ব্যাপাৰ সন্মাসঃ।” ৮।—লৌকিক (নিত্য-নৈমিত্তিক) আৰু বৈদিক (যাগ-যজ্ঞাদি) ব্যাপাৰৰ (কৰ্মবোৰৰ) সন্মাস (ত্যাগ), তাকে “নিৰোধ” বোলে বুলি আগৰ সূত্ৰৰ সেই শব্দৰ ব্যাখ্যা দিছে। “ওঁ তস্মিন্ অনন্ততা তদ্বিৰোধিষু উদাসীনতা।” ৯।—ভক্তি তথা ভগৱন্তৰ পৰা অন্তৰায় ঘটোৱা কথাৰ পৰা আঁতৰি থকা (উদাসীনতা), ইও “নিৰোধ” বুলি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিছে। “ওঁ অগ্ৰাশ্ৰয়ানাং ত্যাগাহনন্ততা।” ১০।—(ভগৱন্তৰ বাহিৰে) আন শৰণ (আশ্ৰয়) ত্যাগ কৰাই “অনন্ততা।” “ওঁ লোকে বেদেষু তদনুকূলাচাৰণং তদ্বিৰোধিষু উদাসীনতা।” ১১।—লৌকিক (সাংসাৰিক) আৰু বৈদিক ক্ৰিয়া-কলাপত ভগৱন্তৰ অনুকূলে (সপক্ষে) আচৰণীয় কামৰ বাহিৰে আনবোৰৰ বিৰোধিতা কৰাই (অৰ্থাৎ তেনেবোৰ কাম নকৰাই) “উদাসীনতা।” “ওঁ ভৱতু নিশ্চয়দাৰ্ঢ্যাদৃদ্ধং শাস্ত্ৰবক্ষণং।” ১২।—(ভগৱন্তত মতি দৃঢ় নোহোৱালৈকেহে শাস্ত্ৰবিহিত কাৰ্য্য কৰিব ; হলে নালাগে)। “ওঁ অগ্ৰথা পাতিত্যাশঙ্কয়া।” ১৩।—নহলে পতন (সত্য-বিচ্যুতি) ঘটিবৰ আশঙ্কা। “ওঁ লোকোহপি তাবদেৱ কিস্তভোজনাদি ব্যাপাৰস্তা শৰাব-ধাবণাৱধি।” ১৪।—লৌকিক (সাংসাৰিক) কাৰ্য্যবোৰো তেতিয়ালৈকে (ভগৱন্তত মতি দৃঢ় নোহোৱালৈকে) থাকিব, কিন্তু খোৱা-পীয়া আদি বেহা দেহা থাকে মানে থাকিব।

তৃতীয় অনুবাকৰ দহটি সূত্ৰ ভক্তি সম্বন্ধে। “ওঁ পূজাদিষুৰাগ ইতি পাৰাশৰ্য্যঃ।” ১৬। “ওঁ কথাদিষ্মিতি গৰ্গঃ।” ১৭। “ওঁ আত্মবৃত্য-বিৰোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ।” ১৮। আদি বিভিন্ন মতৰ উল্লেখ কৰি শেষত নিজ মত বিবৃত কৰি তাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে,—“ওঁ নাৰদস্ত তদৰ্পিতা খিলাচাৰতা তদ্বিশ্মৰণে পৰম ব্যাকুলতেতি।” ১৯।—নাৰদৰ মতে (ভগৱন্তত) সমস্ত কাৰ্য্যৰ অৰ্পণ, তেওঁৰ বিশ্মৰণত পৰম

ব্যাঙ্কতা (সেয়ে ভক্তি) “ওঁ যথা ব্রহ্মগোপিকানাম ।” ২১ ।—চতুর্থ
অঙ্কবাক্য নরটি সূত্রত “ওঁ না তু কর্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যোহধিকত্বা ।”
২৫ । বুলি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবব প্রয়াস পাইছে । “ওঁ
ফলকপদ্মাং ।” ২৬ । “ওঁ স্বয়ং ফলকপতেতি ব্রহ্মকুমাৰাঃ ।” ৩০ । বুলি
দটাই কৈছে । মহাপুরুষীয়া শাস্ত্রসমূহ “নাবদীয়া ভক্তিসূত্র”ব দবেই
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাত অত্যন্ত তৎপব :—

“জ্ঞানতো কর্মতো কবি সম্প্রতি ।

হবি-কীৰ্ত্তনেসে পবম গতি ॥”

“নলাগে দেব দ্বিজ ঋষি হইবে ।

নলাগে সমস্ত শাস্ত্র জানিবে ॥

মিছাত মবে আন কর্ম কবি ।

হোরন্ত ভকতিত তুষ্ট হবি ॥”

“মুকুতি বসকো শ্রব ভকতি ।

তাক এড়ি কবে জ্ঞানত বতি ॥

দুঃখ মাত্র পারে পাছে সে জানে ।

কাঠ-পতানক যেন বাহানে ॥”

“জ্ঞানতো কর্মতো কবিয়া নব ।

হবি-কীৰ্ত্তনত কবা আদর্শ ॥” —পাষণ্ডমর্দন

“কেবল ভকতি পুরুষক তাবে,

সহায় কাকো নচারে ।

জ্ঞান-কর্ম তারে তারিতে নপাবে

ভকতি নপারে যারে ॥ ২০০ ।

শব্দ ব্রহ্মব পাব ভৈল যিটো

কৃষ্ণত ভকতি নাই ।

তাব মাত্র শ্রম, জ্ঞানে মাত্র ফল,

যেন বাখে বাঁজী গাই ॥ ২১০ ।

ভকতিব ফল ভকতিসে মাত্র

জানা আক নিষ্ঠ কবি ॥” —নামঘোষা

জ্ঞান-কৰ্মযোগ প্ৰত্যেকেই ঈশ্বৰ-লাভৰ পন্থা মাত্ৰ ; কিন্তু ভক্তি পন্থা হৈও নিজে লক্ষ্য ; গতিকে “ফলকপহাং ।” “ওঁ বাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টহাং ।” ৩১ । “ওঁ ন তেন বাজপৰিতোষঃ ক্ষুধাশাস্তিৰ্বসা ।” ৩২ ।—বাজকাৰেং দেখিলেই যেনেকৈ ক্ষুধাৰ শাস্তি নহয়, তেনেকৈ জ্ঞান আদিৰ দ্বাৰাও, ভক্তিৰ অবিহনে, ঈশ্বৰ-লাভ নহয় । পঞ্চম অনুবাকৰ নৱটি সূত্ৰত ভক্তি-সাধনৰ নিয়ম । “ওঁ তত্ত্ব বিষয়ত্যাগাং সঙ্গত্যাগাচ্চ ।” ৩৫ ।—ইন্দ্রিয়জনিত (বিষয়) মুখ আৰু (অসং) সঙ্গ ত্যাগ কৰিলে : “ওঁ অব্যাবৃত-ভজনাত্ ।” ৩৬ ।—ছেদ-ভেদ নোহোৱাকৈ ভজন কৰিলে : “ওঁ লোকেহপি ভগবদ্ গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনাং ।” ৩৭ ।—লোকৰ (সাধুৰ) পৰা ঈশ্বৰৰ গুণ শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন কৰি : “ওঁ মুখ্যতন্ত্ৰ মহৎ কুপয়ৈব ভগৱৎ কুপালেশা দ্বা ।” ৩৮ ।—ঘাইকৈ মহৎজনৰ বা ভগৱন্তৰ কুপাৰ লেশমাত্ৰ পালেও ভক্তি-লাভ হয় । “ওঁ মহৎ সঙ্গন্তু দুৰ্লভোহগম্যোহমোঘশ্চ ।” ৩৯ ।—মহৎ সঙ্গ অমেঘ হলেও দুৰ্লভ আৰু অগম্য । “ওঁ লভ্যতে তৎকুপয়ৈব ।” ৪০ ।—ভগৱন্তৰ কুপা হলে লভিব পাৰি । “ওঁ তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ।” ৪১ ।—ভক্ত আৰু ভগৱন্তৰ ভেদ নাই গুণে । “ওঁ তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্ ।” ৪২ ।—ভক্তিয়েই সাধনা কৰা, ভক্তিয়ে সাধনা কৰা ।

ষষ্ঠ অনুবাকৰ আঠটি সূত্ৰত ভক্তিৰ বাটত আগ বাঢ়িবৰ উপায় কৈছে । “ওঁ হুঃসঙ্গ সৰ্বথৈব তাজ্যঃ ।” ৪৩ ।—কুসঙ্গ সদায় ত্যাগ কৰিব লাগে । “ওঁ কাম-ক্ৰোধ-মোহ স্মৃতি-ভ্ৰংশ-বুদ্ধিনাশ-সৰ্বনাশ কাৰণাং ।” ৪৪ ।—কুসঙ্গৰ কুফলৰ কথা গীতাত সুন্দৰকৈ বৰ্ণাইছে :

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষাভিজায়তে ।

সঙ্গাং সঙ্গায়তে কামঃ কামাং ক্ৰোধাহভিজায়তে ॥

ক্ৰোধাং ভৱতি সন্মোহঃ সন্মোহাং স্মৃতি-বিভ্ৰমঃ ।

স্মৃতিভ্ৰংশাং বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাং বিনশ্চতি ॥”

“ওঁ ত্বজ্জায়িতা অগীমে সঙ্গাং সমুজ্জায়ন্তি ।” ৪৫ ।—কাম-ক্ৰোধ

আদি পোনতে নৈব সক সক চৌব দবে উঠি শেষত সাগবব চৌব দবে ভয়ানক হৈ পৰে।

তাৰ পাছত ছস্তৰা মায়া কোনে কেনেকৈ তৰিব পাৰি তাৰ নিৰ্দেশ। “ওঁ কস্তবতি কস্তবতি মায়াম্? যঃ সঙ্গং ত্যজতি যো মহানুভাবং সেৱতে যো নিৰ্মমো ভৱতি।” ৪৬।—কোনে মায়া-সাগব পাৰ হব পাৰে? কোনে? যি (বিষয়-) সঙ্গ ত্যজে, সাধুক সেৱে, আৰু (সাংসাৰিক বিষয়ত) নিৰ্মম (মমতা-হীন)। ওঁ যো বিবিক্ত-স্থানং সেৱতে যো লোকবন্ধমূলয়াতি নিষ্টৈশ্চণ্ড্যো ভৱতি যোগ-ক্ষেমং ত্যজতি।” ৪৭।—যি নিৰ্জন ঠাইত থাকে, যি লোকৰ লগত বান্ধ নাখায়, সঙ্ঘ-বন্ধ-তমঃ গুণৰ অতীত হয়, যোগ (অশ্রাপ্ত প্রাপ্তি) আৰু ক্ষেম (শ্রীপ্ত বক্ষণাবেক্ষণ) ত্যাগ কৰে। “ওঁ যঃ কৰ্মফলং ত্যজতি কৰ্মাণি সন্ন্যাস্তি ততো নিৰ্দ্দন্দো ভৱতি।” ৪৮।—যি কৰ্মফল ত্যজে, কৰ্মসন্ধ্যাস (ভগৱন্তত কৰ্মফল-অৰ্পণ) কৰে, আসক্তি এৰে। “ওঁ বেদানপি সন্ন্যাস্তি কেৱলমবিচ্ছিন্নানুবাং লভতে।” ৪৯।—(যি) বেদবিহিত (সঙ্ঘাদি) ক্ৰিয়াও ত্যাগ কৰে (আৰু) কেৱল (ভগৱন্তৰ) অবিচ্ছিন্ন ভক্তিত কাল কটায়। “ওঁ স তবতি স তবতি স লোকাং-স্তাবয়তি।” ৫০।—তেওঁ তৰে, তেওঁ তৰে, তেওঁ জগতক তাৰে।

সপ্তম অনুবাকৰ সাতটি সূত্ৰত দেৱৰ্ষি নাবদে নিজ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ৬ক্তিৰ অনুভৱ বুজাইছে। “ওঁ অনিৰ্বচনীয় শ্ৰেয়স্বৰূপম্।” ৫১। এই শ্ৰেয়স্ব স্বৰূপ কথাৰে বুজাব নোৱাৰি। “ওঁ মুকাস্বাদনৱং।” ৫২।—ই বোবাই সোৱাদ পোৱাৰ নিচিনা। “ওঁ প্ৰকাশতে কাপি পাত্ৰে।” ৫৩।—কোনো পাত্ৰত (ভুক্তত) তাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পায়। “ওঁ গুণৰহিতং কামনাৰহিতং প্ৰতিক্ৰণবৰ্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মাতবমুভয়-ৰূপম্।” ৫৪।—ই (তিনি) গুণৰ অতীত, কামনাশূন্য, ক্ৰণে ক্ৰণে বাঢ়ি যোৱা (ছুটুটা), ছেদ-ভেদ নথকা, বাহু-ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ নোহোৱা (সূক্ষ্মতৰ) অনুভৱ। “ওঁ তৎপ্ৰাপ্য তদাবলোকয়তি, তদেব শৃণোতি, তদেব ভাষয়তি, তদেব চিন্তয়তি।” ৫৫।—তাক পাই তাকেইহে দেখে,

তাকেইহে শুন, তাকেইহে ভাবে, তাকেইহে চিন্তে। এয়েই অহৈতুকী বা মুখ্যা ভক্তিব লক্ষণ। “ওঁ গোঁণী ত্ৰিধা গুণভেদাৎ আৰ্ত্তাদি ভেদাৎ বা।” ৫৬।—সত্ব-ৰজঃ-তমঃ স্বভাৱ বা আৰ্ত্ত-জিজ্ঞাসু-অৰ্থাৰ্থী ভেদে সকামী বা গোঁণী ভক্তিও আছে।

অষ্টম অনুবাকৰ নৱটি সূত্ৰত আকৌ ভক্তিব আন কিছুমান সাধন বৰ্ণাইছে। “ওঁ অন্তৰ্ম্মাং সৌলভ্যং ভক্তৌ।” ৫৮।—(যোগ কৰ্ম জ্ঞান আদি) আনতকৈ ভক্তি শুলভ। গীতাত কৈছে—

“ক্লেশোহধিকতৰ স্তেযামব্যক্তাসক্তচেতসাং।

অব্যক্তা হি গতি ছুঃখং দেহবস্তিৰবাপ্যতে॥”

সেইবাবে অব্যক্ত ব্ৰহ্মৰ প্ৰাপ্তিসাধন এৰি সহজ সবল ভক্তি-ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাধৱদেৱে কৈছে—

“অব্যক্ত ঈশ্বৰ হৰি কিমতে পূজিবা তাক,

ব্যাপকত কিবা বিসৰ্জন।

এতাবস্তু মূৰ্ত্তিশূণ্য কেনমতে চিন্তিবাঁহা,

ৰাম বুলি শুদ্ধ কৰাঁ মন॥”—নামঘোষা

“ওঁ প্ৰমাণান্তবস্ত্ৰানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্ৰমাণত্বাৎ।” ৫৯।—ভক্তি যে আনতকৈ শুলভ তাৰ আন প্ৰমাণ কিয় লাগে, ভক্তি নিজেই তাৰ প্ৰমাণ। “ওঁ শাস্তিকৃপাৎ পৰমানন্দকৃপাচ্চ।” ৬০।—শাস্তিস্বৰূপ আৰু পৰমানন্দ স্বৰূপ যে ভক্তি তাতকৈ সহজসাধ্য আছে কি? “ওঁ লোকহানৌ চিন্তা ন কাৰ্য্যা নিবেদিতাঅলোকবেদশীলতাৎ।” ৬১।—সাংসাৰিক লোক-হানিব কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কিয়নো (ভক্তি-পথ গ্ৰহণৰ দ্বাৰা) নিজক, আত্মীয়ক, বেদ-বিহিত কাৰ্য্য, আচাৰ আদি ভগৱন্তত অৰ্পণ কৰা হৈছে। “ওঁ ন তদসিদ্ধৌ লোক-ব্যৱহাৰো হেয়ঃ, কিন্তু কলত্যাগন্তংসাধনঞ্চ কাৰ্য্যামেব।” ৬২। সেইটো (ভগৱন্তত সমস্ত অৰ্পণ) অসিদ্ধ থাকে মানে ‘লৌকিক ব্যৱহাৰ আওহেলা কৰিব নাপায়; কিন্তু লৌকিক আৰু বৈদিক কৰ্মফল ত্যাগ

আক তাব সাধন আবস্তব পৰা সদায় কবিবই লাগিব। “ওঁ জ্ঞী-ধন-
নাস্তিক-বৈবি-চবিত্ৰং ন জ্ঞরনৌয়ম্।” ৬৩।—(মন কলুষিত কৰা
বিষয়) তিকতা, ধন, নাস্তিক আক বৈবীৰ কথা শুনিব নাপায়। “ওঁ
অভিমান-দস্তাদিকং ত্যাজ্যম্।” ৬৪। “ওঁ তদপিত খিলাচাবঃ সন্
কামক্ৰোধাভিমানা দিকং তন্মিয়েব কবণীয়ম্।” ৬৫।—সাংসাৰিক
সৰ্বশ্ব ভগৱন্তক অৰ্পণ কৰাৰ লগতে কাম-ক্ৰোধ আদি মানসিক
বৃত্তিসমূহো তেওঁতে সঁপিব লাগে; অৰ্থাৎ সেইবোৰ সজ্ঞ পথত
পৰিচালিত কবিব লাগে।

নৱম অম্বুবাকৰ সাতটি সূত্ৰত একান্ত ভক্তৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন
কৰা হৈছে। “ওঁ ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ।” ৬৬।—“ওঁ কঠাৱবোধ
বোমাঞ্চাভ্ৰুতিঃ-পৰম্পৰং লপমানাঃ পাৱয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ।”
৬৮।—(একান্ত ভক্তসৱে) ইজনে সিদ্ধনে (ভগৱৎ) কথা পাঠোতে
(আনন্দত আপ্লুত হৈ) মুখৰ মাত হৰে, গাৰ লোম ঠিয় হয়,
চকুলো বাগৰে, তেওঁলোকে নিজ কুল (আক) পৃথিবীক পৱিত্ৰ
কৰে। “ওঁ তীৰ্থকুৰ্বন্তি তীৰ্থানি স্কৰ্মী কুৰ্বন্তি কৰ্মাণি সচ্চাজ্ঞী
কুৰ্বন্তি শাস্ত্ৰাণি।” ৬৯।—(একান্ত ভক্তসৱে) তীৰ্থক সৎতীৰ্থ, কৰ্মক
(দোষশূন্য) সৎ কৰ্ম, আক শাস্ত্ৰক সৎ শাস্ত্ৰত পৰিণত কৰে। “ওঁ
তগ্নয়াঃ।” ৭০।—ভগৱন্তময় (একান্ত ভক্তসৱ) যেন ভগৱন্তই হৈ
পৰে। “ওঁ মোদন্তে পিতৰো নৃত্যন্তি দেৱতাঃ সনাথা চেয়ং ভূভৱতি।”
৭১।—(তেওঁলোকক দেখি) পিতৃসকলে আনন্দ কৰে, দেৱতাসৱে
নাচে, আক পৃথিবী পুনৰ সনাথা হয়। মাধৱদেৱে লিখিছে,—

“একান্ত ভক্ত সৱে নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণ

গাৱে সদা বসিয়া যথাত।

বৈকুণ্ঠকো পৰিহৰি যোগীৰো হৃদয় এড়ি

ধাৰ্কা হৰি সাক্ষাতে তথাত ॥ ৪।

যাব পুত্ৰ সৱে ঐত হৰিত শৰণ লৈয়া

হৰি-গুণ গাৱে শুদ্ধতাৱে।

দধি হৃৎ স্তম্ভ মধু

নদীৰ জলক পীয়া

পিতৃগণে তৃপ্তিতক পাবে ॥ ১০ ॥

“ও নাস্তি তেযু জ্ঞাতি-বিভা-ৰূপ-কুল-ধন-ক্ৰিয়াদি ভেদঃ।” ৭৩। “ও যতস্তদীয়াঃ।” ৭৩।—একান্ত ভক্তসকল ভগৱন্তৰ আপোন।

দশম অনুবাকৰ এঘাট সূত্ৰত পুনৰ ভক্তি-সাধনৰ উপায়কে কৈছে। “ও বাদো নাবলম্বাঃ।” ৭৪। “ও ভক্তিশাস্ত্ৰাণি মননীয়ানি তদ্বন্ধক-কৰ্মাণ্যপি কৰণীয়ানি।” ৭৬। “ও অহিংসা-সত্য-শৌচ দয়াস্তিক্যাদি চৰিত্ৰাণি পৰিপালনীয়ানি।” ৭৮। “ও সৰ্বদা সৰ্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈৰ্ভগৱান্-এৱ ভজনীয়ঃ।” ৭৮। “ও স সংকীৰ্ত্ত্যমানঃ শীঘ্ৰমেবাৰ্ভবাভ্য-সুভাৱয়তি ভক্তান্।” ৮০। তাৰ পাছৰ সূত্ৰত দেৱৰ্ষি নাৰদে উৰ্দ্ধবাহু হৈ চিঞৰি কৈছে,—“ও ত্ৰিসত্যস্ত ভক্তিৰেব গৰীয়সী ভক্তিৰেব গৰীয়সী।” ৮১।—জ্ঞান-কৰ্ম-ভক্তিৰ ভিতৰত ভক্তিয়েই শ্ৰেষ্ঠ, ভক্তিয়েই শ্ৰেষ্ঠ। “ও ইত্যেবং বদন্তি জনজন্মনিৰ্ভয়া একমতম্ কুমাৰ-ব্যাস-শুক-সাগুণ্ড্য-গৰ্গ বিষ্ণু-কৌণ্ডিণ্য শেষো বাকণি বলি হনুমদ্ বিভীষণাদয়ো ভক্তাচাৰ্য্যাঃ।” ৮৩।—(ভক্তিৰ বিকল্পবাদী) জন-মতলৈ নিৰ্ভয় হৈ কুমাৰ (সনতাদি) ভক্তাচাৰ্য্যসকল একমত হৈ ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতা সম্পৰ্কে এই মত ব্যক্ত কৰিছে। তেস্তে বুদ্ধিৰ পাৰি শব্দৰদেৱৰ যুগৰ দৰেই আগৰ যুগতো ভক্তি-বিৰোধী মত আছিল, আৰু শব্দৰদেৱে সেইবোৰ খণ্ডন কৰি ভক্তিৰ দাৰ্শনিকতা প্ৰতিপাদন কৰাৰ নিচিনাকৈ সেইসকলেও কৰিছিল।

— — —

পঞ্চাশ

মহাপুরুষীয়া ধৰ্মত অমৃতৰ সন্ধান

“অবিদ্যয়া যত্ৰাং তীৰ্ণা বিদ্যায়ামৃতম্ অশ্নুতে।” (ঈশোপনিষদ্) অপবা বিদ্যা বা অবিদ্যাই জনন্ প্রভৃতি প্রকৰণৰ সহায়েৰে মানুহৰ শাৰীৰিক বা জাস্তৱ জীৱনৰ ক্ৰমশঃ গতি বাখিবৰ যত্ন কৰে; কিন্তু পৰা বিদ্যা বা বিদ্যা অমৃত তথা আত্মাৰ অমৰত্ব-প্ৰাপ্তিৰ প্ৰয়াসী। মহাপুরুষীয়া ধৰ্ম নিশ্চিতভাৱে পৰা-বিদ্যাৰ্থী; গতিকে অমৃত বা অমৰত্বই ইয়াক একমাত্ৰ আকাজক্ষা।

দেচকুৰি ডেকাৰ বয়-বস্তু লৈ সিহঁতৰ চাপনীজনী পলাই গল। হাবাধৰি খাই তাইক বিচাৰি ফুৰোঁতে বাটত হঠাৎ ভগৱান বুদ্ধদেৱক সাক্ষাৎ পাই ইতস্ততঃ কৰি সিহঁতে তেওঁক সুধিলে সেইপিনে চাপনী-জনী যোৱা দেখিছিল নে। স্নিগ্ধ প্ৰশান্ত দৃষ্টিৰে তথাগতই সিহঁতলৈ চাই কলে, ‘তোমালোকে বাক কাক বিচবাটো ভাল হব— চাপনীজনীক নে নিজক?’

চাপনী কোন?—সংসাৰৰ ধন-সম্পত্তি, পুত্ৰ-পত্নী, মান-যশ ইত্যাদি। নিজ (মই) কোন?—হাত-ভৰি গা-মূৰ? নাইবা এই সৰ্দৌ বাদ দি যি থাকে,—যাক অস্ত্ৰই নাকাটে, অগ্নিয়ে নোপোবে, চোৰ-ডকাইতে চুৰ কৰি বা কাঢ়ি নিব নোৱাৰে সেয়ে মই, আত্মা?

জীৱন অৱশ্যে কেৱল সুখৰ এক ব্যাকুল সন্ধান। যি কৰিলে সুখ পাব পাৰে মানুহে তাকেই কৰে। যি বাটেদি সুখ নাহে মানুহ কেতিয়াও সেই বাটে নাযায়। “যদা বৈ সুখং লভতে অথ কৰোতি। নাসুখম্ লব্ধ্বা কৰোতি; সুখমেব লব্ধ্বা কৰোতি।” (ছান্দোগ্য, ৭।২২)। সংসাৰত আকৌ প্ৰেয়ঃ আৰু শ্ৰেয়ঃ দুবিধ। যি প্ৰেয়ঃ সি শ্ৰেয়ঃ নহবও পাৰে। নহলেই বা, মানুহে কিন্তু যি প্ৰেয়ঃ তাকেহে

বিচাৰে, সিহে আত্মাৰ কাম্য। “ন বা অবে সৰ্বস্ব কাম্য সৰ্বং
প্ৰিয়ং ভৱতি ; আত্মস্ব কাম্য সৰ্বং প্ৰিয়ং ভৱতি।” (বৃহদ্ আবণ্যক,
১।৪।৮)।

স্বৰূপতে জগতত প্ৰেয়ঃ একমাত্ৰ আত্মা। পুত্ৰ-পুত্ৰী আমাৰ প্ৰকৃত
প্ৰেয়ঃ নহয়, ধন-বিত্ বাস্তুৰতে আমাৰ প্ৰেয়ঃ নহয় ; আত্মাৰ বাহিৰে
সচাকৈয়ে একোৱেই আমাৰ প্ৰেয়ঃ নহয়। যদি সেইবোৰ কেতিয়াবা
কেনেবাকৈ প্ৰেয়ঃ হয়, বুজিব লাগিব তাৰ সোৱাদ অকল আত্মাৰ পৰা
ধাব কৰা। “তদেতৎ প্ৰেয়ঃ পুত্ৰাৎ, প্ৰেয়ঃ বিস্তাৎ, প্ৰেয়ঃ অশ্বশ্চাৎ,
সৰ্বশ্চাৎ অন্তৰতৰম্ যদ্ অয়ম্ আত্মা।” (বৃহদাবণ্যক ১।৪৮)

তেন্তে এই আত্মা-বস্তুৱেই একমাত্ৰ দেখিবৰ, শুনিবৰ, মন
কৰিবৰ বিষয়। “আত্মা বা অবে দ্ৰষ্টব্যঃ শ্ৰোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধাশি-
তব্যঃ।”

আকৌ, স্তম্ভপায়ী জীৱ-শিশু মাত্ৰই উপজিয়ে মাতৃ-স্তন চুহিবলৈ
বিচৰাৰ দৰে, জীৱ-মাত্ৰই যে আজীৱন সুখ, কেৱল সুখ, পৰম সুখ
বিচাৰে, সিও পূৰ্বজন্মৰ সংস্কাৰৰ ফলেই যে সন্দেহ নাই। গতিকে এই
সুখ নো কি তাকেইহে বিচাৰ কৰি চাব লাগে,—“সুখং শ্বেব
বিক্ৰিজ্জাসিতব্যম্ ইতি।”

উপনিষদৰ অন্তৰ্ভূষ্টা ঋষিয়ে আত্মাৰ নিৰ্দেশ কৰিছে তাক আনন্দ
স্বৰূপ বুলি। আনন্দ নোহোৱা হলে কিহে এই প্ৰাণ আৰু এই
আকাশত আনন্দৰ লহৰ তুলিলহেতেন। “বসো বৈ সঃ। বসং হেৱায়ং
লব্ধ্বা আনন্দী ভৱতি। কো হেৱাস্তাৎ কঃ প্ৰাণ্যাত্ যত্বেষ আকাশ
আনন্দো ন স্তাৎ।” (তৈত্তিৰীয়োপনিষৎ, ২।৬)

তেন্তে সুখ নো কি ? উপনিষদে কয়, যি ভূমা সেয়ে সুখ, আৰু
যি ক্ষুদ্ৰ (অন্ন) সেয়ে দুখ। “যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাৱে
সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্। ভূমাশ্বেব বিক্ৰিজ্জাসিতব্যম্ ইতি।”

বাক ভূমা নো কাক বোলে ? উপনিষদৰ ঋষিয়ে সকলো কয়—
“যাক দেখিলে আন একো নেদেখি, যাক শুনিলে আন একো নুশুনি,

আন একো নাজানি, সেয়ে ভূমা। যাক দেখিলে আনো দেখি, যাক শুনিলে আনো শুনি, আনো জানি, সেয়ে অন্ন (ক্ষুদ্ৰ)। “যত্র নান্দ্ৰ্যং পশ্চতি নান্দ্ৰ্যং শৃণোতি নান্দ্ৰ্যং বিজ্ঞানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্দ্ৰ্যং পশ্চতি অন্দ্ৰ্যং শৃণোতি অন্দ্ৰ্যং বিজ্ঞানাতি তদন্নম্।”

তেনেহলেনো ভূমাৰ স্বৰূপ কি? যি ভূমা সেয়ে অমৃত; যি অন্ন, সেয়ে মৰ্ত্য। “যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদন্নম্ তৎ মৰ্ত্যম্।”

সেই ভূমা নো কোনে খাপিলে? ছান্দোগ্যই কয়, কোনেও নাখাপিলেও সি আত্ম-প্ৰতিষ্ঠিত নিশ্চয়। “স্ব মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭২৪)।

এই যে ভূমা আৰু আত্মা, সেয়ে আগ-পিছ, উত্তৰ-দক্ষিণ, সকলো জুৰি আছে। যি সেই আত্মাত সৰ্বক্ষণ ক্ৰীড়া কৰে তেওঁৰ সদৌ লোকত সুবৰণ হয়, ইত্যাদি।

“অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈৱাধস্তাদাত্মোপৰিষ্ঠাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুৰস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তৰ আত্মৈবেদং সৰ্বমিতি। স বা এব এবং পশ্চন্নৈৱং মধ্যান্ এবং বিজ্ঞানম্নাত্মবাত্মবতিঃ আত্মক্ৰীড় আত্ম-মিথুন আত্মানন্দঃ স স্বৰাড্ ভৱতি তস্ম সৰ্বেষু লোকেষু কামাচাৰো ভৱতি।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭২৫।১-২)

এই যে আত্মাৰ স্ব-ৰাজ্য তাত জ্ঞান-বেলি তৰা-বিজুলীয়ে পোহৰ নিদিয়ৈ; জুইৰ পোহৰৰ যে কথাই নাই! তাৰ নিজ পোহৰত আন এই সকলো উদ্ভাসিত হয়:

“ন তত্র সূৰ্য্যো ভাতি ন চন্দ্ৰতাবকম্
নে মা বিহ্যতো ভাস্তি কূতো’য়ম্ অগ্নিঃ।
তম্ এৱ ভাস্তম্ অনুভাতি সৰ্বম্
তস্ম ভাসা সৰ্বম্ ইদম্ বিভাতি ॥”

এই যে আত্মাৰ ৰাজ্য আৰু সেই যে অমৃত-লাভ তাৰ বাবে বহুস্তবাদীসকলে উলিয়ালে চমু বাট—ভক্তি পন্থা। এই বহুস্তবাদ-

বোৰৰ ভিতৰত বৈদাস্তিক বহুস্তবাদ অতি পুৰণি; তাৰ পাছত আহিল যৌদ্ধ বহুস্তবাদ, খৃষ্টান বহুস্তবাদ, ছুফি বহুস্তবাদ আদি। যি পৱিত্ৰ, নিভৃত জ্যোতিয়ে মানৱ আত্মাক বাহিৰে-ভিতৰে জিনি আছে, তাৰ লগত বাহ্যিক সংস্কাৰ-বিহীন আড়ম্বৰ-বৰ্জিত আশাশুধীয়া পোনপটীয়া সংযোগ বা মিলনেই সদৌ বহুস্তবাদৰ উদ্দেশ্য।

বহুস্তবাদ মানুহ জাতিৰ জন্মস্থান। দেশ নাই, বিদেশ নাই; যুগ নাই, অযুগ নাই; জাতি নাই, অজাতি নাই; ধৰ্ম নাই, বিধৰ্ম নাই; বহুস্তবাদীসকলে সদৌকে আকোৱালি সাবতি লবলৈ বিচাৰে। বহুস্তবাদী সকল বিশ্ববাসী, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বপ্ৰেমিক; তেওঁলোকৰ ভাষা উপমা আদি আচৰিতভাৱে গোপন অথচ বিশ্বজনীন, সাংকেতিক অথচ আত্মপ্ৰকাশক। তেওঁলোকে কাকো নিষিণায়, আটাইকে আদৰে; স্বৰ্গৰ আশা আৰু নৰকৰ ভয় দুইকো সমানে ভৰিৰে ঠেলে; ধন-দৌলৎ মান-যশ সমানে নেওচা দিয়ে।

‘সত্য’ বোলা যে এক ভুবন-মোহিনী অনন্ত সুন্দৰী গুচ বহুস্তৰ ওৰণি-লৱণী আছে, তেওঁৰ প্ৰেমত মজিয়েই বহুস্তবাদীসকলে গোপন জীৱন যাপন কৰে। তেওঁক তিকতা বোলা, বা পুৰুষ বোলা, বা উপনিষদৰ ভাষাৰে “তৎ” (ক্লীবলিঙ্গ) বোলা, বা একো নোবোলা, তাত কথা নাই; কেৱল তেওঁক পাবা, তেওঁৰ প্ৰেমত মজিবা, ইয়াকেই তেওঁলোক বিচাৰে। জাৰ্মান কবি গেটেই কবৰ দৰে, নাম কেৱল হাই-উকমি; সি তেওঁৰ মধুৰ কণ্ঠস্বৰক তল পেলায়। নাম অকল ধোৱাৰে ধুৱলি-কুঁৱলী, সেই দিব্য জেউতি সি ঢাকি ধৰে। (ফষ্ট্)

বহুস্তবাদ কোনো মানসিক প্ৰচেষ্টা নহয়, ই এবিধ জীৱন যাপন। ইয়াত চিন্তা-তৰ্ক নাই, আছে অনুভৱ; ধৰ্মাস্তবকৰণ নাই, আছে সঙ্গ-ভুক্তি। কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ সঙ্গী হব খোজা, আন একো নালাগে; মানসিক দ্বন্দ্ব আৰু গতানুগতিকতা এৰি থৈ বহুস্তবাদৰ ছৱাৰ মুখত ঠিয় হোৱা, আপোনা-আপুনি সেই ছৱাৰ মুকলি হব।

জীমন্তাগৱতৰ ধৰ্মক এক প্ৰকাৰে বৈষ্ণৱ বহুস্তবাদ বুলিব পাৰি। পুৰাণ-সূৰ্য্য ভাগৱত বা বামায়াণ-মহাভাৰতৰ দৰেও ই কোনো অৰ্থত ইতিহাস নহয়; ইয়াৰ নায়ক কৃষ্ণও মহাভাৰতৰ কৃষ্ণ বা দৈৱকী-পুত্ৰ প্ৰকৃততে নহয়। ই মূঠতে প্ৰতীক-ধৰ্মী; জীৱ মাত্ৰই গোপী আৰু গোপী-কৃষ্ণৰ মিলন জীৱাত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলনৰ প্ৰতীক। “তদ্ যথা প্ৰিয়য়া জীয়া সম্পৰিবিক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন্ বেদনাস্তবমেবমেবায়ং পুৰুষঃ”—মনোবমা তিকতাই আলিঙ্গন কৰি থকা অৱস্থাত মানুহে যেনেকৈ বাহিৰ-ভিতৰ একো ভূ নোপোৱা হয়, তেনেকৈ জীৱই প্ৰাক্ত-আত্মাৰ দ্বাৰা পৰিবৃত্ত থাকি বাহিৰ-ভিতৰ একো গম নোপোৱা হয়। ঐতিব এই উপমাই ভাগৱতৰ প্ৰতীকবাদৰ সঙ্কেত দিয়ে।

আকৌ ঋতাস্থেতৰ উপনিষদত কোৱা “পতিং পতিনাং পৰমং পৰস্তাৎ” বাক্যত গোপীসকলে উপপতি কৃষ্ণক ভজন কৰা উপমা পোৱা হয়। প্ৰতীক স্বৰূপে ব্যাখ্যা কৰিলে, সংসাৰ গোপী-কপী জীৱৰ পতি; বৈষয়িক কৰ্তব্য-পালন তেওঁলোকৰ পতি-সেৱাৰ তুল্য। এই বিচাৰত কৃষ্ণ তথা পৰমাত্মাৰ প্ৰতি ধাউতি গোপী-কপী জীৱৰ অকাৰ্য্য, আৰু ই উপপতিৰ আসক্তিৰ সমকক্ষ। সামাজিকভাৱে “উপপতি সমে ক্ৰীড়া গৰিহিত কৰ্ম”; হলেও কিন্তু যি হেতুকে কৃষ্ণ “পতিং পতিনাম্” সেই হেতুকে সি দোষৰ হাত সাৰি যায়: “কহিলা যিটো কুল-জীৱ কৰ্ম। ভোমাত আছোক সি সৱ ধৰ্ম ॥” (কীৰ্ত্তন)।

অকল ইমানেই নহয়, সৰ্বত্যাগ নকৰিলে যে ভগৱন্তক পাব নোৱাৰি পৰ-দাৰ হৈ কৃষ্ণই জীৱকপী গোপীসকলক সেই পাঠো দিছিল। গোপীহঁত কৃষ্ণৰ নিজ পত্নী হোৱা হ’লে শাস্ত্ৰ আৰু সমাজৰ বিধানমতে সৰ্বস্ব-ত্যাগৰ কোনো প্ৰমাণেই জাজ্ঞ্যমান হৈ জুঠিলহেতেন।

স্বৰূপতে, গোপীৰ বস্ত্ৰহৰণ এই ত্যাগ-শিক্ষাৰ আদি পাঠ। বাইবোলৰ মতে মানুহৰ প্ৰথম আধ্যাত্মিক পতন হল বস্ত্ৰ-পৰিধানৰ প্ৰমাণ অৰ্থাৎ বৈত্তজ্ঞান জন্মৰ পৰা। “চৈতন্ত স্বৰূপে ব্যাপি এক নিবঞ্জন। তাহাক

বোলয় হৈছে কোন অজ্ঞ জন ॥” ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে যেতিয়া দ্বিতীয় বস্তু স্বৰূপতে নাই, তেন্তে শবীৰ ঢাকিবৰ কাৰণ নাই ; এই বাবেই ব্ৰহ্ম-জ্ঞানী সনক-সনাতন সদাশিৱ-শুকদেৱ আদিয়ে অজ্ঞ-আচ্ছাদনৰ কোনো আৱশ্যকতা অনুভৱ নকৰিছিল। বস্তু-হৰণত ভক্ত-গোপীহঁতৰ এই পৰীক্ষাই আবশ্য হৈছিল ; তাত তেওঁলোক ভালদৰে উদ্ভীৰ্ণ নহল বুলিয়ে পাহত বাস-সীলাৰ শেষ পৰীক্ষা।

ব্যাসদেৱে বস্তু-হৰণৰ এই কুমাৰীহঁতক “আহতা” বুলিছে, আৰু “ঈশং অক্ষত যোনি” বুলি শ্ৰীধৰ স্বামীয়ে তাৰ অৰ্থ কৰিছে। “যোনি” মানে ‘মায়া’ ; যেনে “মম যোনিৰ্মহদ্ ব্ৰহ্ম” (গীতা)। তেন্তে “ঈশং অক্ষত যোনি” বোলাত কুমাৰীহঁতৰ মায়া (অবিজ্ঞা) তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ক্ষয় নোহোৱা বুলিলে। “দৈৱী ছেবা গুণময়ী মম মায়া হুবতয়া। মামেব যে প্ৰপত্তন্তে মায়ামেতাং তবন্তি তে ॥” (গীতা)। অতাস্ত হুৰ্জয়া মায়াৰ পৰা তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ উদ্ধাৰ নোপোৱাৰ বাবে, সাংসাৰিকভাৱে তিকতাৰ পৰম ভূষণ লাজ ত্যাগ কৰিব নোৱৰা হেতুকে, বছৰেকৰ মূৰত তেওঁলোকৰ নতুন মহলা লোৱা হ'ল বাস-ক্ৰীড়াত।

“বাসক্ৰীড়া বিভ্ৰমং। কামজয়াখ্যায়ান্যেতি তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গাৰ কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপৰেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তী কৰিষ্যামঃ।” বুলি শ্ৰীধৰ স্বামীয়ে আবশ্যতেই ইঙ্গিত দিলে বোলে বাসপঞ্চাধ্যায়ৰ শৃঙ্গাৰ ভাব ওপৰৰ বাকলি মাথোন, তাৰ শাহটো কৰবাত। শব্দদেৱেও কলে, “কামজয়ী নামে ইটোকেশৱৰ কেলি।” ব্যাসদেৱেও আদিতেই কলে—

“ভগৱানাপি তা ৰাজীঃ শাৰত্যাংফুল্লমল্লিকাঃ।

বীক্ষবন্তঃ মনশ্চক্ৰে যোগমায়ামুপাশ্ৰিতঃ ॥”

যি মহতী ঐশী শক্তিৰ বলত নোহোৱাকো হোৱা দেখি সেয়ে যোগ-মায়া। আকৌ “প্ৰহস্ত সদয়ং গোপীৰাজ্জৰামো’প্যবীৰমং”—আত্ম-বাস হৈয়ো কৃষ্ণই সদয়ৰূপে হাঁহি মুখে গোপীসকলক বমণ কৰিলে অৰ্থাৎ বমণ কৰা যেন দেখুৱালে।

প্ৰকৃততে বাস-লীলা মাধৱী নিশাব এটি মধুৰ সপোন মাথোন ;
তাৰ বাস্তৱতাৰ লেশ মাত্ৰ নাই, যিহেতুক সি “যোগমায়াযুপাশ্ৰিতঃ।”
তদুপৰি শুকদেৱে পৰীক্ষিতক দঢ়াই কৈছে—

“নানুয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্ত মায়ায়া ।

মন্ত্ৰমানঃ স্বপাৰ্শ্বস্থান স্থান দ্বাবান্ ব্ৰজলোকসঃ ॥”

শঙ্কৰদেৱৰ ভাষাৰে—“মোহিলা গোপক কৃষ্ণৰ মায়া। কাষতে আছে
দেখে নিজ জায়া ॥” (কৌৰ্ভন)। আক, “যশোদায়ে তৈত,
পুত্ৰক দেখন্ত, শযাত আহন্ত শুতি ॥” (দশম)। যিসকল গোপীক
লৈ কৃষ্ণই বাসক্ৰীড়া পাতিল বুলিছিল, তেওঁলোকক সেই সময়ত
ঘৰতে থকা নিজ পতি-পুত্ৰই দেখা পাইছে, আক সেইদৰে যশোদায়ে
দেখিছে পুতেক কৃষ্ণ তেওঁৰ কাষতে শুই আছে।

গতিকে বাস-লীলাৰ শৃঙ্গাৰ বস প্ৰকৃততে কাম-বোগৰ ঔষধৰ
ওপৰত চেনিব মিঠা লেপনমাত্ৰ। শঙ্কৰদেৱে লিখিছে, “শৃঙ্গাৰ বসে
যাব আছে বতি। আকে শুনি হৌক নিৰ্মল মতি ॥” “ইটো বাসক্ৰীড়া
কেলি নামে কামজয়। কবিল ভূতাব পদে কৃষ্ণ কুপাময় ॥ আক
শুনে-ভণে যিটো জনে অবিশ্ৰাম। বাঢ়িবে ভকতি অতি জিনিবেক
কাম ॥” “ইটো বাসক্ৰীড়া কথা কৃষ্ণৰ। একান্ত চিন্তে শুনে যিটো
নব ॥ কৃষ্ণত ভকতি বাঢ়িবে তাৰ। কাম-সাগৰ স্নুখে হৈব পাৰ ॥
ইটো কামজয় কৃষ্ণৰ কথা। শুনা নব-দেহ নকৰাঁ বুধা ॥”

চেনি-সনা থাকে বুলিয়েই বহুত লৰা-ছোৱালীয়ে ঔষধ খাবলৈ
হেপাহ কৰে আক সেইদৰে গুণো পায় ; তেনেকৈয়ে শৃঙ্গাৰ বসৰ
লোভত পৰি কামাতুৰজনে কৃষ্ণৰ বাস-লীলা শুনিও মুক্তি পাওক,
এয়ে ইয়াৰ মৰ্ম। “হেৰ কৰি শিশুপালে লভিলে মুকুতি। বুদ্ধিক
নাপেক্ষে মহৌষধিৰ শকতি ॥ বিধ বুলি অমৃতক পিলে যিটো নব।
সুহিবেক জানো সিটো অজব অমৰ ॥ যেন তেন মতে মাত্ৰ অম্বোক
সততে। এতেকে মুকুতি পাৱে কহিলো বেকতে ॥”

“বাসো নাম বহু নৰ্ত্তকীয়ুক্ত নৃত্যবিশেষঃ” বুলি জীৱৰ স্বামীয়ে বাসৰ ব্যাখ্যা দিছে। প্ৰকৃততে বিশ্বখনেই এক বিৰাট বাস-মঞ্চ; গোপীকপী জীৱ মাত্ৰই তাৰ “বহু নৰ্ত্তকী” আৰু নৰকপী কৃষ্ণই নহয়, “বিক্ৰৌড়িতং ব্ৰজবধুভিৰ্দিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।” আকৌ, “বেবেষ্টি ইতি বিষ্ণুঃ”। বিশ্বৰ বাহিৰে-ভিতৰে যি ব্যাপি আছে তেৱেঁই বিষ্ণু, আৰু তেৱেঁই বাসক্ৰৌড়াৰ নায়ক। মূল নীহাৰিকা ৰূপ সূৰ্য্যাক কেন্দ্ৰ কৰি যেনেকৈ তাৰ পৰাই ওলোৱা সদৌ গ্ৰহ-উপগ্ৰহ চিৰকাল ঘূৰিব লাগিছে, ভগৱন্তৰ মায়া-যোনিৰ পৰা উদ্ভূত জীৱ-সমূহেও ঠিক তেনেকৈয়ে জ্ঞানি বা নাজ্ঞানি তেওঁকে কেন্দ্ৰ কৰি সেই “অনহদ”ৰ সঙ্গীতৰ তালে তালে নাচিব লাগিছে। কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ মাত সেই অনন্ত সঙ্গীতৰে প্ৰতি-ৰূপ।

পুনৰ, “বসো বৈ সঃ।” তেওঁ আনন্দস্বৰূপ। সৃষ্টিৰ সদৌ ৰূপ-বস-শব্দ-স্পৰ্শ-ব্ৰাহ্মণে জীৱক যি আনন্দ দিয়ে সিও তেওঁৰ পৰাই আহে। তেওঁ চিৰ-প্ৰেমময়; পিতা ৰূপ, পতি ৰূপে, তেওঁ আমাক সেই প্ৰেমৰ অমৃত পিয়াইছে, আৰু পুত্ৰৰূপে, পত্নীৰূপে, তেৱেঁই তাক ঘূৰি পাম কৰিছে। কিন্তু ই খণ্ড, ক্ষুদ্ৰ; ভূমা নহয়, মাত্ৰ ভূমাৰ ইঞ্জিত যাচিছে। যেন মাটিৰ কলহ এটাত চপচপীয়া হৈ কুঁহিয়াবৰ বস ভৰি আছে; তাৰ মুখ বন্ধা আছে, কিন্তু তাৰ নেদেখা সৰু সৰু ফুটাইদি নিগৰি নিগৰি সামাগ্ৰ বস বাহিৰ হৈছে। আমি তাকেই চেলেকিছোঁ, আৰু যিমানে চেলেকিছোঁ। সিমানে কলহৰ ভিতৰত থকা বসৰ প্ৰতি আমাৰ অসীম তৃষ্ণা জাগি উঠিছে। অমৃত বসৰ এই ক্ষুদ্ৰ কণিকা-বোৰে আমাৰ সেই ভূমাৰ তৃষ্ণা পূৰাব পৰা নাই; কিয়নো আমি প্ৰকৃততে ভূমাৰহে প্ৰয়াসী। সেইহে আকৌ, “যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পম্ তৎ মৰ্ত্ত্যম্॥”

॥ ওপচনি ॥

(ক) “মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ”

আঢ়ৈ কুৰি বছৰৰ মূৰত স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ 'বেজবৰুৱাৰ এই নামৰ গ্ৰন্থৰ দ্বিতীয় তাঙৰণ প্ৰকাশিত হ'ল। এই তাঙৰণটি পাই আমাৰ মনত হৰিষ-বিষাদ উভয়েই উপস্থিত। হৰিষ হ'ল আধা-শতিকাব মূৰত দ্বিতীয় তাঙৰণে পোহৰৰ মুখ দেখাত; বিষাদ হ'ল তাঙৰণটি বাঞ্ছনীয়ভাবে নোলোৱাত।

প্ৰকাশকে জনাইছে—“উতিমধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ বেজবৰুৱা দেৱে নিজেই যুগুতাই থৈ যোৱা পাণ্ডুলিপিটোকে বেজবৰুৱা দেৱৰ কণ্ঠা, স্বৰ্গীয় বোহিণী বৰুৱাৰ পত্নী শ্ৰীমতী বত্সা বৰুৱাৰ পৰা পোৱা হ'ল। বেজবৰুৱা দেৱে দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ বাবে যুগুতোৱা এই পাণ্ডুলিপিটোত প্ৰথম সংস্কৰণৰ পুথিৰ পৰা ভালেখিনি কথা বিয়োগ কৰিছে আৰু ভালেখিনি যোগ কৰিছে। এই যোগ-বিয়োগ তেখেতে নিজ হাতৰ আখৰেৰে যি ধৰণে কৰি থৈ গৈছে, আমি তাৰ অকণো হেৰ ফেৰ নকৰাকৈ ছবছ মুদ্ৰণ কৰিছোঁ। আন কি বেজবৰুৱা দেৱে পুথিখনৰ জোৰণি পাত কেইখিলাও তেখেতে কৰি যোৱা পৰিকল্পনা অচুসৰি কৰা হৈছে।”

দুখৰ কথা, ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰকাশকৰ শলাগ ল'ব নোৱাৰিলোঁ। গ্ৰন্থখনি ছবছ প্ৰথম তাঙৰণৰ মতে ওলোৱা হলেও আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা নাথাকিলহেতেন। গ্ৰন্থকাৰে যে দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ বাবে পাণ্ডুলিপি “যুগুতাই থৈ” গৈছিল, প্ৰকাশকৰ “নিবেদন”ৰ বাহিৰে সেই কথাৰো দৃশ্যমান কোনো প্ৰমাণ আমাৰ আগত নাই। সবহ নকলেও হ'ব, প্ৰথম তাঙৰণৰ পৰা যে “ভালেখিনি কথা বিয়োগ” কৰিছে আৰু “ভালেখিনি যোগ কৰিছে” চকুৱে দেখাত তাৰো কোনো চিন-চাব ক'তো পাবলৈ নাই। যদি কোৱা হয় বোলে প্ৰথম তাঙৰণৰ লগত

মিলাই চালই সেইখিনি ধৰা পৰিব, তাৰ উত্তৰত কব লাগিব—
 প্ৰথম ডাঙৰণ আধা শতিকাৰ পাছত সুলভ থকাহেতেন এই
 প্ৰকাশনৰ প্ৰয়োজন সিমান নহলহেতেন নিশ্চয়।

“বেজবকরাই যি কালত এই পুথিখন ৰচনা কৰিছিল সেই কালত
 এনে ধৰণৰ ই প্ৰথম চেষ্টা কাৰণে ইয়াৰ তথ্য-পাতিবোৰ পোৱাটো
 স্বাভাৱিকতে তেনেই দুঃসাধ্য আৰু সীমাবদ্ধ আছিল আৰু বেজবকরাই
 তাৰ ওপৰতে ভেটি কৰি এই পুথি লিখিছিল। বেজবকৰাৰ পিচত
 এই সুদীৰ্ঘ পঞ্চাশ বছৰৰ ভিতৰত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱৰ
 বিষয়ে ভালেমান নতুন তথ্য-পাতি উদ্ধাৰ হৈ আছে আৰু গুৰু
 দুজনৰ ওপৰত নতুন আলোকপাত হৈছে। এই ফালৰপৰা বিচাৰ
 কৰিলে এতিয়া বেজবকৰাৰ এই ৰচনাৰ কোনো কোনো ঠাইত কিবা
 খুত বা আসোৱাহ আদি ওলোৱাৰ শঙ্কাও নোহোৱা নহয়। কিন্তু
 সেইবোৰৰ প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা মানে বেজবকৰাৰ পুথিখন চালি
 জাৰি আকৌ নকৈ লিখাৰ দৰেই হয়; যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ
 বেজবকৰাৰ লিখাৰ ওপৰত হাত চলাই তেখেতৰ ৰচনাক অজ্ঞানতঃ
 আমি বিকৃত কৰাৰ দুঃসাহস কোনো পথে কৰিব নোৱাৰোঁ।”

প্ৰকাশকৰ এইখিনি কথাৰ সত্যতা আমি উপলব্ধি কৰোঁ; কিন্তু
 কোন শকত লেখকে দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পাণ্ডুলিপি যুগুত কৰিছিল,
 আৰু তাত কৰা যোগ-বিয়োগখিনি কি ভেটিত কৰা হৈছিল, সেই
 সম্পৰ্কে প্ৰকাশকে পঢ়োঁতাক আন্ধাৰ কোঠাত আটক কৰা ক্ৰমাযোগ্য
 নহয় বুলি নকৈ নোৱাৰোঁ। প্ৰকাশকে ইঙ্গিত কৰা প্ৰথম ডাঙৰণৰ
 খুতৰ ভিতৰত ঘাই হল গ্ৰন্থখনৰ আহিলা-পাতি গ্ৰহণ কৰা অবৈজ্ঞানিক
 ৰীতি। এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা আৰু সোতৰ শতিকাৰ
 ভিতৰত লিখা বুলি ভাবিব পৰা চাৰিখন গুৰু-চৰিত যথাক্ৰমে
 ৰামচৰণ, দৈত্যাবি, ৰামানন্দ আৰু ভূষণ ৰিজৰ ৰচিত। এই চাৰিখন
 চৰিত্ৰত যি যি কথা নাই আৰু যি যি কথা গুৰুজনৰ আদৰ্শৰ লগত
 খাপ নাখায় বা তাৰ বিপৰীতহে হয় তেনে কেইবাটিও কথা এই

গ্ৰন্থৰ প্ৰথম ভাণ্ডবণ্ড আছিল ; আৰু গ্ৰন্থকাৰে যদি নিজে তাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ যুগুত কৰিছিল তাত তেনেবোৰ কথা বাদ পৰিব বুলি আমি পৰম আশা মনত পুহিছিলোঁ। চুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তেনেবোৰ কথা দ্বিতীয় ভাণ্ডবণ্ড আগব দৰেই থাকিল।

আমি মানি লওঁ প্ৰায়সকল গুৰুৰ সম্পৰ্কে সৰহ-তাকৰ নানান ধাৰ্মিক কিম্বদন্তি থাকে ; সেইসকলৰ অলৌকিকতা প্ৰমাণ কৰিবৰ হেপাহেৰেই তেনেবোৰ কথা সজা হয় নিশ্চয়। কিন্তু বহুত সময়ত এনেবোৰ কথাই সত্যৰ অপলাপ কৰাৰ উপৰি হিত-বিপৰীত হৈ পৰে। দৃষ্টান্তৰূপে, মাধৱদেৱৰ বিচাৰ-বিচক্ষণতা দেখুৱাবৰ বাবে গুৰু-পত্নীৰ ঘট-পূজা কৰা আৰু গুৰুৰ লগত চুপতি-মৰা কথাৰ অৱতাৰণাই এই গ্ৰন্থৰ দুই ভাণ্ডবণ্ডে ঠাই পাইছে, ই অশ্লায় ; যিহেতুকে গুৰুজনাৰ জীৱন-আদৰ্শৰ লগত ই একেবাৰে খাপ নোখোৱা কথা, আৰু যিহেতুকে এনে কথা কেনেকৈ সচা হোৱা হ'লেও সি উক্ত চাৰিখন গুৰু-চৰিতৰ এখনত নহয় ইখনত থাকিলহেতেন। ১৯৬৩ত ছপোৱা এনে এখন গ্ৰন্থৰ নতুন ভাণ্ডবণ্ড তেনে কথা অশোভন নিশ্চয়।

বৰ্তমান ভাণ্ডবণ্ডৰ ঘাই কথাৰ আৰম্ভৰ আগতে “উত্তৰ কমলাবাৰী গ্ৰাণ্ট সত্ৰ”ৰ এখন মানচিত্ৰ ছপোৱা আছে ; তাৰ টোকা—“বহুলা আতাৰ দ্বাৰাই সংস্থাপিত পুৰণি কমলাবাৰী সত্ৰৰ চিত্ৰ। এই সত্ৰ আৰু এতিয়া নাই ; ব্ৰহ্মপুত্ৰই খহাই নিলে। সত্ৰৰ এই চিত্ৰ পিতৃদেৱতা ৩দীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই ভালেমান বছৰৰ আগতে নিজ হাতে আঁকি মোক ভালকৈ ছপা কৰাবলৈ দিছিল। —গ্ৰন্থকাৰ।”

“গ্ৰাণ্ট সত্ৰ” কি আৰু এই নাম কিয় হল, এই সম্পৰ্কে নানা কথা আমাৰ শুনা আছে, আৰু বহুতেই জানে। বহুলা আতাৰ সংস্থাপিত মূল সত্ৰৰ লগতো শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ জীৱনীৰ কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ নাই। পিতৃ-ইচ্ছা পালনৰ বাবেই গ্ৰন্থকাৰে এই মানচিত্ৰ

ছপাবলৈ কৰ পাৰে, কিন্তু তাক এই গ্ৰন্থত গ্ৰন্থকাৰৰ ইচ্ছা মতেই সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে নেকি তাকো সঠিক নাজানো। হলেও বাস্তৱতে মূল গ্ৰন্থৰ লগত ই জীণ নাযায় নিশ্চয়।

প্ৰথম তাঙৰণৰ পাতনিত গ্ৰন্থকাৰে লিখিছিল—“মহাপুৰুষ শঙ্কৰ-মাধৱৰ চৰিত পুথি কেইবাখনো পঢ়ি মিলাই, আৰু মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ সন্ত-সাধুসকলৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা চৰিত্ৰ, আৰু ঘাইকৈ পিতৃদেৱ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ মুখে শুনা চৰিত্ৰৰ যি মনত আছিল সেইবোৰ স্মৃতিৰ জুকিয়াই লৈ এই চৰিত্ৰৰ কিতাপখনি আমি ৰচনা কৰিলোঁ।” আমি দেখাত লেখকে ৰামচৰণ আৰু দৈত্যাৰিৰ গুৰু-চৰিত উপকৰাতকৈ আৰু পিতৃয়েকৰ পৰা “মুখে শুনা চৰিত্ৰৰ যি মনত আছিল” ভাৱে “ঘাইকৈ” আওজনি লৈ এই পুথি লিখিছিল। শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ চৰিত্ৰ এখন বৰ্তমান যুগৰ বাবে তৰিবলৈ পোনতে অকল এনে উপায় লোৱা সিমান দোষাবহ নহব পাৰে; কিন্তু তাৰ প্ৰায় পোৱা-শতিকাৰ পাছত যদি “নিজেই যুগুতাই থৈ যোৱা এখন পাণ্ডুলিপি” আছিল তাত সেই নীতিৰ সংশোধন অৱশ্যে হব লাগিছিল। প্ৰকাশকৰ মতে গ্ৰন্থকাৰে “পৰিমার্জিত সংস্কৰণটোৰ সকলো কাম শেষ কৰিছিল”; তেন্তে তাত এনেবোৰ খুত থাকি যোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাব নালাগিছিল।

স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰাতি অন্ধাত আমি কাৰো পিছ-পৰা নহওঁ; কিন্তু অন্ধাভাজন এজনে ক’লে বা কৰিলে বুলিয়েই কোনো অসত্য সত্যত পৰিণত হব নোৱাৰে নিশ্চয়। সেইদেখি বৰ্তমান সময়ত কিতাপখনি এনে ত্ৰুটিপূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হোৱাত আমি হুখ পাইছোঁ। অস্তুতঃ প্ৰথম তাঙৰণৰ ওপৰত গ্ৰন্থকাৰে কি যোগ-বিয়োগ কৰিলে সেইখিনিকে পঢ়োঁতাৰ চকুৰ আগত জলজল-পটপটকৈ দাঙি ধৰাটো প্ৰকাশকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত সোমাব লাগিছিল বুলি আমাৰ বিশ্বাস।

(খ) শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ অজ্ঞাত আধুনিক জীৱনী

স্বৰ্গীয় বেজবৰুৱাৰ গ্ৰন্থখনিৰ বাহিৰে বৰ্তমান আন দুই এজন লেখকে এই বিষয়ে দুই এখন কিতাপ ছপাই উলিয়াইছে, আৰু ভালেখিনি শ্ৰদ্ধেয় বন্ধুৱে সেই কেখনৰ আসোৱাই-ভৰা কথালৈ আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কথাত কয় বোলে লৰাৰ যিমান ভাগৰ, খেদাৰো সিমান ভাগৰ ; গতিকে আত্মবিনোদনৰ বাবে লিখা আৰু ইতৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ছপাই উলিওৱা তেনে কিতাপৰ ওপৰত মতামত দিবলৈ যোৱাৰ পৰা বিবত থাকিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। স্বয়ং বেজবৰুৱা দেৱেই শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ জীৱনী লিখিবলৈ পোনতে সাহ নকৰি পাছত ভয়ে ভয়ে অথচ গভীৰ ভক্তিয়ে সেই পুথি লিখিছিল ; কিন্তু জ্ঞানীয়ে য'ত ভৰি পেলাবলৈ সাহ নকৰে, মূৰ্খই ত'তো টিঘিলঘিলায়, এখন শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱৰ নৱকৈ লিখা দুই জীৱনী পঢ়ি আমাৰ তেনে ভাবেই দৃঢ় হৈছে।

পৃথিবীৰ মুখ্য ধৰ্ম-প্ৰৱৰ্তকসকলৰ জীৱনী আৰু সমালোচনা কেনেদৰে কৰা হয় আৰু কৰা উচিত যথাস্থানত আমি তাৰ আলোচনা কৰিছোঁ ; সেয়ে বৈজ্ঞানিক বিচাৰ-পদ্ধতি বুলি আমি ভাবোঁ। পূৰ্ব-ভাব লৈ গৱেষকৰ আসনত বহা বিড়ম্বনা মাত্ৰ। সত্য-অন্বেষণেই যেতিয়া আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হয় তেতিয়া তাৰ বাহিৰে আন একোৰে প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিপাত হব নালাগিব। পক্ষপাতিতা যে পাপেই, গৱেষণাৰ উপযোগী জ্ঞান আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ তেনে কামলৈ আগবঢ়াও পাপ নিশ্চয়। আমি আশা কৰিছোঁ আগলৈ যেন এনে অজ্ঞায়ৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়।

(গ) গীতাভ “মহাপুকষ” শব্দৰ ব্যৱহাৰ

গীতাৰ অষ্টম অধ্যায়ৰ নাম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম যোগ বা মহাপুকষ যোগ । এই অধ্যায়ৰ সামৰণিত আছে—“ইতি শ্ৰীমহাভাবতে সতসহস্ৰাং সাংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপৰ্বণি শ্ৰীমন্তগৰুড়গীতাস্থপনিষৎসু ব্ৰহ্ম-বিভায়াং যোগশাস্ত্ৰে শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে অক্ষৰব্ৰহ্মযোগো মহাপুকষ-যোগো বা নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।” তদুপৰি গীতাৰ পঞ্চদশ অধ্যায় পুৰুষোত্তম যোগ ; ‘মহাপুকষ’ আৰু ‘পুৰুষোত্তম’ য়ে সমাৰ্থক এই কথা বঢ়িয়াকৈ বুজিব পাৰি । ইফালে “পুকষ” আৰু “পুৰুষ” আকৌ সমাৰ্থক ; কিয়নো “পূৰ্ণম্ অনেন সৰ্বম্ ইতি পুকষঃ” (এওঁৰ দ্বাৰা বিশ্ব ব্যাপ্ত, এতেকে পুকষ) ; আৰু “পুৰিষয়নাদ্ বা পুকষঃ” (দেহ-পূৰ্বত শয়ন কৰে, এতেকে পুকষ) । গীতাৰ সন্ন্যাস যোগত কৈছে “নৱদ্বাবে পূৰ্বে দেহী” (৫।১৩) ইত্যাদি ; দুই কাণ, দুই চকু, দুই নাক, মুখ, মূত্ৰদ্বাৰ আৰু পুৰীষদ্বাৰ লৈ দেহ-পূৰ । অসমীয়া দেহ-বিচাৰৰ গীতত আৰু কবীৰৰ দোহা আদিত এই নৱখন দুৱাবেৰে দেহ-পূৰৰ উপমা প্ৰসিদ্ধ ।

মহাপুকষৰ সেৱা-প্ৰৱৰ্ত্তনৰ পৰাই হে যে শব্দবদেৱ-মাধৱদেৱক পাছত মহাপুকষ বোলা হ’ল তাৰ প্ৰমাণ আমি আগতেই দাঙি ধৰি আহিছোঁ ; গতিকে মহাপুকষ আৰু মহাপুকষীয়া শব্দৰ মূল তাৎপৰ্য বুজাত আত্ৰকাল নাই । মহাপুকষীয়া সাহিত্যত “পুকষ” শব্দয়ো জীব বিপৰীত অৰ্থ লুপ্তায় : “তেবেসে পুকষে পায় ভকতিৰ তত্ব” বোলোঁতে ওপৰত দিয়া তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰিব লাগে ।

(ঘ) গীতা আৰু উপনিষদ মতে ব্ৰহ্মবিচাৰ

গীতাত কৰ্মযোগত পোনতে ব্ৰহ্ম শব্দটি ব্যৱহৃত হৈছে—

“কৰ্ম-ব্ৰহ্মোত্তৰং বিদ্ধি ব্ৰহ্মাক্ষৰসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্ৰতিষ্ঠিতম্ ॥” ৩।১৫

অৰ্থাৎ ‘(যজ্ঞাদি) কৰ্ম ব্ৰহ্মৰ পৰা উদ্ভৱ বুলি জানিব। অক্ষৰৰ পৰা ব্ৰহ্ম সমুদ্ভৱ হৈছে। এতেকে সৰ্বব্যাপী ব্ৰহ্ম সদায় যজ্ঞত প্ৰতিষ্ঠিত।’ কোনো কোনোৱে এই শ্লোকত ব্ৰহ্মক ‘বেদ’ বুলি ব্যাখ্যা কৰে। জ্ঞানযোগত ব্ৰহ্ম শব্দৰ প্ৰয়োগ এনেদৰে পোৱা হয়—

“ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্ম হবিব্ৰহ্মাগ্নৌ ব্ৰহ্মণা হৃতম্।

ব্ৰহ্মৈব তেন গম্ভব্যং ব্ৰহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥” ৪।২৪

অৰ্থাৎ ‘(ব্ৰহ্মবিৎসকলে) আহুতি আদিক ব্ৰহ্ম, হৃত আদিক ব্ৰহ্ম, অগ্নিক ব্ৰহ্ম, হোমকৰ্ত্তাক ব্ৰহ্ম, হোমক্ৰিয়াক ব্ৰহ্ম, আৰু তাৰ দ্বাৰা পাব লগা ফলও ব্ৰহ্ম বুলি ভাবে।’

সন্ন্যাস যোগত ব্ৰহ্ম সম্পৰ্কত আছে—

“ব্ৰহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্মানি সন্মৎ ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্ৰমিবাশ্বসা।” ৫।১০

অৰ্থাৎ ‘যি ব্ৰহ্মত অৰ্পণ কৰি আসক্তি ত্যাগৰ দ্বাৰা কাম কৰে, পানীয়ে যেনেকৈ পত্ৰ পাতক, পাপেও তেনেকৈ তেনেজনক লিপ্ত নকৰে।’

বিভূতি যোগত অৰ্জুনে কৃষ্ণক কৈছে—

“পৰং ব্ৰহ্ম পৰং ধাম পৱিত্ৰ পৰমং ভবান্।

পুৰুষং স্বাশ্বতং দিব্যমাদিদেৱমজং বিভূম্ ॥” ১০।১২

অৰ্থাৎ ‘আপুনি পৰম ব্ৰহ্ম, পৰম ধাম, পৰম পৱিত্ৰ (পাৱন) ; সনাতন দিব্য পুৰুষ, অন্তৰাহিত, সৰ্বব্যাপী আদিদেৱ।’

ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰজ্ঞবিভাগ যোগত কৈছে—

“জ্ঞেয়ং যত্নং প্ৰবক্ষ্যামি যজ্ঞ-জ্ঞানাম্”মৃতমশ্বতৌ ।

অনাদিমং পৰং ব্ৰহ্ম ন সৎ তন্মাসহচ্যতে ॥” ১৩।১৩

অৰ্থাৎ ‘যি জানিব লগা, যি জানিলে অমৃত ভোগ হয়, তাৰ কথা কওঁ। সি আদি-হীন পৰম ব্ৰহ্ম, সৎ বা অসৎ বাচ্য নহয়।’

উদ্ধৃত শ্লোকবোৰত নিকপাধিক ‘ব্ৰহ্ম’ আৰু ‘পৰম ব্ৰহ্ম’ৰ অৰ্থৰ প্ৰভেদ আছে নে নাই ভাবিবলগীয়া। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-তত্ত্ব মতে—

“ব্ৰহ্ম পদে শুদ্ধ

জীৱক বুলিয়,

ঈশ্বৰ পৰম ব্ৰহ্ম।” ঘোষা, ১২৪।

প্ৰশ্ন-উপনিষদৰ মতে হ’লে ব্ৰহ্মই চৰম তত্ত্ব—“এতৎ পৰম্ ব্ৰহ্ম বেদ, নাতঃ পৰমন্তীতি।” (৬।৭)। আকৌ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-তত্ত্ব মতে ‘পুৰুষ’ মানে জীৱ; যেনে, “তেৱেসে পুৰুষে পায় ভকতিৰ তত্ত্ব।” কঠ-উপনিষদ মতে পুৰুষ আৰু ব্ৰহ্ম সমার্থক—“পুৰুষাৎ ন পৰং কিঞ্চিৎ সা কাৰ্থা সা পৰা গতিঃ।” (১।৩।১১) অৰ্থাৎ ‘ব্ৰহ্মৰ অতীত আনৰ কোনো সত্তা নাই; ব্ৰহ্মই পৰম গতি।

(ঙ) গীতা-উপনিষদৰ বিচাৰত অক্ষৰ ব্ৰহ্ম

অক্ষৰ-ব্ৰহ্ম যোগত অৰ্জুনৰ ব্ৰহ্ম কি, অধ্যাত্ম কাক বোলে, কৰ্ম কি, আৰু অধিভূত, অধিদৈব আৰু অধিযজ্ঞ কাক কয় ইত্যাদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষ্ণই কয়—

“অক্ষৰং ব্ৰহ্ম পৰমং স্বভাৱোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভানোস্তুৱকৰো বিসৰ্গঃ কৰ্মসংগ্ৰিতঃ ॥ ৮।৩

অধিভূতং ক্ষৰো ভাবঃ পুৰুষশ্চাধিদৈৱতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্ম দেহে দেহভূতাং বৰ ।” ৮.৪

‘হে নববৰ, অক্ষৰেই পৰম ব্ৰহ্ম, স্বভাৱেই অধ্যাত্ম, উৎপন্ন বস্তুৰ বিসৰ্জন (অৰ্পণ) মাত্ৰই কৰ্ম, নশ্বৰ বস্তুৱেই অধিভূত, পুৰুষেই অধিদৈৱতা আৰু দেহৰ ভিতৰত ময়েই অধিযজ্ঞ ।’

বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত কৈছে, “এতশ্চ অক্ষৰশ্চ প্ৰশাসনে গাৰ্গি সূৰ্য্যচন্দ্ৰমসৌ বিধ্বংসৌ তিষ্ঠতঃ ।” (৩।৮।৯)। ‘হে গাৰ্গী, এই অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ প্ৰশাসনতে সূৰ্য্য-চন্দ্ৰ বিধ্বত আছে ।’ শ্ৰীধৰ স্বামীয়ে লিখিছে, “স্বশ্চ এব ব্ৰহ্মণ এব অংশতয়া জীৱকপেণ ভৱনং স্বভাৱঃ ।” ‘ব্ৰহ্মৰ অংশকপে জীৱ-ভাব পোৱাই স্বভাৱ ।’ আৰু “স এব আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য ভোক্তৃশ্চেন বৰ্ত্তমানোহধ্যাত্মশ্চেন উচ্যতে ।” ‘দেহক অধিকাৰ কৰি যি ভোক্তৃকপে বৰ্ত্তমান তেওঁকে অধ্যাত্ম বোলে ।’ “ক্ষৰো বিনশ্বৰো, ভাবো দেহাদি পদাৰ্থঃ, ভূতং প্ৰাণিমাত্ৰম্ অধিকৃত্য ভৱন্তি ইতি অধিভূতম্ উচ্যতে ।” ‘দেহাদি যিবোৰ নশ্বৰ পদাৰ্থই প্ৰাণী মাত্ৰকে অধিকাৰ কৰি আছে সেইবোৰকে অধিভূত কয় ।’ “পুৰুষো বৈবাজঃ সূৰ্য্যমণ্ডলমধ্যবৰ্তী স্বাংশভূত সৰ্বদৈৱতানাম্ অধিপতিঃ অধিদৈৱতম্ উচ্যতে ।” (শ্ৰীধৰস্বামী)। ‘সূৰ্য্যমণ্ডলৰ মাজত থকা যি বিৰাট পুৰুষ নিজ অংশভূত সৰ্বদৈৱতাৰ অধিপতি, তেওঁকে অধিদৈৱত বোলে ।’ আকৌ, “য বৈ শবীৰী প্ৰথমঃ স বৈ পুৰুষ উচ্যতে ।” (মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ, ৪৫।৬৪)। ‘যি প্ৰথম শবীৰী তেওঁকে পুৰুষ বোলা হয় ।’

‘তাব পাছত কৃষ্ণই অৰ্জুনক আক কৈছে—

“যদক্ষৰং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতবাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচৰ্য্যং চবন্তি

তৎ তে পদং সংগ্ৰহেণ প্ৰবক্ষ্যে ॥” ৮।১১

‘বেদবিদসকলে যাক অক্ষৰ বোলে, যতिसকলে যাত প্ৰবেশ কৰে, যাক পাবলৈ ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰা হয়, সেই (ব্ৰহ্ম) পদ তোমাক চমুকৈ ক’ম ।’

“ওমিত্যেকাক্ষৰং ব্ৰহ্ম ব্যাহবন্ মামহুশ্ৰবন্ ।

যৎ প্ৰয়াতি ত্যজন্ দেহং স য়াতি পৰমাং গতিম্ ॥” ৮।১৩

“ওঁ বোলা একাক্ষৰী ব্ৰহ্ম (শব্দ) উচ্চাৰণ কৰি যি মোক শ্ৰৱি দেহ ত্যাগ কৰে তেওঁ পৰম গতি (মুক্তি) পায় ।”

“অব্যক্তোহক্ষৰ ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পৰমাং গতিম্ ।

যং প্ৰাপ্য ন নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পৰমং মম ॥” ৮।২১

‘যাক অব্যক্ত অক্ষৰ বুলি কয় তেওঁকেই পৰম গতি বোলে । যাক পালে (কোনো) ঘূৰি নাহে, সেয়ে মোৰ পৰম ধাম ।’

“তদ্বিক্ষোঃ পৰমং পদম্ ইতি ঋতিঃ । পত্নতে গম্যতে ইতি পদম্ ।” পদ মানে প্ৰাপ্য বস্তু ; বিষ্ণুৰ পদ মানে প্ৰাপ্য বস্তু বিষ্ণু স্বয়ং ।

(চ) গীতাৰ আৰু মহাপুৰুষীয়াৰ পুৰুষোত্তম

পুৰুষোত্তম যোগত কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে—

“দ্বাবিমৌ পুৰুষৌ লোকে ক্ষৰশ্চাক্ষৰ এব চ ।

ক্ষৰঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোঃক্ষৰ উচ্যতে ॥” ১৫।১৬

‘ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ, জগতত এই দুই পুৰুষ (প্ৰসিদ্ধ) । সকলো নশ্বৰকে ক্ষৰ আৰু কূটস্থকে অক্ষৰ বোলে ।’ ব্ৰহ্ম-পুৰুষৰ উপাধি বুলিয়ে ক্ষৰ আৰু অক্ষৰকো পুৰুষ বুলিছে ।’ কূট মানে মায়া ; যাৰ মায়া-গুণত ক্ষৰৰ উৎপত্তি তেৱেঁই কূটস্থ অক্ষৰ ব্ৰহ্ম ।

“উত্তমঃ পুৰুষস্তত্ত্বঃ পৰমাংগ্ৰহ্যদাহতঃ ।

যো লোকত্ৰয়মাবিশ্য বিভৰ্ত্যব্যয় ঈশ্বৰঃ ॥ ১৫।১৭

যস্মাৎ ক্ষৰমতীতোহহমক্ষৰাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্ৰথিতঃ পুৰুষোত্তমঃ ॥” ১৫।১৮

‘(উক্ত ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ পুৰুষতকৈ) অত্যন্ত ভিন্ন যি অব্যয় ঈশ্বৰ, (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) তিনিও লোকত প্ৰবেশ কৰি যি পালন কৰিছে, (তেৱেঁই) পুৰুষোত্তম পৰমাত্মা বুলি অভিহিত । যিহেতুকে মই ক্ষৰৰ অতীত আৰু অক্ষৰতকৈও উত্তম, সংসাৰত আৰু বেদাদিত মই পুৰুষোত্তম বুলি প্ৰখ্যাত ।’ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-তত্ত্বমতেও—

“ক্ষৰ পদে ইটো

দেহক বোলয়

অক্ষৰ শব্দে ব্ৰহ্ম ।

দুইতো কৰি হৰি

উত্তম নিমিত্তে

প্ৰখ্যাত পুৰুষোত্তম ॥” ঘোষা, ১৭১

“পুরুষ উত্তম

পবম পুরুষ

পবম আনন্দ স্বামী।

তযু পাদ-পদ্ম

মকবন্দ-আশে

শরণ পশিলৌ আমি ॥” ঘোষা, ১৮৬

“যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভাবত ॥” ১৫।১

‘হে অর্জুন, এইকালে যি মোহমুক্তজনে মোক পুরুষোত্তম বুলি জানে,
সেই সর্ববিদজনে মোকে সর্বতোভাবে ভজনা কবে।’

(ছ) গীতাব পোহবত প্রকৃতি-ভব

“ভূমিপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিবৈব চ ।
 অহঙ্কাৰ ইতীয়াং মে ভিন্ন প্রকৃতিবষ্টধা ॥ ৭।৪
 অপবেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাম্ ।
 জীৱভূতাং মহাবাহো যদেয়ং ধাৰ্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫
 এতদ্‌বোনাণীনি ভূতানি সৰ্বাণীতু্যপধাবয় ।
 অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভৱঃ প্রলয়ন্তধা ॥” ৭।৬

‘মাটি, পানী, জুই, বতাহ, আকাশ, মন, বুদ্ধি আৰু অহঙ্কাৰ, এয়ে মোৰ অষ্টধা-ভিন্না প্রকৃতি । হে মহাবাহু, এয়া মোৰ অপৰা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি ; কিন্তু ইয়াতকৈ পৃথক্ (আৰু) জীৱৰ আধাৰ স্বৰূপ, যি এই জগৎ ধাৰণ কৰিছে, সেই পৰা (প্রকৃষ্টা) প্রকৃতিক জানি লোৱাঁ । (চেতন-অচেতন) সকলো পদাৰ্থৰ এই প্রকৃতিয়েই উৎপত্তিস্থান বুলি ধাৰণা কৰাঁ ; (আৰু এই হেতুকেই) মই সমগ্ৰ জগতৰ উৎপত্তি আৰু প্রলয় ।’

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচৰাচৰম্ ।
 হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপৰিবৰ্ততে ॥” ৯।১০

‘হে কুন্তীপুত্ৰ, মোৰ অধ্যক্ষতাত প্রকৃতিয়ে স্থাবৰ-জঙ্গমাগ্নক জগৎ উদ্ভেদ কৰে ; এই হেতুকেই জগৎ বিবিধৰূপে পৰিবৰ্তিত হয় ।’
 অৰ্থাৎ পৰমার্থত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় মিছা কথা ; ই বিকাৰ মাত্ৰ ।

“যে চৈব সাত্বিকো ভাবো বাজসাক্ত্যামসাচ্চ যে ।
 মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন স্বং তেষু তে ময়ি ॥ ৭।১২
 ত্ৰিভিৰ্গুণময়ৈৰ্ভাবৈবেভিঃ সৰ্বমিদং জগৎ ।
 মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পৰমব্যয়ম্ ॥ ৭।১৩
 দৈবী হ্ৰেষা গুণময়ী মম মায়ী হুবত্যায়া ।
 মামেব যে প্রপত্ত্যন্তে মায়ামেতাং তবন্তি তে ॥” ৭।১৪

‘সাম্বিক বাজসিক তামসিক ভাবাপন্ন আটায়ৈই মোব, কিন্তু মই
সিবোবব নহওঁ। এই তিনিগুণময় ভাবত মোহিত সিবোবে পবম
(ব্যতিবিক্ত) অবায় (বিকাব-বর্জিত) মোক নাজানে। কিয়নো
এই গুণময়ী মোব দৈবী (অঘটন-ঘটন-পটীয়সী) মায়া ছন্তবা
(ছবতিক্রমা) ; যিসরে অকল মোকেই ভজনা কবে সিসরেহে মোব
এই মায়া তবিব (পাব হব) পাবে।’ ইয়াত “মম মায়া” বুলি
সাংখ্যৰ প্ৰতিপাদিত প্ৰকৃতিৰ স্বতন্ত্ৰতা অস্বীকৃত আৰু নিষিদ্ধ হৈছে।

“নাহং প্ৰকাশঃ সৰ্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকা মামজমব্যায়ম্ ॥”

‘মই যোগমায়াৰ দ্বাৰা সমাবৃত (ঢাক খাই) থকা হেতুকে সকলোৰে
(কাষত) প্ৰকাশিত নহওঁ ; (এতেকে) মই মূঢ় জগতে মোক অজ
(জন্মবহিত) অবায় (ক্ষয়বহিত) বুলি নাজানে।’ শঙ্কৰাচাৰ্যৰ
মতে “যোগঃ গুণানাং যুক্তিঃ ঘটনম্, সা এব মায়া।” ‘গুণবোবব
সংযোগ বা সংঘটনেই যোগ, আৰু এই যোগেই মায়া।’

(জ) গীতাৰ বিচাৰ মতে পুৰুষ-তত্ত্ব

“প্ৰকৃতিং পুৰুষঞ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি।

বিকাৰাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্ৰকৃতিসম্ভৱান্ ॥ ১৩।২০

কাৰ্য্যাকাৰণকৰ্তৃত্বে হেতুঃ প্ৰকৃতিকচ্যতে।

পুৰুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তা হেতুকচ্যতে ॥ ১৩।২১

পুৰুষঃ প্ৰকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্ৰকৃতিজান্ গুণান্।

কাৰণং গুণসঙ্গোহস্ত্য সদসদ্যোনিজম্ভাসু ॥ ১৩।২২

উপদ্রষ্টোহুমন্তা চ ভৰ্তা ভোক্তা মহেশ্বৰঃ।

পৰমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুৰুষঃ পৰঃ। ১৩।২৩

য এবং বেত্তি পুৰুষঃ প্ৰকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সৰ্বথা বৰ্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥” ১৩।২৪

‘প্রকৃতি আক পুৰুষ উভয়েই অনাদি বুলি জানিবাঁ (যিহেতুকে পৰমেশ্বৰ অনাদি, আক প্রকৃতি-পুৰুষ পৰমেশ্বৰত জড়িত)। দেহ-মন আদি বিকাৰ আক তিনিগুণ প্রকৃতিজাত বুলি জানিবাঁ। প্রকৃতিকে কাৰ্য্য, কাৰণ আক কৰ্তৃত্বৰ হেতু বোলে; পুৰুষক সুখ-দুখবোৰৰ ভোক্তৃত্বৰ (ভোগৰ) হেতু বোলে। যিহেতুকে প্রকৃতিত অৱস্থিত হৈ পুৰুষে প্রকৃতি-জাত গুণবোৰ ভোগ কৰে, (সেয়ে) সং-অসং যোনিত জন্মগ্রহণ কৰি (তদ্রূপ) গুণযুক্ত হোৱাৰ কাৰণ। এই দেহতে যি পৰঃ (ব্যতিৰিক্ত, পৰম) পুৰুষ উপদ্রষ্টা (সাক্ষী), অনুমন্তা (অনুমোদক), ভৰ্তা (পতি) আক ভোক্তা (ৰূপে) আছে, (তেওঁকে) পৰমেশ্বৰ আক পৰমাত্মা আদি বোলে। যি এইদৰে গুণে সৈতে প্রকৃতিক আক পুৰুষক জানে, তেওঁ সৰ্বপ্রকাৰে বৰ্তমান (জীৱিত) থাকিও পুনৰ জন্ম নলয়।’ শেষৰ শ্লোকটিত জীৱাত্মা-পৰমাত্মা ভেদৰে ইঙ্গিত আছে।

“প্রকৃত্যোৰ চ কৰ্মাণি ক্ৰিয়মাণানি সৰ্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাআনমকৰ্তাৰং স পশ্যতি ॥” ১৩।৩০

‘কৰ্মমাত্ৰকে সৰ্বভাৱে প্রকৃতি-কৃত আক আত্মাক কৰ্তৃত্বৰহিত (অকৰ্তা) যি দেখে তেৱেঁই (প্রকৃত) দেখে।’

“অজ্ঞোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বৰোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তুৰাম্যাত্মমায়য়া ॥” ৪।৬

‘জন্মবহিত আক ক্ষয়বহিত হৈও, জীৱসমূহৰ ঈশ্বৰ হৈও, নিজ প্রকৃতিৰ কৰণেৰে নিজ মায়াৰে মই অৱতীৰ্ণ হওঁ।’

(ক) উপসংহাৰত লেখকৰ বক্তব্য

আমাৰ অন্ততম আজীৱন সাধনাৰ ধন এই গ্ৰন্থখনে পোহৰৰ মুখ দেখিবলৈ পাব তাৰ বাবে আমাৰ সম্ভাৱ কুলায়-পাচিয়ে নথকা হৈছে। ঠিক আধা শতিকাৰ আগত পঢ়াশলীয়া ছাত্ৰৰূপে শিৱসাগৰ বিমলালয় সভাই পতা শঙ্কৰদেৱৰ তিথিত আমি পোনতে এখনি বচনা পঢ়ি এই বিষয়ত প্ৰথম উদগনি পাওঁ। তাৰ ছই-তিমি বছৰৰ পাছত বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ জীৱনৰ ছৱাৰ-দলিত তেতিয়াৰ অসম ছাত্ৰ সম্মিলনে ঘোষণা কৰা ‘সমাজ সংগঠনত শঙ্কৰদেৱ’ বিষয়ৰ বচনা প্ৰাতিযোগিতাত প্ৰথম বঁটা লাভ কৰি পুনৰ উৎসাহিত হওঁ। এইদৰেই যোৱা আঢ়ৈ কুৰি বছৰ অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়নৰ লগে লগে মহাপুৰুষীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চাও প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে কৰি আহিছোঁ, আৰু তাৰ ফল যোৱা প্ৰায় আঢ়ৈ কুৰি বছৰেই অসমীয়া-ইংৰাজী নানান কাকতত ওলোৱা অলেখ প্ৰৱন্ধৰ উপৰি *Mahāpurusism, a universal Religion* আৰু *Jagat-Guru Sankardew, the Founder of Makāpurusism* নামৰ গ্ৰন্থ দুখনত লিপিবদ্ধ হৈছে। “যুগনায়ক শঙ্কৰদেৱ” এই সন্দোৰ্বে শেহতীয়া চেপ্তা আৰু এক নতুন পদক্ষেপৰ যত্ন যে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৱন্ত পঢ়ুৱৈসকলে অৱশ্যে মন কৰিব বুলি ভাবোঁ। গৱেষণা ক্ষেত্ৰত যোৱা পোৱা-শতিকাত ছই-তিনিজন বিশ্ববৰ্ণ্য মনীষীৰ মানসিক সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সৌভাগ্য আমাৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱনত ঘটিল। গৱেষণাৰ বাবে সেই সকলে নিৰ্দেশ কৰা পথ আমি কায়মনোবাক্যে অনুসৰণ কৰিবৰ যত্ন কৰিছোঁ; কৰবাত যদি পাৱ পিচলিছে সেই দোষ সম্পূৰ্ণ আমাৰ। মহাপুৰুষীয়া সাহিত্যৰ ভবিষ্যত গৱেষণাৰ বাবে আমি যদি অলপো অবিহণা যোগাব পাৰিছোঁ তেনেহলেই নিজক কৃতাত্ম মানিম।